

प्रकाशक .

सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति

गुरु बाजार

अमृतसर

प्राप्ति-स्थान

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्यान

जैनाश्रम

हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-५

मुद्रक

अरुण प्रेस

बी० १७/२, तिलभाण्डेश्वर

वाराणसी-१

प्रकाशन-वर्ष .

सन् १९७०

श्रद्धेय गुरुवर्य
डा० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य
को
सादर समर्पित

न्यायगोप सेठ नाथलाल एम० पारग (वम्बई)

परिचय

जैन आगम-साहित्य में उत्तराध्ययन का विशेष स्थान है। दिगम्बर-साहित्य में भी इसका सादर उल्लेख है। इस सूत्र का परिशीलन डा० सुदर्शनलाल जैन ने लिखा है। डा० जैन को सेठ नाथालाल एम० पारख के नाम पर उनके परिवार द्वारा प्रदत्त रिसर्च स्कोलरशिप प्रदान की गई थी।

ग्रन्थ के प्रास्ताविक में उत्तराध्ययन के कालादि का विचार किया गया है। अतः में उपसहार भी लिखा है। हर एक प्रकरण के अन्त में सुगम सरल अनुशीलन भी है।

विश्व अनादि है। उसी प्रकार अनन्त भी है। वह सदैव से है और रहेगा। किसी ईश्वर या कर्ता ने उसे बनाया नहीं है। वह स्वयम्भू है। उसमें ऐसे तत्त्व मौजूद हैं जिनके कारण वह स्वचालित यन्त्र की तरह निरन्तर चलता रहता है। जितना हमें प्रतीत होता है विश्व उतना ही सच्चा और ठोस है। निःसन्देह उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है परन्तु उसका सर्वथा नाश नहीं होता है।

सूत्र में ससार की असारता, नश्वरता, भ्रम-रूपता आदि सब आध्यात्मिक दृष्टि से कहे गये हैं।

सोना, तावा, लोहा, गन्धक आदि धातुएँ विश्व में दूसरे पदार्थों से मिश्रित रूप में मिलती हैं, उसी प्रकार प्राणी भी दो पदार्थों—जीव (चेतन) और अजीव (अचेतन) के मिश्रित रूप में उपलब्ध होते हैं। सबसे अधिक विकसित प्राणी मनुष्य ने यही पाया कि एक अदृष्ट तत्त्व जब शरीर से निकल जाता है तो शेष शरीर निरर्थक और व्यर्थ हो जाता है। वह फेंक देने के सिवाय और किसी काम का नहीं रहता। उसी अदृष्ट द्रव्य की विद्यमानता में शरीर मनुष्य या प्राणी था। उस चेतन तत्त्व के निकल जाने से उसने

मरण का भी अनुभव किया। फलतः उस प्राणदाता तत्त्व को ढूँढ़ निकालने का विचार मनुष्य के मन में उत्पन्न हुआ। जैन तत्त्ववेत्ताओं ने आत्मा (जीव) को स्वतन्त्र तत्त्व के रूप में स्थिर किया। यह तत्त्व हर प्राणी में मूलतः एक ही प्रकार का—समान गुणों वाला प्रतीत हुआ। हर प्राणी के जीव के साथ दूसरे द्रव्य का जो सम्बन्ध रहा हुआ था उसके कारण बाहरी फर्क सामने आता रहा। वह दूसरा द्रव्य रूपी अचेतन पुद्गल है। उसके लक्षण हैं शब्द, अन्धकार, प्रकाश, कान्ति, छाया, आतप, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श और आकार। वायु, जल, आग और पृथ्वी भी पुद्गल हैं। वर्तमान विज्ञान के Matter और Energy भी पुद्गल हैं। रागद्वेष के कारण मनुष्य और अन्य प्राणियों द्वारा किये गये अच्छे-बुरे कर्म भी पुद्गल हैं।

मिश्रित धातुओं को असल या शुद्ध रूप में लाने के लिए अनेक विधियों और साधनों से विशुद्ध करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीव तत्त्व को मिश्रित अजीव तत्त्व से अलग या स्वतन्त्र रूप में लाने के लिए अर्थात् मुक्त करने के लिए विधिपूर्वक प्रयत्न जरूरी है। उत्तराध्ययन सूत्र का यह विषय है। इस ग्रन्थ के निर्माता ने उस विषय का सरल, स्वाभाविक भाषा में सुन्दर वर्णन किया है। डा० रघुवीर के शब्दों में जैन तत्त्ववेत्ताओं ने Godless Spirituality (निरीश्वर अध्यात्मवाद) का विकास किया है। प्राणी मात्र से मैत्री का व्यवहार करना उसका निश्चित मत है। परस्पर मैत्री कर सकने का आधार उन्होंने स्वयं पर समय रखना बताया है। उसी आचार के विकास का सर्वप्रथम नियम अहिंसा से आरम्भ किया गया है।

जीव किस प्रकार अजीव से पृथक् किया जा सकता है, उन साधारण और विशेष उपायों का साध्वाचार के दो प्रकरणों और रत्नत्रय में विस्तृत निर्देश है। इनके अलावा मुक्ति और उसकी अलौकिकता की चर्चा भी ग्रन्थ में है।

इस प्रकाशन का खर्च श्री मुनिलाल और भाई लोकनाथ ने अपने पिता श्री लाला लहामल की पुण्यस्मृति में किया है।

लालाजी लाहौर के प्रतिष्ठित नौलखा ओसवाल वंश के थे। उनका जन्म वि० स० १९३४ में हुआ था। पिता का नाम लाला धर्मचन्द और माता का नाम भगवान देवी था। पाँच वर्ष की आयु में माता का और चौदह वर्ष में पहुँचते-पहुँचते पिता का साया सिर से सदा के लिए उठ गया। परिवार का भार नन्ही उमर में सिर आ पड़ा। आपने साबुन देशी के बनाने का धन्धा शुरू किया। इस व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। धर्माचरण में आप दृढ़ निष्ठावान रहे। आपके विशाल दिल ने किसी प्रार्थी को निराश नहीं लौटाया। ज्ञान, ध्यान, सेवा और पर-सहायता के कामों में आप अपने धन का सदुपयोग करते रहे। जीवन नित्य-नियम से व्यतीत होता रहा।

जब देश का विभाजन हुआ तो अन्य हिन्दू-सिक्खों की भाँति लालाजी ने विस्तृत विशाल कारोबार को छोड़ पंजाब को जो पाकिस्तान के हिस्से आया था त्याग कर शेष बचे भारत में शरण ली। दिल्ली में आकर उन्होंने पहले का व्यवसाय ही आरम्भ किया। उनके परिवार ने उस व्यवसाय को खूब उन्नत किया है। नये कारखाने भी लगाये हैं। उनके डिपो पर साबुन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है। वि० स० २०१२ में आपका देहावसान हो गया था। उसके २१ दिन पूर्व ही उन्होंने सासारिक मोह त्यागने का यत्न आरम्भ किया था और स्वात्म शुद्धि के लिए ध्यान में लग गये थे।

सेठ नाथालाल एम० पारख का, जिनकी पुण्यस्मृति में डा० जैन को रिसर्च स्कोलरशिप प्रदान की गई थी, सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है

सौराष्ट्र राज्यान्तर्गत जेतपुर नामक स्थान में सन् १९०९ में श्री नाथालाल पारख का जन्म हुआ था। पाँच वर्ष की अवस्था में ही उनके पिताजी का देहान्त हो गया। फलतः उनके लालन-पालन का भार उनकी माता पर आ पड़ा तथा उन्हें १२ वर्ष की अवस्था में ही चावल की मिल में काम करने के लिए रगून जाना पड़ा। वहाँ से लौटने पर वे बम्बई में एक बोटल-व्यापारी की

दुकान में लिपिक के रूप में नियुक्त हुए । इसके बाद उन्होंने स्वयं अपना व्यापार करने का निश्चय किया और घर-घर से खाली बोटलो का संग्रह करने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया । बाद में उनका एक प्रमुख जर्मन-कम्पनी से सम्पर्क हुआ और उन्होंने जर्मन-लेबल भारत में बेचना प्रारम्भ किया । अपने अनुकूल अनुभव से प्रोत्साहित होकर उन्होंने छोटे लेबल उत्पादन करने का अपना एक छोटा-सा प्रेस शुरू किया जो अन्त में देश के एक वृहत्तम लेबल-उद्योग के रूप में परिणत हुआ ।

तब श्री पारखजी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगे और अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने दो दर्जन से अधिक सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं के ट्रस्टी, अध्यक्ष अथवा मंत्री पद को सुशोभित किया । वे जन्मभूमि-समूह के समाचार पत्रों के स्वामी सौराष्ट्र-ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे ।

कांग्रेस से विशेष सम्बन्ध होने के कारण श्री पारखजी बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की स्मारिका-समिति तथा वित्त-समिति के अध्यक्ष बने । वे विधान परिषद् के सदस्य थे और पुनः १९६४ में निर्विरोध चुने गए । उनकी प्रशसनीय सेवा से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें 'जस्टिस ऑफ पीस' की उपाधि प्रदान की, जिसके गौरव की रक्षा श्री पारखजी ने अन्त समय तक की ।

प्रकाशक

प्रकाशकीय

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, वाराणसी के नाथालाल पारख शोध-छात्र डा० सुदर्शनलाल जैन का उत्तराध्ययन-सूत्र एक-परिशीलन नामक प्रस्तुत प्रबन्ध मोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति द्वारा प्रकाशित पाचवा शोध-ग्रन्थ है। डा० सुदर्शनलाल जैन समिति के छठे सफल शोध-छात्र हैं। इनके बाद समिति के पाच अन्य शोध-छात्रों ने अब तक सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में सात शोध-छात्र विभिन्न जैन विषयों पर पी-एच० डी० की उपाधि के लिए प्रबन्ध लिखने में लग्न हैं।

प्रकृत प्रबन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जैन आगम-ग्रन्थ उत्तराध्ययन-सूत्र का सर्वाङ्गीण समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। उत्तराध्ययन प्राकृत वाङ्मय का एक उत्कृष्ट धार्मिक काव्य-ग्रन्थ है। इसमें प्रधानतया मुनियों के आचार-विचार के साथ जैनदर्शन के मूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा की गई है।

उत्तराध्ययन-सूत्र का अनेक आचार्यों एवं विद्वानों ने अनेक रूपों में अध्ययन एवं विवेचन किया है। प्रस्तुत प्रबन्ध इस शृङ्खला में विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। इस ग्रन्थ के अध्ययन से उत्तराध्ययन का हार्द सरलता से समझ में आ सकेगा।

समिति पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान के अध्यक्ष डा० मोहनलाल मेहता के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ का पर्याप्त परिश्रमपूर्वक सम्पादन किया है। यह ग्रन्थ स्वर्गीय लाल लक्ष्मणजी जैन की पुण्यस्मृति में प्रकाशित किया जा रहा है। समिति इस प्रकाशन से सम्बन्धित सब महानुभावों का आभार मानती है।

हरजसराय जैन
मन्त्री

प्राक्कथन

एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेरी उत्कट अभिलाषा शोधकार्य की ओर देखकर परम पूज्य डा० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य, अध्यक्ष, सस्कृत-पालि विभाग (काशी विश्वविद्यालय), ने मुझे जैन आगम-साहित्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ उत्तराध्ययन-सूत्र पर शोध-कार्य करने का सुझाव दिया तथा अपने निर्देशन में अनुमति भी दी ।

ग्रन्थ का अध्ययन करने के बाद मैंने अनुभव किया कि इस ग्रन्थ पर अन्य जैन आगम-ग्रन्थों की अपेक्षा विपुल व्याख्यात्मक साहित्य मौजूद होने पर भी इसका वैज्ञानिक एवं समालोचनात्मक अध्ययन बहुत ही आवश्यक और समयोपयोगी है । यद्यपि शार्पेन्टियर, याकोबी, विन्टरनिट्स आदि पाश्चात्य विद्वानों ने इसके साहित्यिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि पहलुओं के महत्त्व की ओर सकेत किया परन्तु ग्रन्थ के अन्तरङ्ग विषय का सर्वाङ्गीण समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया । मेरे शोधकार्य के पूर्ण हो जाने के एक वर्ष बाद आचार्य तुलसीकृत 'उत्तराध्ययन-सूत्र एक समीक्षात्मक अध्ययन' प्रकाशित हुआ । देखने पर ज्ञात हुआ कि तुलसीकृत प्रबन्ध से प्रस्तुत प्रबन्ध सर्वथा भिन्न प्रकार का है । प्रस्तुत प्रबन्ध में मूल ग्रन्थ के विषय को सरल व सुवोध शैली में प्रस्तुत किया गया है जबकि आचार्य तुलसीकृत प्रबन्ध में मूल व टीका-ग्रन्थों आदि का मिश्रण हो जाने से उत्तराध्ययन का मूल विषय गौण हो गया है । इस कारण प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रकाशन की आवश्यकता पूर्ववत् ही बनी रही ।

प्रस्तुत प्रबन्ध में प्रास्ताविक और आठ प्रकरणों के अतिरिक्त चार परिशिष्ट हैं । प्रबन्ध के अन्त में सहायक ग्रन्थ-सूची, अनु-क्रमणिका, तालिकाएँ एवं वृत्तचित्र दिए गए हैं । प्रत्येक प्रकरण के अन्त में समालोचनात्मक अनुशीलन दिया गया है । अन्तिम प्रकरण में समस्त प्रबन्ध का परिशीलनात्मक उपसंहार प्रस्तुत किया गया

है। इसीलिए प्रस्तुत प्रबन्ध का नाम 'उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन' रखा गया है। आचार्य तुलसीकृत प्रबन्ध से इस प्रबन्ध का पार्थक्य बतलाने के लिए भी यह नाम रखना उचित समझा गया।

प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रास्ताविक में जैन आगम-साहित्य में उत्तराध्ययन का स्थान, विषय-परिचय, रचनाकाल, नामकरण का कारण, भाषा-शैली, महत्त्व तथा टीका-साहित्य के साथ विविध संस्करणों की सूची दी गई है। इसके बाद प्रथम प्रकरण में विश्व की भौगोलिक रचना, सृष्टि तत्त्व और द्रव्य के स्वरूप का निरूपण किया गया है। द्वितीय प्रकरण में ससार की दुःखरूपता और उसके कारणों का विचार करते हुए कर्म-सिद्धान्त का वर्णन किया गया है। तृतीय प्रकरण में मुक्ति-मार्ग का वर्णन करते हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रय का विचार किया गया है। चौथे प्रकरण में ग्रन्थ के मुख्य प्रतिपाद्य विषय साधुओं के सामान्य सदाचार का और पाचवें प्रकरण में साधुओं के विशेष सदाचार (तप) का वर्णन किया गया है। छठे प्रकरण में सम्पूर्ण साधना की प्रतिफलरूप 'मुक्ति' का तथा सातवें प्रकरण में समाज और संस्कृति का विवेचन किया गया है। आठवें प्रकरण में ग्रन्थ की उपयोगिता का वर्णन करते हुए सम्पूर्ण प्रबन्ध का परिशीलनात्मक सिंहावलोकन किया गया है।

चार परिशिष्टों में से प्रथम परिशिष्ट में कथा-संवाद दिए गए हैं। द्वितीय परिशिष्ट में ग्रन्थोल्लिखित राजा आदि महापुरुषों का परिचय दिया गया है। तृतीय परिशिष्ट में साध्वाचार-सम्बन्धी कुछ अवशिष्ट तथ्यों को दर्शाया गया है। चतुर्थ परिशिष्ट में ग्रन्थोल्लिखित देशों व नगरों का परिचय दिया गया है।

इस तरह सम्पूर्ण प्रबन्ध को मूलग्रन्थ का अनुसरण करते हुए सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। प्रस्तुत प्रबन्ध यद्यपि २० मार्च, १९६७ को पूर्ण हो चुका था परन्तु पी-एच० डी० की उपाधि मिलने तथा प्रकाशन-कार्य में तीन वर्ष का

विलम्ब हुआ। इस बीच मैंने अपने प्रबन्ध को यथासंभव पुनः परिमार्जित व परिवर्धित किया। आज इसे छपे रूप में विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस तरह यद्यपि इस प्रबन्ध को सर्वाङ्गीण सुन्दर बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है फिर भी मानव की शक्तियाँ सीमित होने के कारण वह पूर्णता का दावा नहीं कर सकता। यदि इससे पाठको का थोड़ा-सा भी लाभ हो सका तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूँगा।

अन्त में उन सभी सज्जनों के प्रति आभार प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुझे प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही साथ मैं उन सभी ग्रन्थों, ग्रन्थकारों व ग्रन्थसम्पादकों आदि का भी आभारी हूँ जिनसे प्रस्तुत प्रबन्ध में सहायता मिली है। सर्वप्रथम मैं श्रद्धेय पूज्य गुरुवर्य डा० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य का आभारी हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय व निर्देशन आदि देकर इस प्रबन्ध को इस रूप में प्रस्तुत करने के योग्य बनाया। इसके बाद पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के अध्यक्ष डा० मोहनलाल मेहता का आभारी हूँ जिन्होंने प्रस्तुत प्रबन्ध के संपादन में बहुमूल्य योगदान दिया। इसके बाद मैं पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान तथा स्याद्वाद महाविद्यालय व वहाँ के सभी पदाधिकारियों का आभारी हूँ जहाँ से मुझे प्रबन्ध-लेखन के काल में हर प्रकार की (आर्थिक, पुस्तकीय व आवासीय) सुविधाएँ प्राप्त हुईं। प० दलसुख मालवणिया तथा डा० नथमल टाटिया का भी आभारी हूँ जिन्होंने प्रस्तुत प्रबन्ध का परीक्षण करके अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

वाराणसी

१-८-७०

सुदर्शनलाल जैन

प्राध्यापक—संस्कृत-पालि विभाग
काशी विश्वविद्यालय

संकेत-सूची

उ० = उत्तराध्ययन

उ० आ० टी० = उत्तराध्ययन-आत्माराम-टीका

उ० घा० टी० = उत्तराध्ययन-घासीलाल-टीका

उ० तु० = उत्तराध्ययन-आचार्य तुलसी

उ० नि० = उत्तराध्ययन-निर्युक्ति

उ० ने० टी० = उत्तराध्ययन-नेमिचन्द्र-टीका

उ० शा० = उत्तराध्ययन-शार्पेन्टियर

उ० समी० = उत्तराध्ययन: एक समीक्षात्मक अध्ययन

के० लि० जै० = हिस्ट्री आफ दी केनौनिकल लिटरेचर ऑफ दी जैन्स

कै० जै० = जैनधर्म—कैलाशचन्द्र

गो० जी० = गोम्मटसार-जीवकाण्ड

जै० ध० = देखिए—कै० जै०

जै० भा० स० = जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज

जै० सा० इ० पू० = जैन साहित्य का इतिहास : पूर्वपीठिका

जै० सा० वृ० इ० = जैन साहित्य का बृहद् इतिहास

डा० जै० = डॉक्ट्रिन ऑफ दी जैन्स

तर्क स० = तर्कसंग्रह

त० सू० = तत्त्वार्थसूत्र

द० उ० = दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन (आचार्य तुलसी)

पृ० = पृष्ठ

परि० = परिशिष्ट

पा० टि० = पाद-टिप्पण

पा० यो० = पातञ्जल-योगदर्शन

प्रा० सा० इ० = प्राकृत साहित्य का इतिहास

बी० द० = बौद्ध-दर्शन

भा० द० व० = भारतीय-दर्शन—वलदेव

भा० द० रा० = भारतीय-दर्शन—राधाकृष्णन्

भा० म० जै०

भा० स० जै० यो० } = भारतीय सस्कृति मे जैनधर्म का योगदान

महा० ना० = महाभारत की नामानुक्रमणिका

समवा० = समवायाङ्गसूत्र

सा० का० = साख्यकारिका

से० बु० ई० = सेक्रेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट—भाग ४५

स्था० सू० = स्थानाङ्गसूत्र

हि० इ० लि० = हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर—भाग २

हि० के० लि० जै० = देखिए—के० लि० जै०

प्रस्तुत ग्रन्थ में

प्रास्ताविक

जैन आगमों में उत्तराध्ययन-सूत्र	१-५१
मूलसूत्र	६
उत्तराध्ययन-सूत्र का परिचय	१४
रचयिता एवं रचनाकाल	२६
उत्तराध्ययन-सूत्र यह नाम क्यों ?	३७
भाषा-शैली और महत्त्व	४०
टीका-साहित्य	४७

प्रकरण १

द्रव्य-विचार	५३-१२८
लोक-रचना	५४
ऊर्ध्वलोक	५५
मध्यलोक	५७
अधोलोक	६०
षट्-द्रव्य	६१
अचेतन द्रव्य	६३
चेतन द्रव्य	८१
ससारी जीवों के विभाजन के स्रोत	८०
स्थायर जीव	८३
त्रस जीव	१०१
द्रव्य-लक्षण	११८
गुण	१२०
पर्याय	१२१
अनुशीलन	१२३

प्रकरण २

ससार	१२६-१७८
ससार की दु खरूपता	१२६
तिर्य्यच और नरकगति के कष्ट	१३१

मनुष्य व देवगति के सुखो मे दुःखरूपता	१३२
विषयभोग-जन्य सुखो मे सुखाभासता	१३४
दु खरूप ससार की कारण-कार्य-परपरा	१४१
कर्म-बन्ध	१४७
कर्मबन्ध शब्द का अर्थ	१४७
विषमता का कारण—कर्मबन्ध	१५०
कर्म-सिद्धान्त भाग्यवाद नही	१५३
कर्मों के प्रमुख भेद-प्रभेद	१५३
कर्मों की सख्या, क्षेत्र, स्थिति-काल आदि	१६२
कर्मबन्ध मे सहायक लेश्याएँ	१६५
अनुशीलन	१७३

प्रकरण ३

रत्नत्रय	१७६-२४६
नव तथ्य	१७६
मुक्ति का साधन—रत्नत्रय	१८६
सम्यग्दर्शन	१८७
सम्यग्दर्शन के आठ अंग	१८८
सम्यग्दर्शन के भेद	२०१
सम्यग्ज्ञान	२०७
ज्ञान के प्रमुख पाँच प्रकार	२०८
गुरु-शिष्यसम्बन्ध	२१४
गुरु के कर्तव्य	२२६
सम्यक्चारित्र	२२८
सम्यक्चारित्र के प्रमुख पाँच प्रकार	२३०
चारित्र के विभाजन का दूसरा प्रकार	२३४
अनुशीलन	२३६

प्रकरण ४

सामान्य साध्वाचार	२४७-३२८
सामान्य साध्वाचार	२४७
विशेष साध्वाचार	२४८
दीक्षा की उत्थानिका	२४८
दीक्षा लेने का अधिकारी	२४८

दीक्षार्थ माता-पिता की अनुमति	२५०
परिवार एव सासारिक विषय-भोगों का त्याग	२५०
दीक्षा पलायनवाद नहीं	२५२
दीक्षागुरु	२५३
वस्त्राभूषण का त्याग एव केशलौच	२५४
बाह्य उपकरण या उपधि	२५४
सामान्य उपकरण	२५८
विशेष उपकरण	२६०
पाँच महाव्रत	२६०
अहिंसा-महाव्रत	२६१
सत्य-महाव्रत	२६४
अचौर्य-महाव्रत	२६६
ब्रह्मचर्य-महाव्रत	२६७
अपरिग्रह—महाव्रत	२७८
महाव्रतों के मूल में अहिंसा व अपरिग्रह की भावना	२८१
प्रवचनमाताएँ—गुप्ति और समिति	२८४
गुप्तियाँ—प्रवृत्ति-निरोध	२८६
समितियाँ—प्रवृत्ति में सावधानी	२८१
षट्-आवश्यक	३००
सामाचारी	३०६
सामाचारी के दस अंग	३०७
दिनचर्या एव रात्रिचर्या	३०८
वसति या उपाश्रय	३१०
निवासयोग्य भूमि कैसी हो ?	३११
आहार	३१३
किन परिस्थितियों में आहार ग्रहण करे	३१३
किन परिस्थितियों में आहार ग्रहण न करे	३१५
किस प्रकार का आहार ग्रहण करे	३१६
आहार के विषय में कुछ अन्य ज्ञातव्य बातें	३२०
अनुशीलन	३२२

प्रकरण ५

विशेष साधवाचार	३२६-३७४
तपश्चर्या—तप	३२६
तप के भेद	३३०

वाह्यतप	३३२
अनशन तप	३३२
ऊनोदरी तप	३३४
भिक्षाचर्या तप	३३६
रस-परित्याग तप	३३६
कायकलेश तप	३३६
प्रतिसंलीनता तप	३४०
आभ्यन्तर तप	३४२
प्रायश्चित्त तप	३४२
विनय तप	३४४
वैयावृत्य तप	३४५
स्वाध्याय तप	३४६
ध्यान तप	३४८
कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग तप	३५०
परीपह-जय	३५२
परीपह-जय के भेद व स्वरूप	३५३
परीपय-जय की कठोरता	३५६
साधु की प्रतिमाएँ	३६०
प्रतिमा—अनशन तपविशेष का अभ्यास	३६०
समाधिमरण—सल्लेखना	३६१
समाधिमरण आत्महनन नहीं	३६२
समाधिमरण के भेद	३६३
समाधिमरण की अवधि	३६४
समाधिमरण की विधि	३६४
समाधिमरण की सफलता	३६५
अनुशीलन	३६८

प्रकरण ६

मुक्ति	३७५-३८०
मुक्ति के अर्थ में प्रयुक्त कुछ शब्द	३७५
मोक्ष में जीव की अवस्था	३७८
मुक्तों के ३१ गुण	३८१

सादिमुक्तता	३८२
मुक्तात्माओ का निवास	३८२
मुक्ति किसे, कब और कहाँ से	३८३
मुक्त जीवो की एकरूपता	३८५
जीवन्मुक्ति	३८५
अनुशीलन	३८८

प्रकरण ७

समाज और सस्कृति	३९०-४३६
वर्णाश्रम-व्यवस्था	३९१
जाति व वर्ण-व्यवस्था	३९१
आश्रम-व्यवस्था	३९९
पारिवारिक जीवन	४००
माता-पिता व पुत्र	४०१
भाई-बन्धु	४०२
नारी	४०२
रीति-रिवाज एव प्रथाएँ	४०६
यज्ञ	४०६
विवाह-प्रथा	४१०
सौन्दर्य-प्रसाधन	४१२
दाह-संस्कार	४१३
पशु-पालन	४१३
खान-पान	४१५
मनोरजन के साधन	४१६
व्यापार और समुद्रयात्रा	४१८
रोगोपचार	४२०
मन्त्र-शक्ति व शकुन से विश्वास	४२१
राज्य-व्यवस्था व मानव-प्रवृत्तियाँ	४२२
राज्य-व्यवस्था	४२३
मानव-प्रवृत्तियाँ	४२८
धार्मिक एव दार्शनिक सम्प्रदाय	४२९
अनुशीलन	४३१

प्रकरण ८

उपसंहार	४३७-४४७
परिशिष्ट १	
कथा-संवाद	४४६-४७२
परिशिष्ट २	
विशिष्ट व्यक्तियों का परिचय	४७३-४८७
परिशिष्ट ३	
साधवाचार के कुछ अन्य ज्ञातव्य तथ्य	४८८-४९४
परिशिष्ट ४	
देश तथा नगर	४९५-५०४
सहायक ग्रन्थ-सूची	५०५
अनुक्रमणिका	५१३
तालिकाएँ व वृत्तचित्र	५३३

प्रास्ताविक

जैन आगमों में उत्तराध्ययन-सूत्र

उत्तराध्ययन-सूत्र अर्धमागधी प्राकृत भाषा में निबद्ध एक जैन आगम-ग्रन्थ है। भगवान् महावीर (ई० पू० ६ ठी शताब्दी) के जिन उपदेशों को उनके शिष्यों ने सूत्रग्रन्थों के रूप में निबद्ध किया वे ग्रन्थ 'आगम' या 'श्रुत' के नाम से प्रसिद्ध हैं।^१ इन ग्रन्थों में जो भगवान् महावीर के साक्षात् प्रधान शिष्यों (गणधरो) द्वारा रचित हैं वे अगप्रविष्ट (अग) कहलाते हैं और शेष जो उत्तरवर्ती श्रुतज्ञ शिष्यों द्वारा रचित हैं वे अगबाह्य (अनग)।^२ इनमें साक्षात् महावीर के शिष्यों द्वारा रचित होने के कारण अग ग्रन्थों की प्रधानता है। इन्हें बौद्ध त्रिपिटक की तरह 'गणिपिटक'^३ तथा ब्राह्मणों के प्राचीनतम ग्रन्थ वेदों की तरह 'वेद'^४ कहा गया है। इनकी संख्या १२ नियत होने से

१ प्राचीन काल में इसे 'श्रुत' कहते थे और श्रुतज्ञानी को 'श्रुतकेवली'। वर्तमान में आगम शब्द अधिक प्रचलित है। देखिए, जै० सा० वृ० ३०, भाग १, प्रस्तावना, पृ० ३१

२ त जहा—अगपविठ्ठ, अगबाहिर च। से किं त अगबाहिर ?
अगबाहिर दुविह पणत्त। त जहा—आवस्सय च आवस्सयवइरित्त च।

—नदी, सूत्र ४३,

यद् गणधरशिष्यप्रशिष्यैरागतीयैरधिगतश्रुतार्थतत्त्वै कालदोषादल्पमेधा-
युर्बलाना प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्ध सक्षिप्ताङ्गार्थवचनविन्यास
तदङ्गबाह्यम्।

—तत्त्वार्थवार्तिक, १२० १३.

३ दुवालसगे गणिपिट्ठगे

—समवा०, सूत्र १ तथा १३६.

४ दुवालसग वा प्रवचन वेदो

—प्रा० सा० ३०, पृ० ४४

इन्हे 'द्वादशाङ्ग' भी कहा जाता है। इस तरह अर्थरूप में ये सभी अंग-ग्रन्थ महावीर-प्रणीत ही हैं परन्तु शब्दरूप में गणधर-प्रणीत हैं।^२

इनके अतिरिक्त जो अङ्गवाह्य आगम-ग्रन्थ हैं वे प्राचीन परम्परानुसार प्रथमतः दो भागों में विभक्त हैं—आवश्यक और आवश्यक-व्यतिरिक्त।^३ आवश्यक में छः ग्रन्थ थे^४ जो आजकल एक आवश्यक-सूत्र में ही मन्निविष्ट हैं। आवश्यक-व्यतिरिक्त के पुनः कालिक और उत्कालिक—ये दो भेद किए गये हैं और प्रत्येक के कई प्रकार हैं। जिनका अध्ययन किसी निश्चित समय (दिन व रात्रि के प्रथम तथा अन्तिम प्रहर) में किया जाता है उन्हें 'कालिक' और जिनका अध्ययन तदतिरिक्त समय में किया जाता है उन्हें 'उत्कालिक' कहते हैं। उत्तराध्ययन आदि कालिक श्रुत हैं तथा दशवैकालिक आदि उत्कालिक।^५

१. वही, वारह अंग—आचाराङ्ग, सूत्रकृताङ्ग, स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती), ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तःकृद्दशा, अनुत्तरीयपातिकदशा, प्रश्नव्याकरण, विपाकश्रुत और दृष्टिवाद।

२. अत्यं भासइ अरहा सुत्त गयति गणहरा निउण ।

सासणस्स हियट्ठाए तओ सुत्त पवत्तइ ॥

—आवश्यक-नियुक्ति, गाथा १६२

३. देखिए—पृ० १, पा० टि० २.

४. वही, आवश्यक के छः नाम ये हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तय, वन्दन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान।

५. यदिहनिशाप्रथमचरिमपौरुषीद्वय एव पठ्यते तत्कालेन निवृत्त कालिक—उत्तराध्ययनादि। यत्पुनः कालवेलावर्जं पठ्यते तदूर्ध्व कालिकादित्युत्कालिकम्—दशवैकालिकादीति।

—स्था० सू० ७१ अभयवृत्ति। नदी, सूत्र ४३, ४७ में

इसकी विस्तृत सूची दी गई है।

तदङ्गवाह्यमनेकविधम्—कालिकमुत्कालिकमित्येवमादिविकल्पात्। स्वाध्यायकाले नियतकाल कालिकम्। अनियतकालमुत्कालिकम्। तद्भेदा उत्तराध्ययनादयोऽनेकविधा।

—तत्त्वार्थवार्तिक, १.२०.१४

इस तरह यह कालिक और उत्कालिक का भेद सिर्फ अगवाह्य आवश्यक-व्यतिरिक्त ग्रन्थो मे है। परवर्ती काल मे दृष्टिवाद को छोडकर शेष ग्यारह अग-ग्रन्थो को भी कालिक मे गिनाया है।^१ दृष्टिवाद के विषय मे स्पष्ट कथन नही मिलता है कि वह कालिक है अथवा उत्कालिक। परन्तु ग्यारह अगरूप कालिक श्रुत के ही साथ कही-कही दृष्टिवाद को भी गिनाया है।^२ इसका कारण यही प्रतीत होता है कि दृष्टिवाद का उच्छेद हो गया था। अतः इसके प्रति उपेक्षा होना स्वाभाविक है। दिगम्बर-परम्परा मे सिर्फ अगवाह्य ग्रन्थो को ही कालिक और उत्कालिक मे विभक्त किया है, अग ग्रन्थो को नही।^३

इस तरह आगम-साहित्य के प्राचीन विभाजन के अनुसार उत्तराध्ययन-सूत्र अगवाह्य आवश्यक-व्यतिरिक्त कालिक श्रुत का एक भेद है।

वर्तमान परम्परा मे अगवाह्य का विभाजन भिन्न प्रकार से किया जाता है। प्राचीन आगम-ग्रन्थो मे इस प्रकार का विभाजन नही मिलता है। जहा तक ज्ञात है, इस विभाजन का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख श्री भावप्रभसूरि (१८ वी शताब्दी) द्वारा विरचित

१ इहैकादशाङ्गरूप सर्वमपि श्रुत कालग्रहणादिविधिनाऽधीयत इति कालिकमुच्यते।

—विशेषावश्यकभाष्य—मलधारी टीका, गाथा २२६४, विशेष—जै० सा० ६० पृ०, पृ० ५७६-५७८.

२. कालियसुअ दिट्ठीवाए य

—आवश्यकनिर्युक्ति, ७६४,

एक्कारस अगाइ पइण्णग दिट्ठिवाओ य।

—उ० २८ २३,

उत्तराध्ययन मे अन्यत्र द्वादशाङ्ग ('वारसगविऊ बुद्धे' उ० २३.७, 'दुवालसग जिणक्खाय' उ० २४ ३) तथा अङ्ग और अङ्गवाह्यसूत्र ('जो सुत्तमहिज्जन्तो अणेण बहिरेण व' उ० २८ ११) के रूप मे भी उल्लेख मिलता है।

३ देखिए—पृ० २, पा० टि० ५

जैनधर्मवरस्तोत्र (श्लोक ३०) की स्वोपज टीका में मिलता है ।^१
तदनुसार विभाजन-क्रम निम्नोक्त है .

१ अथ उत्तराध्ययन १ आवश्यक २ पिण्डनिर्युक्ति तथा आधनिर्युक्ति
३ दशवैकालिक ४ इति चत्वारिमुनसूत्राणि । गाथा—

इवकारम अगाइ चारम उवगाइ दम पयमाइ ।

छ छेय मूल चउरो नदी अणुयोग पणयाला ॥

—जैनधर्मवरस्तोत्र-स्वोपज टीका, पृ० ६४

इस प्राकृत गाथा के उद्धृत करने तथा आगम ग्रन्थों के स्पष्ट विभाजन से प्रतीत होता है कि इसके पहले भी इस प्रकार का विभाजन हो चुका था । आ० तुलसी ने द० उ०—भूमिका, पृ० ६, ६ पर समयगुन्दर (वि० स० १६७२) कृत् नामाचारोगतरु का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसमें दशवैकालिक, अधनिर्युक्ति, पिण्डनिर्युक्ति और उत्तराध्ययन को मूलसूत्र माना है । प्रभावक-चरित (वि० स० १३३४) में भी अङ्ग, उपाङ्ग, मूल और छेद के भेद से आगमों के प्राचीन विभाजन का उल्लेख मिलता है—

ततश्चतुर्विधं कार्योऽनुयोगोऽतः परं मया ।

ततोऽङ्गोपाङ्गमूलारयग्रन्थच्छेदकृतागमः ॥

—आर्यरक्षितप्रवन्ध, श्लो० २४१.

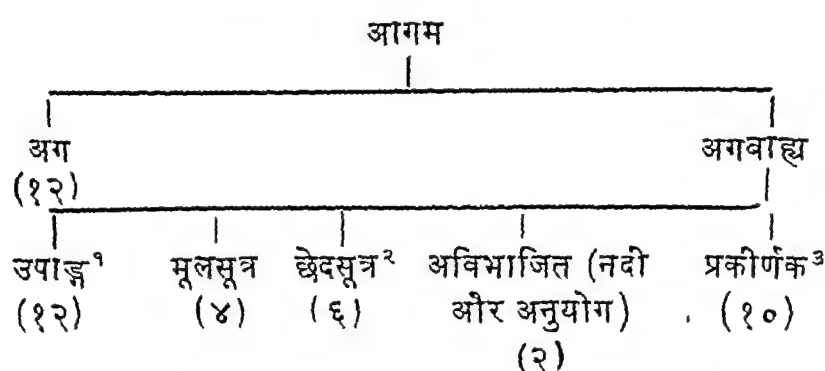
प्रभावक-चरित के इस उल्लेख से यह सिद्ध नहीं होता है कि कौन-कौन से ग्रन्थ किस-किस विभाग में थे ? परन्तु ऐसा विभाजन पहले से मौजूद था जिसको आर्यरक्षित ने ४ अनुयोगों में विभक्त किया ।

भद्रबाहु (द्वितीय) की आवश्यकनिर्युक्ति (वि० स० ६ ठी शता०) में कल्पादि को छेदसूत्रों में परिगणित करने से इस प्रकार के विभाजन की और अधिक प्राचीनता का पता चलता है—

ज च महाकप्पसुर्यं जाणि य सेसाणि छेयसुत्ताणि ।

—आवश्यकनिर्युक्ति, गा० ७७८.

तथा देखिए—विशेषावश्यकभाष्य, गाथा २२६५.

इस तरह सामान्यतया ४६ आगम ग्रन्थ माने जाते हैं उनमे बारहवे अग दृष्टिवाद का उच्छेद मान लेने पर ४५ आगम-ग्रन्थो की परम्परा है ।^४

१ बारह उपाग ये हैं—औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्यप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, कल्पिका, कल्पावतसिका, पुष्पिका, पुष्पचूला और वृष्णिदशा । अन्तिम पाच को निरयावलिया भी कहते हैं । इनका अगो के साथ वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी इन्हे रूढि से उपाग कहा जाता है । सिर्फ पाँच निरयावलियो की उपाग सज्ञा मिलती है ।

—देखिए—जै० सा० वृ० ६०, भाग २, पृ० ७-८

२ छ छेदसूत्र ये है—निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, आचारदशा या दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प तथा पचकल्प या जीतकल्प । इनमे साधु-वर्म का पालन करते समय लगे हुए दोषो की प्रायश्चित्त विधि का वर्णन है । अतः ये छेदसूत्र कहलाते हैं ।

३ यद्यपि नदी (सूत्र ४३) मे कालिकश्रुत को तथा उत्तराध्ययन मे (देखिए—पृ० ३, पा० टि० २) अगातिरिक्त को प्रकीर्णक कहा है परन्तु वर्तमान मे इनकी संख्या १० नियत है—चतु शरण, आतुरप्रत्याख्यान, भक्तपरिज्ञा, सस्तारक, तडुलवैचारिक, चन्द्रवेध्यक, देवेन्द्रस्तव, गणिविद्या, महाप्रत्याख्यान तथा वीरस्तव । इन नामो मे कुछ सम्प्रदायगत अन्तर भी हैं ।

४ श्वेताम्बर स्यानकवासी इनमे से ३२ तथा कुछ मूर्तिपूजक श्वेताम्बर ८४ आगम मानते हैं ।

—देखिए—प्रा० सा० ६०, पृ० ३३-३४ फुटनोट ।

दिगम्बर-परम्परा में इस प्रकार का विभाजन नहीं मिलता है। वहाँ प्रथमतः अग और अगवाह्य ऐसे दो भेद किए गए हैं, फिर अग के १२ और अगवाह्य के १४ भेद किए हैं।^१ इस तरह दिगम्बर-परम्परा में २६ आगमों की मान्यता है। परन्तु उनकी मान्यता है कि दृष्टिवाद के अश विशेष के आधार पर लिखे गये षट्खण्डागम और कपायप्राभृत^२ को छोड़कर शेष अग और अगवाह्य आगम विच्छिन्न हो गये हैं, जबकि श्वेताम्बर-परम्परा में दृष्टिवाद का विच्छेद हुआ है और शेष आगम अविच्छिन्न हैं। दिगम्बर-परम्परा में अगवाह्य के जो १४ भेद हैं, वे निम्नोक्त हैं

१. सामायिक, २. चतुर्विंशतिस्तव, ३. वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ५. वैनीयिक, ६. कृतिकर्म, ७. दशवैकालिक, ८. उत्तराध्ययन, ९. कल्पव्यवहार, १०. कल्पाकल्प, ११. महाकल्प, १२. पुण्डरीक, १३. महापुण्डरीक और १४. निपिद्धिका।

इनमें आदि के छ. भेद क्रमशः छ. आवश्यक रूप हैं तथा अन्त के छ. भेदों का समावेश श्वेताम्बर-सम्मत कल्प, व्यवहार और निशीथ नामक छेद-सूत्रों में माना जाता है। शेष दो—दशवैकालिक और उत्तराध्ययन महत्त्वपूर्ण मूलसूत्र हैं।^३

इस तरह इस वर्तमानकालिक प्रचलित परम्परा में उत्तराध्ययन को अगवाह्य मूलसूत्र के भेदों में गिनाया जाता है। परन्तु उत्तराध्ययन को मूलसूत्र क्यों कहा जाता है? इस पर विचार करने के पूर्व मूलसूत्रों पर दृष्टि डालना आवश्यक है।

मूलसूत्र :

सामान्यतया मूलसूत्रों की संख्या चार मानी जाती है परन्तु कुछ विद्वान् उत्तराध्ययन, आवश्यक और दशवैकालिक इन्हीं तीनों की

१. धवलाटीका—षट्खण्डागम, पुस्तक १, पृ० ६६; गो० जी०, गाथा ३६६-४६७.

२. ये दोनों ग्रन्थ अग के १२ भेदों में से दृष्टिवाद के अन्तर्गत आते हैं। देखिए—षट्खण्डागम, भूमिका, पृ० ७१.

३. देखिए—भा० स० जै० यो०, पृ० ५४, जै० सा० इ० पू०, पृ० ६७६

गणना मूलसूत्रों में करते हैं।^१ विन्टरनित्स आदि विद्वान् चौथा मूलसूत्र पिण्डनिर्युक्ति को मानते हैं।^२ परन्तु कुछ दशवैकालिक और पिण्डनिर्युक्ति के स्थान पर ओघनिर्युक्ति और पाक्षिकसूत्र को मूलसूत्र मानते हैं तथा कुछ पिण्डनिर्युक्ति और ओघनिर्युक्ति को छेदसूत्रों में भी गिनाते हैं।^३ स्थानकवासी (श्वेताम्बर) दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, नदी और अनुयोगद्वारा इन चार को मूलसूत्र मानते हैं। परन्तु ८४ आगम माननेवाले आवश्यक के साथ पाँच मूलसूत्र मानते हैं।^४ प्रो० कापडिया ने दशवैकालिक की दो चूलिकाएँ भी मूलसूत्रों में गिनाई हैं।^५ इस तरह मूलसूत्रों की सख्या और नामों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है फिर भी उत्तराध्ययन के मूलसूत्र होने में किसी को सदेह नहीं है तथा क्रम में अन्तर होने पर भी प्रायः सभी उत्तराध्ययन को प्रथम मूलसूत्र मानते हैं।^६

१. जै० सा० वृ० ३०, भाग-२, पृ० १४३-१४४.

२. हि० ३० लि०, भाग-२, पृ० ४२६, जै० सा० वृ० ३०, भाग-१, प्रस्तावना, पृ० २८.

३. हि० ३० लि०, भाग-२, पृ० ४३०.

४. प्रा० सा० ३०, पृ० ३३, फुटनोट १.

५. हि० के० लि० जै०, पृ० ४८

६. मूलसूत्रों की सख्या व क्रम के विषय में विभिन्न मत —

विद्वान्	सख्या	क्रम
१. भावप्रमसूरि	४	उत्तराध्ययन, आवश्यक, पिण्डनिर्युक्ति-ओघनिर्युक्ति तथा दशवैकालिक ।
२. समयसुन्दर	४	दशवैकालिक, ओघनिर्युक्ति, पिण्डनिर्युक्ति और उत्तराध्ययन । —उद्धृत ८० उ०, भूमिका, पृ० ६
३. स्थानकवासी और तेरापन्थी श्वेताम्बर	४	उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, नदी और अनुयोगद्वारा ।
४. कुछ मूर्तिपूजक श्वेताम्बर	५	उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, आवश्यक, नदी और अनुयोगद्वारा ।

सख्या, नाम और क्रम की तरह 'मूलसूत्र' का अर्थ भी विवादास्पद है। ये मूलसूत्र क्यों कहे जाते हैं? इस विषय में विद्वानों ने भिन्न-भिन्न तर्क उपस्थित किए हैं क्योंकि प्राचीन कोई भी ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है जिसमें इसका अर्थ स्पष्ट किया गया हो। मूलसूत्रों के नामों में अन्तर होने से भी इसका स्पष्ट कथन कर सकना सम्भव नहीं है। 'मूलसूत्र' शब्द के अर्थ पर विचार

५. प्रो० वेवर और प्रो० ब्रूत्तर ३	उत्तराध्ययन, आवश्यक और दशवैकालिक।
६. डॉ० गारपेन्टियर, डॉ० विन्टरनिस्स और डॉ० गेरिनो	उत्तराध्ययन आवश्यक, दशवैकालिक और पिण्डनियुक्ति।
७ प्रो० शुब्रिग ५	उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, आवश्यक, पिण्डनियुक्ति और ओषनियुक्ति।
८ प्रो० हीरालाल कापडिया ६	आवश्यक, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, दशवैकालिक चूलिकाएँ, पिण्डनियुक्ति और ओषनियुक्ति।
९. डॉ० जगदीशचन्द्र, प० दल-सुख मालवणिया और डॉ० मोहनलाल मेहता ४	उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, आवश्यक और पिण्डनियुक्ति, अथवा उत्तराध्ययन, आवश्यक, दशवैकालिक और पिण्डनियुक्ति-ओषनियुक्ति।
१० आचार्य तुलसी २	दशवैकालिक और उत्तराध्ययन।

—विशेष के लिए देखिए—जै० सा० वृ० इ०, भाग २, पृ० १४४, जै० सा० वृ० इ०, भाग १, प्रस्तावना, पृ० २८, हि० के० लि० जै०, पृ० ४४-४८, प्रा० सा० इ०, पृ० ३५, द० उ० भूमिका, पृ० ७-८.

करने के पूर्व आवश्यक है कि सभी मान्य मूलसूत्रों का प्रथमतः संक्षिप्त परिचय दिया जाय ।

१ उत्तराध्ययन—यह एक धार्मिक श्रमण काव्य-ग्रन्थ है । इसमें नवदीक्षित साधुओं के सामान्य आचार-विचार आदि का वर्णन किया गया है । कहीं-कहीं जैनदर्शन के सामान्य मूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा की गई है । इसका विशेष विचार आगे किया जाएगा ।
 २ दशवैकालिक—यह भी उत्तराध्ययन की ही तरह आचारधर्म का प्रतिपादक धार्मिक श्रमण-काव्य है । इसमें विनय, नीति, उपदेश और सुभाषितों की प्रचुरता है । कुछ अध्ययन और गाथाएँ उत्तराध्ययन और आचाराङ्ग से साम्य रखती हैं ।^१ इसके रचयिता शय्यभव (ई० पू० ४५२-४२६) हैं । भद्रबाहु की निर्युक्ति के अनुसार इसका चौथा अध्ययन आत्मप्रवाद पूर्व^२ से, पाँचवा कर्मप्रवाद पूर्व से, सातवा 'सत्यप्रवाद पूर्व से और बाकी के प्रत्याख्यानप्रवाद पूर्व के तीसरे अधिकार (वस्तु) से लिए गए हैं ।^३ कालान्तर में इस पर विपुल टीकासाहित्य लिखा गया । भाषा और विषय की दृष्टि से यह भी उत्तराध्ययन की तरह प्राचीन और महत्त्वपूर्ण है ।
 ३ आवश्यक—नदीसूत्र के वर्गीकरण के अनुसार पहले यह छ स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में था । परन्तु अब यह एक ही ग्रन्थ के रूप में विद्यमान है । इसमें साधु की छ नित्यक्रियाओं (आवश्यकों) का वर्णन किया गया है । इस पर भी कालान्तर में विपुल टीका-साहित्य लिखा गया ।
 ४ पिण्डनिर्युक्ति—यह दशवैकालिक सूत्र के 'पिण्डैषणा' नामक ५वें अध्ययन पर लिखी गई भद्रबाहु की रचना है । विस्तार एवं महत्त्व के कारण इसे पृथक् ग्रन्थ के रूप में माना

१ जै० मा० वृ० इ०, भाग-२, पृ० १८१, हि० के० लि० जै०, पृ० १५६

२. प्राचीन काल में समस्त श्रुतज्ञान १४ पूर्व-ग्रन्थों में अन्तर्निहित था । उनके नाम इस प्रकार हैं—उत्पाद, अग्रायणी, वीर्यप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, समयप्रवाद, प्रत्याख्यानप्रवाद, विद्यानुप्रवाद, अवन्ध्य, प्राणावाय, क्रियाविशाल और बिन्दुसार ।

३ दशवैकालिक-निर्युक्ति, गाथा १६-१७.

जाता है। पिण्ड का अर्थ है—भोजन। इसमें साधु के भोजन-विषयक सिद्धान्त की चर्चा की गई है। इसमें वर्णित साधु के भोजन-सम्बन्धी नियमों से कई महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। ५ ओघनिर्युक्ति—ओघ का अर्थ है—सामान्य। इसमें साधु के सामान्य आचार-विचार का ही दृष्टान्तगैत्री में वर्णन है। इसमें श्रमणसंघ के इतिहास की झलक मिलती है। बीच-बीच में कथाएँ भी हैं। यह भी पिण्डानिर्युक्ति की तरह भद्रबाहु की ही रचना है। ६-७ नदी और अनुयोगद्वार—ये दोनों ग्रन्थ आगमों के लिए परिशिष्ट का काम करते हैं। अतः इन्हें चूलिकासूत्र कहा जाता है। आगमों के अध्ययन के लिए ये प्राथमिक भूमिका का भी कार्य करते हैं। नदी में विशेषकर ज्ञान की चर्चा की गई है और अनुयोगद्वार में मूलभूत सिद्धान्तों और पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण किया गया है। नदी' दृष्यगणि के शिष्य देववाचक की तथा 'अनुयोगद्वार' आर्यरक्षित की कृति है। ये महावीर-निर्वाण के बहुत बाद में लिखी गई थी। ८ पाक्षिकसूत्र—इसमें साधु के पाक्षिक प्रतिक्रमण (आवश्यक का एक भेद) का वर्णन किया गया है। ९. दशवैकालिक-चूलिकाएँ—ये वास्तव में दशवैकालिक के ही अंश के रूप में हैं। अतः इन्हें पृथक् गिनाना उचित नहीं है। इनमें ससार के प्रति राग-भावना का त्याग तथा साधुओं को मद्य-मांस आदि के त्याग का उपदेश देकर कर्तव्य-कर्म करने का उपदेश दिया गया है।

इस तरह इन सभाव्य मूलसूत्रों का संक्षिप्त परिचय देखने से मूल-सूत्र शब्द का अर्थ यद्यपि स्पष्ट नहीं होता है फिर भी अन्य अगवाह्य ग्रन्थों की अपेक्षा इनमें मूलरूपता, प्रामाणिकता और उपयोगिता को ध्यान में रखा गया है। वास्तव में उत्तराध्ययन, दशवैकालिक और आवश्यक^१ को मूलसूत्र मानना उपयुक्त है क्योंकि ये प्राचीन भी हैं तथा साधु-जीवन के मूलभूत सिद्धान्तों का प्रामाणिक प्रति-

१ आचार्य तुलसी का यह कथन (द० उ०, भूमिका, पृ० ७) कि अङ्गबाह्य आगम ग्रन्थों के आवश्यक और आवश्यक-व्यतिरिक्त इन दो विभागों में आवश्यक का अपना स्वतन्त्र व महत्त्वपूर्ण स्थान होने से 'आवश्यक' को मूलसूत्रों की संख्या में सम्मिलित करने का कोई हेतु प्रस्तुत नहीं है— ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि वर्तमान परम्परा में जो अङ्गबाह्य

पादन भी करते है । अन्य ग्रन्थो को जो मूलसूत्रो मे गिना जाने लगा है वह या तो उनके महत्त्व को प्रकट करने के कारण या मूल आगम-ग्रन्थो से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण है । जैसे—पिण्ड-निर्युक्ति दशवैकालिक से और ओघनिर्युक्ति आवश्यकनिर्युक्ति से सम्बन्धित होने से, पाक्षिकसूत्र आवश्यक का ही एक अंग होने से, दशवैकालिकचूलिकाएँ दशवैकालिक के ही अंशरूप होने से तथा नदी और अनुयोगद्वार के समस्त आगमग्रन्थो की विश्लेषणरूप भूमिका होने से इन्हे मूलसूत्रो के साथ जोडा गया है । इस तथ्य की पुष्टि के पूर्व मूलसूत्र के विषय मे विभिन्न विद्वानो के मतों का पर्यवेक्षण आवश्यक है ।

१ जार्ज शार्पेन्टियर ने महावीर के शब्द होने से इन्हे मूल-सूत्र कहा है ।^१ परन्तु यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि महावीर के शब्द होने के नाते आचाराग आदि को ही मूल सज्ञा दी जा सकती है, अगवाह्य को नहीं । इसके अतिरिक्त अग और अगवाह्य

ग्रन्थो को छेदसूत्र, मूलसूत्र, प्रकीर्णक आदि भागो मे बाँटा जाता है उनमें से आवश्यक को किस विभाग मे रखा जाएगा ? आवश्यक के महत्त्वपूर्ण होने के कारण मूलसूत्र मे ही रखना उचित है । अन्य विभागों मे रखा नहीं जा सकता । अतः या तो इसे मूलसूत्र विभाग मे ही रखा जाए या फिर अन्य प्रकार से विभाग की कल्पना की जाए । आचार्य तुलसी ने (द० ३०, भूमिका, पृ० ६) मूलसूत्र कहे जाने के कारण को बतलाते हुए लिखा है—‘आचार की जानकारी के लिए आचाराग मूलभूत था, वैसे ही दशवैकालिक भी आचारज्ञान के लिए मूलभूत बन गया । संभव है, आदि मे पढे जाने के कारण तथा मुनि की अनेक मूलभूत प्रवृत्तियों के उद्बोधक होने के कारण इन्हे मूलसूत्र की सज्ञा दी गई ।’ इससे भी स्पष्ट है कि ‘आवश्यक’ मुनि की आवश्यक क्रिया का प्रतिपादक होने के नाते क्यों नहीं मूलसूत्र कहा जाएगा ?

1. Mūla in the sense of ‘original text’, and perhaps not so much in opposition to the later abridgments and commentaries as merely to denote the actual words of Mahāvīra himself

मूलसूत्रों में अग्रग्रन्थों में निहित सिद्धान्त एवं आचार का बीजरूप से वर्णन किया गया है जिनका अध्ययन करने पर अन्य सूत्रग्रन्थों को समझना सहज हो जाता है। अतः इनका अध्ययन अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा पहले किया जाता था।^१ ये सरल तथा नव-दीक्षित साधुओं के लिए प्रारम्भिक अभ्यासावस्था में सिद्धान्त एवं आचार का ज्ञान कराने के लिए उपयोगी हैं। इस तरह मूलसूत्र से तात्पर्य है जो नवदीक्षित साधुओं के लिए प्रारम्भिक अभ्यास की अवस्था में साधुजीवन के मूलभूत आचार एवं सिद्धान्त का सरल ढंग से स्पष्ट ज्ञान कराए। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह 'मूलसूत्र' का विचार अगवाह्य ग्रन्थों की अपेक्षा से है क्योंकि अग्रप्रविष्ट सभी ग्रन्थ गणधर-प्रणीत होने से मूल-ग्रन्थ ही है। मूलरूपता एवं प्राचीनता की दृष्टि से अगवाह्य ग्रन्थों में तीन ही मूलसूत्र हैं। अन्य पिण्डनिर्युक्ति आदि रचनाएँ अपने महत्त्व के कारण मूलसूत्रों में गिनी जाती हैं।

उत्तराध्ययन-सूत्र का परिचय :

उत्तराध्ययन में ३६ अध्ययन (अध्याय) हैं जिनमें सामान्य-रूप से साधु के आचार एवं तत्त्वज्ञान का सरल एवं सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। समवायाग सूत्र के ३६वें समवाय में उत्तराध्ययन के जिन ३६ अध्ययनों के नाम मिलते हैं उनसे वर्तमान उत्तराध्ययन के अध्ययन कुछ भिन्न हैं।^२ नामों में सामान्य अन्तर परिलक्षित होने पर भी विषय की दृष्टि से कोई अन्तर प्रतीत नहीं

१. आचारस्स उ उवरि, उत्तरज्झयणा उ आसि पुव्व तु ।

दसवेयालिय उवरि, इयाणि कि ते न होति उ ॥

—व्यवहारभाष्य, उद्देशक ३, गाथा १७६.

विशेषश्चायं यथा — शय्यम्भव यावदेषक्रम, तदाऽऽरतस्तु दशवैकालिकोत्तरकाल पठ्यन्त इति ।

— उ० बृहद्वृत्ति, पत्र ५

२ उत्तराध्ययन-निर्युक्ति और समवायाग के अनुसार उत्तराध्ययन के नामादि विषयक साम्य-वैषम्य

होता है क्योंकि दोनो प्रकार के नामो के साथ विषयगत सगति ठीक बैठ जाती है। इन ३६ अध्ययनो के नामादि इस प्रकार है

अध्ययन नाम (उ.नि. के अनुसार)	अध्ययन नाम समवायाग के अनुसार	सूत्र-सख्या (आत्माराम टीका के अनुसार)	विषयवस्तु (उ.नि. के अनुसार)
		पद्य + गद्य	
१. विणयसुय	विणयसुय	४८ —	विनय
२. परीसह	परीसह	४६ + ३	प्राप्त कष्ट-सहन का विधान
३. चउरगिज्ज	चाउरगिज्ज	२० —	चार दुर्लभ अंगो का प्रतिपादन
४. असखय	असखय	१३ —	प्रमाद और अप्रमाद का कथन
५. अकाममरण	अकाममरणिज्ज	३२ —	मरणविभक्ति (अकाम और सकाममरण)
६. नियठ (खुड्डागनियठ)	पुरिसविज्जा	१७ + १	विद्या और आचरण
७. ओरब्भ	उरभिज्ज	३० —	रसलोलुपता का त्याग
८. काविलिज्ज	काविलिज्ज	२० —	अलोभ
९. णमिपव्वज्जा	नमिपव्वज्जा	६२ —	निष्प्रकम्प भाव
१०. दुमपत्तय	दुमपत्तय	३७ —	अनुशासन
११. बहुसुयपुज्ज	बहुसुयपूजा	३२ —	बहुश्रुत की पूजा
१२. हरिएस	हरिएमिज्ज	४७ —	तप का ऐश्वर्य
१३. चित्तसभूद्ध	चित्तसभूय	३५ —	निदान (भोगा- भिलाषा)
१४. उसुआरिज्ज	उसुकारिज्ज	५३ —	अनिदान
१५. सभिवखु	सभिवखुग	१६	भिक्षु के गुण
१६. समाहिठाण	समाहिठाणाइ	१७ + १०	ब्रह्मचर्य की (उ. तु. १२) गुप्तियाँ

१. विनयश्रुत—इसमे ४८ गाथाएँ (पद्य) हैं, जिनमे विनय-धर्म का वर्णन किया गया है। प्रसंगवश विनीत एव अविनीत शिष्यों के गुणदोषादि के वर्णन के साथ गुरु के कर्त्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। गुरु-शिष्य-सम्बन्ध जानने के लिए यह अध्ययन बहुत ही उपयोगी है। दशवैकालिक का नीचाँ अध्ययन भी विनयविषयक है।

१७.	पावसमणिज्ज	पावसमणिज्ज २१	—	पापवर्जन
१८.	सजइज्ज	सजइज्ज ५४	—	भोग व ऋद्धि (उ. तु. ५३) का परित्याग
१९.	मियचारिया	मियचारिता ९९	—	अपरिकर्म (उ. शा. ९८) (अपनी परि- (उ. तु. ९८) चर्या न करना)
२०.	नियठिज्ज (महानियठ)	अणाहपव्वज्जा ६०	—	अनाथता
२१.	समुद्धपालिज्ज	समुद्धपालिज्ज २४	—	विचित्र चर्या (आचरण)
२२.	रहनेभीय	रहनेमिज्ज ५१	—	आचरण का (उ. शा ४९) स्थिरीकरण (उ. तु ४९)
२३.	केसिगोयमिज्ज	गोयमकेसिज्ज ८९	—	धर्म (चतुर्याम- पचयामरूप) का स्थिरीकरण
२४.	समिडओ (पवयणमाया)	समितीओ २७	—	समितियाँ (गुप्तियों के साथ)
२५.	जन्नइज्ज	जन्नतिज्ज ४५	—	ब्राह्मण के गुण (उ. तु. ४३)
२६.	सामायारी	समायारी ५३	—	सामाचारी (उ. तु ५२)
२७.	खलु किज्ज	खलु किज्ज १७	—	अशठता
२८.	मुक्खगई	मोक्खमग्गई ३६	—	मोक्षमार्ग
२९.	अप्पमाओ	अप्पमाओ —	७४	अप्रमाद (सम्मत्तपरक्कम)

२. परीषद्—साधु के सयमी जीवन में आनेवाली प्रमुख २२ बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक का दो-दो पद्यों में वर्णन किया गया है। प्रारम्भ में भूमिका-रूप कुछ गद्यखण्ड हैं और अन्त में उपसहारात्मक पद्य ।

३. चतुरङ्गीय—बीस गाथाओं में मोक्ष के साधनभूत चार दुर्लभ अंगों का प्रतिपादन किया गया है। प्रसगवश कर्मों की विचित्रता तथा देवों के अमरत्व का खण्डन भी किया गया है।

४. असंस्कृत—तेरह गाथाओं में ससार की क्षणभङ्गुरता का प्रतिपादन करके भारण्डपक्षी की तरह अप्रमत्त रहने का उपदेश दिया गया है। इसमें जीवन के असंस्कृतरूप (नश्वरता) का चित्रण होने से इसका नाम असंस्कृत पड़ा है। यह सबसे छोटा अध्ययन है।

५. अकाममरण—इसमें बत्तीस गाथाएँ हैं जिनमें धार्मिक और अधार्मिक की मृत्यु का वर्णन किया गया है। धर्महीन सामान्य व्यक्तियों की मृत्यु को अकाममरण और धार्मिक व्यक्तियों की मृत्यु को सकाममरण, समाधिमरण, पण्डितमरण आदि नामों से कहा गया है। सामान्य व्यक्तियों के मरण के आधार पर इसका नाम अकाममरण रखा गया है।

६. क्षुल्लक-निर्ग्रन्थीय—इसमें १७ गाथाओं के साथ अन्त में थोड़ा-सा गद्य-खण्ड है। विद्वान् कौन है ? मूर्ख कौन है ? इसका

३०.	तव	तवोमगो	३७	तपस्या
३१.	चरण	चरणविही	२१	चारित्र्य
३२.	पमायठाण	पमायठाणाई	१११	प्रमादस्थान
३३.	कम्मप्पयडी	कम्मपगडी	२५	कर्म
३४.	लेसा	लेसज्जयणं	६१	लेश्या
३५.	अणगारमग्गे	अणगारमग्गे	२१	भिक्षु के गुण
३६.	जीवाजीवविभत्ती	जीवाजीववि-	२६६	जीव-अजीव
		भत्ती	(उ.शा. २६७)	का विवेचन
			(उ. तु. २६८)	

—देखिए—उ. नि., गाथा १३-२६, २३६, ४२५, ४५८, ५०३, समवा.
३६वाँ समवाय ।

परिचय देकर जैन साधु के सामान्य आचार-विचार का वर्णन किया गया है। अतः इसका नाम क्षुल्लक-निर्ग्रन्थीय (जैनसाधु) रखा गया है। समवायाग में इसका नाम जो 'पुरुषविद्या' मिलता है उसका आधार इस अध्ययन की पहली गाथा (जावतविज्जापुरिसा०) है।

७. एलय (उरभ्रीय) —एलय और उरभ्र का अर्थ है—वकरा। प्रारम्भ में अतिथि के भोज के लिए स्वामी के द्वारा पाले जानेवाले वकरे आदि के दृष्टान्त से संसारासक्त जीवों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इसके बाद धर्माचरण से होने वाले शुभ फल का वर्णन किया गया है। वकरे के दृष्टान्त की प्रमुखता होने से इस अध्ययन का नाम एलय रखा गया है। इसमें ३० गाथाएँ हैं।

८. कापिलीय—इसके प्ररूपक कपिलऋषि^१ हैं अतः इसका नाम कापिलीय रखा गया है। इसमें बीस गाथाओं द्वारा दुर्गति से वचने के लिए लोभत्याग का उपदेश दिया गया है।

९. नमिप्रव्रज्या—इसमें ६२ गाथाएँ हैं। इसमें प्रव्रज्या के लिए अभिनिष्क्रमण करनेवाले राजर्षि नमि का ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र के साथ आध्यात्मिक सवाद वर्णित है जिसमें प्रव्रज्या के समय उठने वाले सामान्य व्यक्ति के मानसिक अन्तर्द्वन्द्व का सुन्दर चित्रण किया गया है। इस सवाद में ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र मानसिक अन्तर्द्वन्द्वों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न करते हैं और प्रव्रज्याभिलाषी राजर्षि नमि उत्तर देते हुए उन मानसिक अन्तर्द्वन्द्वों का समाधान करते हैं। इस प्रकार का अन्तर्द्वन्द्व प्रायः सभी प्रव्रजितों के हृदय में उठना स्वाभाविक है। नमि की प्रव्रज्या का वर्णन होने से इसका नाम नमिप्रव्रज्या रखा गया है।

१०. द्रुमपत्रक—इसमें सैंतीस गाथाएँ हैं। प्रारम्भ में वृक्ष के पीले पत्तों के दृष्टान्त द्वारा जीवन की क्षणभङ्गुरता का प्रतिपादन है अतः इस अध्ययन का नाम द्रुमपत्रक रखा गया है। इसमें गौतम को लक्ष्य करके साधु को अप्रमत्त रहने का उपदेश दिया गया है।

प्रत्येक गाथा के अन्त मे 'समय गोयम मा पमायए' तथा अन्तिम गाथा मे 'सिद्धि गइ गए गोयमे' पद आया है।

११. बहुश्रुत-पूजा—इसमे ३२ गाथाएँ हैं जिनमे शास्त्रज्ञ व्यक्ति (बहुश्रुत) की प्रशंसा की गई है। प्रारम्भ मे विनय अध्ययन की तरह विनीत और अविनीत शिष्यों के गुण-दोषादि का वर्णन किया गया है। विनीत को बहुश्रुत और अविनीत को अबहुश्रुत कहा है।

१२. हरिकेशीय—इसमे ४७ गाथाएँ हैं जिनमे चाण्डाल जैसी नीच जाति मे उत्पन्न हरिकेशिवल मुनि के उदात्त चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त हरिकेशिवल और ब्राह्मणों के मध्य हुए सवाद मे कर्मणा जातिवाद की स्थापना, तप का प्रकर्ष तथा अहिंसा-यज्ञ की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है।

१३. चित्तसभूतीय—इसमे चित्त और सभूत नाम के दो भाइयों के छ जन्मों की पूर्व-कथा का संकेत है। पुण्य-निदान-बन्ध के कारण भोगासक्त सभूत के जीव (वृहन्न-वर्ती) का पतन तथा सयमी चित्तमुनि का उत्थान को धर्माभिमुख होने तथा उसके फल की अभिलाषा करने का उपदेश दिया गया है। इसमे यह भी साधु-धर्म का पालन न कर सकने पर व्यक्तियों के पालन अवश्य करना चाहिए। इसमे ३५ गाथाएँ हैं।

१४. इषुकारीय—त्रिपन गाथाओं के अभिनिष्क्रमण का वैराग्योत्पादक इषुकारीय रखा गया है। इसमे होनेवाले सवाद दार्शनिक प्रभावोत्पादक हैं।

१५. सभिक्षु—गुणों का वर्णन है। अतः इस अव्यय के १०वें अव्यय

१६. ब्रह्मचर्य-समाधिस्थान—इसकी सत्रह गाथाओं में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए १० वातों का त्याग आवश्यक बतलाया है। ब्रह्मचर्य का महत्त्व प्रकट करने वाले इस अध्ययन को गद्य तथा पद्य में पुनरावृत्त किया गया है।

१७. पापश्रमणीय—इसमें पथअष्ट श्रमण (साधु) का वर्णन होने से इसका नाम पापश्रमणीय रखा गया है। इसकी २१ गाथाओं में से तीसरी गाथा से लेकर उन्नीसवीं गाथा पर्यन्त प्रत्येक गाथा के अन्त में 'पावसमणि त्ति बुच्चई' पद आया है।

१८. संजय^१—इसमें ५४ गाथाएँ हैं जिनमें राजर्षि सजय की दीक्षा लेने का वर्णन है। प्रसगवश कई राजाओं आदि का उल्लेख है जिन्होंने साधुधर्म में दीक्षित होकर मुक्ति प्राप्त की थी।

१९. मृगापुत्रीय—इसमें ९९ गाथाएँ हैं जिनमें मृगापुत्र की वैराग्यसम्बन्धी कथा के साथ मृगापुत्र और उसके माता-पिता के बीच होनेवाला सवाद बहुत ही सुन्दर है। इसमें साधु के आचार के प्रतिपादन के साथ प्रसगवश नारकीय कण्ठों का भी वर्णन है। मृगचर्या के दृष्टान्त द्वारा भिक्षाचर्या का वर्णन होने से संभवतः समवायाग में इसका नाम 'मृगचर्या' दिया गया हो जो बाद में मृगापुत्र की प्रधानता के कारण मृगापुत्रीय कर दिया गया हो।

२०. महानिर्ग्रन्थीय—इसमें ६० गाथाएँ हैं। इसमें अनाथी मुनि और राजा श्रेणिक के बीच सनाथ और अनाथविषयक सवाद बड़ा ही रोचक है। अनाथी मुनि की प्रव्रज्या की घटना का विशेष-रूप से वर्णन होने के कारण समवायाग में संभवतः अनाथप्रव्रज्या नाम दिया गया हो। प्रकृत-ग्रन्थ में जो महानिर्ग्रन्थीय नाम मिलता

१. कुछ टीकाकारों ने इस अध्ययन का संस्कृत नाम 'सयतीय' लिखा है जबकि प्राकृत में 'सजइज्ज' नाम है। सजय राजा का वर्णन होने से 'सजय' नाम ही ठीक प्रतीत होता है। याकोबी तथा नियुंत्तिकार की भी यही मान्यता है।

—देखिए—से० बु० ३०, भाग-४५, पृ० ८०; उ० नि०, गाथा ३६४,

है उसका सकेत इस अध्ययन की दो गाथाओं में मिलता है।^१ महानिर्ग्रन्थ का अर्थ है—सर्वविरत साधु। इस तरह क्षुल्लक-निर्ग्रन्थीय अध्ययन का ही विशेष रूप से वर्णन करने के कारण इसका नाम महानिर्ग्रन्थीय है।

२१. समुद्रपालीय—इसमें २४ गाथाएँ हैं जिनमें वणिक-पुत्र समुद्रपाल की कथा के साथ प्रसगानुकूल साधु के आचार का वर्णन है।

२२. रथनेमीय—इसकी ५१ गाथाओं में यदुवशी अरिष्टनेमी, कृष्ण, राजीमती, रथनेमी आदि का चरित्र-चित्रण है। यह अध्ययन कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। रथनेमी के सयमच्युत होने पर राजीमती के उपदेश से सयम में दृढ़ होने की घटना को प्रधानता देने के कारण इसका नाम रथनेमीय रखा गया है। अन्यथा राजीमती और अरिष्टनेमी की भी प्रभावोत्पादक घटना के आधार पर इस अध्ययन का नाम रखा जा सकता था। दशवैकालिक का द्रुमपुष्पित अध्ययन इससे साम्य रखता है।

२३. केशिगौतमीय—इसमें भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य केशी और भगवान् महावीर के शिष्य गौतम के बीच एक ही धर्म में सचेत-अचेत, चार महाव्रत और पाँच महाव्रत रूप परस्पर विपरीत द्विविध धर्म के विषय-भेद को लेकर एक सवाद होता है जिसमें समयानुकूल धर्म में परिवर्तन आवश्यक समझकर समन्वय किया गया है। यह अध्ययन कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इससे वर्तमान में प्रचलित धर्मविषयक मतभेदों के समन्वय की प्रेरणा मिलती है। इसमें जैनधर्म के श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दो सम्प्रदायों के भेद का स्रोत भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। गाथाएँ ८६ हैं।

२४. समितीय—नेमिचन्द्र की वृत्ति में इसका नाम 'प्रवचन-माता' मिलता है क्योंकि इसमें प्रवचनमाताओं (गुप्ति और समिति)

१. मग्ग कुसीलाण जहाय सव्व महानियठाण वए पहेण ।

—उ० २०.५१.

महानियण्ठिज्जमिण महासुय से काहए महया वित्थरेण ।

—उ० २०.५३.

का वर्णन है। प्रवचनमाता के अर्थ में गमिति शब्द का भी प्रयोग होने से समितीय नाम भी उपयुक्त है।' इसी गायामन्त्रा २७ है।

२५. यज्ञीय—इसमें ४५ गाथाएँ हैं। यज्ञघोष मुनि यज्ञ-मण्डप में ब्राह्मणों के साथ होनेवाले गवाद में सच्चे ब्राह्मण का स्वस्व, यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या और कर्म से जातिवाद की स्थापना करते हुए साधु के आचार का वर्णन करते हैं। इसकी १६ से २६ गाथाओं के अन्त में 'त वय धूम माहण' पद पुनरावृत्त है। 'नभिधु' और 'पाप-श्रमणीय' अध्ययन की तरह इसका नाम 'मन्त्राह्वण' रखा जा सकता था परन्तु ब्राह्मणों के मुख्य कर्म यज्ञ को दृष्टि में रखकर तथा यज्ञविषयक आध्यात्मिक व्याख्या होने से इसका नाम 'यज्ञीय' रखा गया है। यद्यपि हरिकेशीय-अध्ययन में भी यज्ञ-विषयक घटना वर्णित है परन्तु वहाँ पर हरिकेशी को ही प्रधानता देने के कारण 'हरिकेशीय' नाम रखा गया है।

२६. सामाचारो—इसमें ५३ गाथाएँ हैं। साधु की सामान्य सम्यक् दिन और रात्रिचर्या का वर्णन होने से इसका नाम सामा-चारी रखा गया है।

२७. खलुङ्कीय—खलुङ्कीय का अर्थ है—दुष्ट वैल। इसमें दुष्ट वैल के दृष्टान्त द्वारा अविनीत शिष्यों की क्रियाओं का वर्णन है अतः इसका नाम खलुङ्कीय रखा गया है। अविनीत शिष्यों का सपर्क होने पर साधु के कर्तव्यों को भी बतलाया गया है। गाथा-संख्या १७ है।

२८. मोक्षमार्गगति—इसमें ३६ गाथाएँ हैं। मोक्षमार्ग (रत्नत्रय) का वर्णन होने से इसका नाम मोक्षमार्गगति है।

२९. सम्यक्त्व-पराक्रम—इसमें ज्ञान, श्रद्धा (दर्शन) और सदाचार के विभिन्न अंशों को लेकर ७३ प्रश्नोत्तरो में आध्यात्मिक

१. अदृष्यवयणमायाओ समिई गुत्ती तहेव य।

—उ० २४.१.

एयाओ अदृठ समिईओ समायेण वियाहिया।

—उ० २४ ३.

विकास का वर्णन किया गया है। यह पूरा अध्ययन गद्य में है। दूसरे और सोलहवें अध्ययन की तरह 'सुय मे आउस तेण भगवया' आदि गद्यांश अध्ययन के प्रारम्भ में पुनरावृत्त हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के सम्यक्त्व-रूप होने से इसका नाम 'सम्यक्त्व-पराक्रम' रखा गया है। समवायाग में इसका नाम 'अप्रमाद' है। परन्तु प्रकृत-ग्रन्थ में इस अध्ययन का नाम स्पष्टरूप से सम्यक्त्व-पराक्रम ही मिलता है।^१ इससे प्रतीत होता है कि संभवतः यह अध्ययन लुप्त हो गया हो जो बाद में गद्य-खण्ड में लिखा गया हो। इसमें वर्णित ७३ प्रश्नोत्तरो का वर्णन न्यूनाधिकरूप से भगवतीसूत्र (व्याख्याप्रज्ञप्ति) में भी मिलता है।^२

३०. तपोमार्ग—इसमें तपश्चर्या का वर्णन होने से इसका नाम तपोमार्ग है। इसमें ३७ गाथाएँ हैं।

३१. चरणविधि—इसमें १-३३ की मख्या को माध्यम बनाकर क्रमशः साधु के चारित्र और ज्ञान से सम्बन्धित कुछ सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। प्रथम गाथा में चारित्र की विधि के वर्णन की प्रतिज्ञा होने से इसका नाम 'चरणविधि' रखा गया है। समवायाग और स्थानागसूत्र में भी इसी प्रकार सख्या-गणना द्वारा जैन-सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है। उत्तराध्ययन में मात्र सिद्धान्तों का संकेत है जबकि समवायाग आदि में विस्तृत वर्णन। इसकी २१ गाथाओं में से ७-२० के अन्तिम दो चरण ज्यों के त्यों पुनरावृत्त हैं। तीसरे से छठे पद्य में तीसरे चरण की मात्र क्रिया में परिवर्तन है, शेष अन्तिम दो चरण पूर्ववत् पुनरावृत्त हैं।

३२. प्रमादस्थानीय—इन्द्रियों की राग-द्वेषमयी प्रवृत्ति को प्रमादस्थानीय मानकर इस अध्ययन का नाम प्रमादस्थानीय रखा गया है। इसमें १११ गाथाएँ हैं। इसकी २१वीं गाथा में वर्णित

१. इह खलु सम्मत्तपरवकमे नाम अज्झयणे समणेण भगवया महावीरेण क्वासवेण पवेइए ज सम्म' ... ।

—उ० २६ का प्रारम्भिक तथा ७४ वा गद्यांश।

२. से० बु० इ०, भाग-४५, पृ० ८०.

विषय^१ का ही आगे की गाथाओं में विस्तार हुआ है। इसमें मनोज्ञामनोज विषयों की ओर प्रवृत्त इन्द्रियों की वृत्ति को हटाने का मुख्यरूप से उपदेश दिया गया है।

३३. कर्मप्रकृति—इसमें २५ गाथाएँ हैं। कर्मों की विभिन्न अवस्थाओं (प्रकृतियों) का वर्णन होने से इसका नाम कर्मप्रकृति रखा गया है।

३४. लेश्या—इसमें ६१ गाथाएँ हैं। कर्मों की स्थिति में विशेषरूप से सहायक लेश्याओं का वर्णन होने से इसका नाम लेश्या-अव्ययन है।

३५. अनगार—अनगार का अर्थ है—गृहत्यागी साधु। इसकी २१ गाथाओं में साधु के गुणों का वर्णन है अतः इसका नाम 'अनागार' रखा गया है।

३६. जीवाजीवविभक्ति—इसमें चेतन (जीव) और अचेतन (अजीव) का सविस्तार वर्णन होने से इसका नाम जीवाजीवविभक्ति रखा गया है। इसमें २६६ गाथाएँ हैं और यह सबसे बड़ा अव्यय है। अव्ययन के अन्त में समाधिमरण (मल्लेखना) का भी वर्णन है। इसकी अन्तिम गाथा में उत्तराव्ययन को भगवान् महावीर का अन्तिम उपदेश कहा है और गन्ध के अव्ययनों की ३६ सख्या का संकेत किया है।

इस तरह इन अव्ययनों में मुख्यरूप से ससार की असारता तथा साधु के आचार का वर्णन किया गया है। यद्यपि उत्तराव्ययन का धर्मकथानुयोग में परिगणन किया गया है^२ परन्तु इस में आचार का प्रतिपादन होने से चरणानुयोग का और दार्शनिक सिद्धान्तों का वर्णन होने से द्रव्यानुयोग का भी मिश्रण

१ जे इन्दियाण विसया मणुज्जा न तेसु भाव नित्तिरे कयाई।

न यामणुन्नेसु मण पि कुज्जा समाहिकामे समणे तवस्सी ॥

—उ० ३२. २१.

२. अत्र धम्माणुयोगेनाधिकार ।

हो गया है। उत्तराध्ययन के इन ३६ अध्ययनों में से कुछ अध्ययन शुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों का, कुछ धम्मपद की तरह उपदेशात्मक साधु के आचार एवं नीति का और कुछ कथा एवं सवाद के द्वारा साधु के आचार का ही प्रतिपादन करते हैं। मोटेरूप से निम्न विभाजन संभव है :

(अ) शुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादक अध्ययन—२४वाँ समितीय, २६वाँ सामाचारी, २८वाँ मोक्षमार्गगति, २९वाँ सम्यक्त्व-पराक्रम, ३०वाँ तपोमार्ग, ३१वाँ चरणविधि, ३३वाँ कर्म-प्रकृति, ३४वाँ लेश्या और ३६वाँ जीवाजीवविभक्ति। इनके अतिरिक्त दूसरे और सोलहवें अध्ययन का गद्य-भाग।

(ब) नीति एवं उपदेशप्रधान अध्ययन—१ला विनय, २रा परीषह, ३रा चतुरङ्गीय, ४था असंस्कृत, ५वाँ अकाममरण, ६ठा क्षुल्लक-निर्ग्रन्थीय, ७वाँ एलय, ८वाँ कापिलीय, १०वाँ द्रुम-पत्रक, ११वाँ बहुश्रुतपूजा, १५वाँ सभिक्षु, १६वाँ ब्रह्मचर्य-समाधिस्थान का पद्यभाग, १७वाँ पापश्रमणीय, २७वाँ खलुङ्कीय, ३२वाँ प्रमादस्थानीय और ३५वाँ अनगार।

(स) आख्यान-आत्मक अध्ययन—९वाँ नमिप्रव्रज्या, १२वाँ हरिकेशीय, १३वाँ चित्तसमूतीय, १४वाँ इषुकारीय, १८वाँ सजय (संयतीय), १९वाँ मृगापुत्रीय, २०वाँ महानिर्ग्रन्थीय, २१वाँ समुद्रपालीय, २२वाँ रथनेमीय, २३वाँ केशिगौतमीय और २५वाँ यज्ञीय।

इस तरह ऊपर जिन अध्ययनों का विभाजन किया गया है वह प्रधानता की दृष्टि से है।^१ अन्यथा इस प्रकार का विभाजन

१. डा० नेमिचन्द्र ने अपने प्राकृत भाषा और साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास (पृ० १६३) में यज्ञीय-अध्ययन को इस विभाग में नहीं गिनाया है और कापिलीय को इस विभाग में गिनाया है। उत्तराध्ययन की टीकाओं में कपिल-श्रुति की कथा मिलती है जिसकी पुष्टि उत्तराध्ययन के कुछ पद्यों से होती है। इस अध्ययन में आख्यान की उतनी प्रधानता नहीं है जितनी उपदेश की प्रधानता है। क्योंकि इस अध्ययन के प्रथम पद्य

संभव नहीं है क्योंकि प्रायः सभी अध्ययनों में सैद्धान्तिक चर्चा आदि का सम्मिश्रण है। उपर्युक्त जिन अध्ययनों की गाथा-संख्याएँ दी गई हैं वे आत्मारामजी के संस्करण के आधार पर दी गई हैं। वह अन्यत्र कहीं-कहीं २-३ संख्याओं का अन्तर पाया जाता है। परन्तु कोई खास महत्त्वपूर्ण नहीं है। इन अध्ययनों में आपस में यद्यपि कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है परन्तु कुछ टीकाकारों ने उनमें सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की है।

रचयिता एवं रचनाकाल :

उत्तराध्ययन-सूत्र किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक काल में लिखी गई रचना नहीं है अपितु यह एक सकलन-ग्रन्थ है। शुद्ध

में दुर्गति में न ले जानेवाले कर्म के विषय में कोई प्रश्न पूछता है तो कपिल-ऋषि उसका उत्तर देने हैं, ऐसा अन्तिम गाथा से सूचित होता है। यह संभव है कि उन्होंने जो उपदेश दिया है वह उनके जीवन से सम्बन्धित हो और टीकाकारों ने उसे अपना लिया हो। अथवा इसका पूर्वरूप अन्य रहा हो। शार्पेन्टिपर ने भी अपनी उत्तराध्ययन की भूमिका, पृ० ४४ में उपर्युक्त तथ्य को ही स्वीकार किया है।

सम्बन्ध-वराक्रम में यद्यपि प्रश्नोत्तर-शैली है परन्तु वह शुद्ध सैद्धान्तिक व वर्णनात्मक ही है। एलरु-अध्ययन में वकरे के दृष्टान्त की प्रमुखता होने से उसे आख्यान-आत्मक कहा जा सकता है। परन्तु वास्तव में वहाँ प्रधानता नीति एवं उपदेश की ही है। जहाँ तक यज्ञीय-अध्ययन का प्रश्न है, उसमें स्पष्टरूप से दो ब्राह्मणों का संवाद है। अतः उसे आख्यान-आत्मक विभाग में रखना ही उचित है। आचार्य तुलसी (उत्तरजज्ञयणाणि, भाग-१, भूमिका, पृ० १) ने उत्तराध्ययन के अध्ययनों का विभाजन इस प्रकार किया है

१ धर्मकथात्मक १४ अध्ययन हैं—७ से ९, १२ से १४, १८ से २३, २५, २७

२. उपदेशात्मक ६ अध्ययन हैं—१, ३ से ६, १०.

३. आचारात्मक ९ अध्ययन हैं—२, ११, १५ से १७, २४, २६, ३२, ३५.

४. सैद्धान्तिक ७ अध्ययन हैं—२८ से ३१, ३३-३४, ३६.

सैद्धान्तिक विषयो का प्रतिपादन करनेवाले अव्ययन तथा गद्यभाग कुछ बाद के प्रतीत होते है। शेष भाग अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। इनमे भी समय-समय पर सशोधन एव परिवर्तन होते रहे हैं। आगमो के सकलन के लिए श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार होनेवाली तीन वाचनाओ (सम्मेलनो)¹ से इस बात की पुष्टि हो जाती है।

भगवान् महावीर के निर्वाण (ई० पू० ५२७) के लगभग १६० वर्ष बाद चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन-काल मे मगध मे भयकर अकाल (दुर्भिक्ष) पडा जिससे बहुत से साधु भद्रबाहु के नेतृत्व मे समुद्रतट की ओर चले गये। जो बाकी बचे वे स्थूलभद्र (स्वर्गगमन वी० नि० स० २१६) के साथ वही रहे। अकाल के दूर होने पर स्थूलभद्र के नेतृत्व मे पाटलिपुत्र मे जैन-साधुओ का एक सम्मेलन हुआ और मौखिक चले आ रहे अग-ग्रन्थो का सकलन किया गया। बारहवा अग दृष्टिवाद भद्रबाहु को छोडकर किसी को याद नही था। अत उसका बाद मे सकलन नही हो सका और शनै-शनै वह लुप्त हो गया। इसके बाद (महावीर-निर्वाण के ८२७ या ८४० वर्ष बाद, ई० सन् ३००-३१३) आर्य स्कन्दिल के नेतृत्व मे दूसरा सम्मेलन मथुरा मे बुलाया गया। इस सम्मेलन मे जिसे जो याद था उसे सकलित कर लिया गया। करीब इसी समय नागार्जुनसूरि के नेतृत्व में वलभी (सौराष्ट्र) मे एक दूसरा सम्मेलन हुआ। इसके बाद दोनो नेता आपस मे मिल नही सके जिससे पाठभेद बना रह गया। महावीर-निर्वाण के लगभग ६८०-६६३ वर्ष पश्चात् वलभी में ही देवर्धिगणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व मे एक तीसरा सम्मेलन हुआ।

१ प्रा० सा० इ०, पृ० ३६-३६

बौद्ध साहित्य मे भी इसी प्रकार की तीन सगीतियो का उल्लेख मिलता है जिनमे ग्रन्थो को सुदृढ किया गया था। अन्तिम बौद्ध-सगीति बुद्ध-परिनिर्वाण के २३६ वर्ष बाद अशोक के राज्यकाल मे हुई थी। जैनो की अन्तिम वाचना बहुत बाद (वी० नि० ६८०-६६३) मे हुई। जैनो के सम्मेलन की तरह बौद्ध-सगीतियो का कारण दुर्भिक्ष नही था।

इसे चौथा सम्मेलन भी कह सकते हैं। इस सम्मेलन में आगमो को सकलित करके लिपिवद्ध कर दिया गया। वर्तमान में उपलब्ध सभी आगम-ग्रन्थ इसी वाचना में लिपिवद्ध किए गए थे।^१

इससे स्पष्ट है कि अकाल आदि के पडने से तथा मौखिक-परम्परा से चले आने के कारण स्वाभाविक है कि आगमो में समय-समय पर (विस्मृति के कारण) परिवर्तन और सशोधन किए गए हो तथा सम्मेलन बुलाकर उन्हें सुदृढ करने का प्रयत्न किया गया हो। इस तरह ई० पू० ५ वीं शताब्दी से लेकर ई० ५ वीं शताब्दी तक (१००० वर्ष के मध्य) उनमें अनेक सशोधन एवं परिवर्तन होते रहे जिससे जैन आगम-ग्रन्थ अपने पूर्ण मूलरूप में सुरक्षित न रह सके। फिर उत्तराध्ययन में ऐसा न हुआ हो, यह सम्भव नहीं है। देवधिगणि की अध्यक्षता में लिपिवद्ध समवायाग में उत्तराध्ययन के अध्ययनों के नाम भिन्न प्रकार से आने के कारण यह स्पष्ट है कि वर्तमान उत्तराध्ययन में देवधिगणि की वाचना के बाद भी कुछ सशोधन अवश्य हुए हैं। पाठभेद, विषय की पुनरावृत्ति आदि कुछ ऐसे सामान्य तत्त्व हैं जिनसे इसके सशोधन एवं परिवर्तन की पुष्टि होती है। इन परिवर्तनों के होने पर भी उत्तराध्ययन की मूलरूपता अधिक नष्ट नहीं हुई है। अब यहाँ कुछ तथ्यों को लेकर इसके प्राचीन-रूप और अर्वाचीन-रूप का विचार किया जाएगा :

उत्तराध्ययन पर मिलनेवाले टीका-साहित्य में सर्वप्रथम आचार्य भद्रबाहु की निर्युक्ति मिलती है। इनका समय वि० स० ५००-६०० के बीच सिद्ध होता है।^२ इससे इतना तो स्पष्ट है कि इस समय से पूर्व उत्तराध्ययन अपनी

१. दिगम्बर-परम्परा इस प्रकार की वाचनाओं को प्रामाणिक नहीं मानती है। उसके अनुसार महावीर-निर्वाण के ६८३ वर्ष बाद तक अज्ञान की परम्परा रही है। किन्तु उसे सकलित करने या लिपिवद्ध करने का कोई सामूहिक प्रयत्न नहीं किया गया।

—देखिए—जै० सा० ६० पू०, पृ० ५२८

२. श्रमण, सितम्बर-१९५४, पृ० १५.

पूर्ण-स्थिति में आ चुका था । दिगम्बर-परम्परा मे भी इसका सादर उल्लेख मिलने से स्पष्ट है कि सद्यभेद होने के पूर्व यह मान्यता प्राप्त कर चुका था । अन्यथा इसका वहाँ उल्लेख न मिलता । किंच, दशवैकालिक की रचना मे उत्तराध्ययन के अशो का आधार होने से तथा दशवैकालिक की रचना हो जाने पर उत्तराध्ययन का दशवैकालिक के बाद पढे जाने का उल्लेख होने से^१ दशवैकालिक की रचना के पूर्व इसकी रचना होनी चाहिए । दशवैकालिक के कर्त्ता शय्यभवसूरि का काल महावीर-निर्वाण के ७५ वर्ष बाद माना जाता है । उत्तराध्ययन की अन्तिम गाथा^२ तथा अन्यत्र^३ भी उल्लिखित इसी प्रकार के प्रमाणो से प्रतीत होता है कि इसके उपदेष्टा साक्षात् महावीर है जिन्होंने अपने निर्वाण-प्राप्ति के अन्तिम समय मे बिना पूछे प्रश्नो के उत्तर के रूप मे उपदेश दिया था और इसके बाद परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये थे । सभवतः इसीलिए शार्पेन्टियर उत्तराध्ययन की भूमिका में इसे महावीर के वचन स्वीकार करते हैं ।

इस तरह उत्तराध्ययन की प्राचीनता महावीर के निर्वाण-काल तक पहुँच जाती है । परन्तु इसके विपरीत भी उल्लेख मिलते हैं । जैसे—समवायाग-सूत्र के ५५वे समवाय मे ५५ पुण्यफलविपाक और ५५ पापफलविपाक के अध्ययनो का कथन करने के उपरान्त

१. देखिए—पृ० १४, पा० टि० १.

२. देखिए—पृ० १२, पा० टि० १.

३. षट्त्रिंशत्तमाप्रश्नव्याकरणान्यभिधाय च ।

प्रधान नामाध्ययन जगद्गुरुरभावयत् ॥

—त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, १०. १३. २२४.

तेण कालेण पणपन्न अज्झयणाइ कल्लाणफलविवागाइ पणपन्न
अज्झयणाइ पावफलविवागाइ छत्तीस अपुट्टवागरणाइ वागरित्ता पहाण
नाम अज्झयण परिनिव्वुडे सव्वदुक्खपहीणे

—कल्पसूत्र, ११ वी वाचना ।

उत्तराध्ययन वीरनिर्वाणगमन तथा

—हरिवंशपुराण, १०. १३४.

महावीर का परिनिर्वाण बतलाया गया है ।^१ परन्तु ३६वें समवाय में, जहाँ पर उत्तराव्ययन के अध्ययनों के नाम गिनाये हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है ।^२ इसी अतिशक्ति कलामूत्र में उल्लिखित पाठ से प्रतीत होता है कि भगवान् ने अपने परिनिर्वाण के समय ५५ पुण्यफलविपाक का और ५५ पापफलविपाक का कथन करने के उपरान्त बिना पूछे हुए ३६ अध्ययनों का भी कथन किया था ।^३ कल्पसूत्र के उग उल्लेख में ग्रन्थ में उल्लिखित कारिका (३६ २६६) और समवायाग में समन्वय हो जाता है । ग्रन्थ में एक स्थान पर और इसी प्रकार की गाथा है जहाँ पर क्षत्रिय-ऋषि राजय मुनि से कहते हैं कि विद्या और नारित्र ने युक्त मन्यवादी-नृत्यपराक्रमी ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर उग नत्त को प्रकट करके परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए ।^४ इन उल्लेखों से मित्र होता है कि उत्तराव्ययन में महावीर का अन्तिम उपदेश है ।

अब यहाँ एक नका उपस्थित होती है कि ऐसा स्वीकार करने पर निर्युक्ति और उनके आधार पर निखी गई जिनदासगणि महत्तर की चूणि और वादित्रेताल ज्ञान्तिमूरि की टीका का यह कथन कि उत्तराव्ययन के कुछ अध्ययन अगमन्यों से (जैसे—दृष्टि-वाद से परीपह) लिए गए हैं, कुछ जिन-भाषित (जैसे—द्रुमपत्रक) हैं, कुछ प्रत्येक-बुद्धों (जैसे—नागिलीय) द्वारा प्ररूपित हैं और कुछ

१. समणे भगव महावीरे अतिमराइयसि पणपन्न अज्जयणाइ कल्लाणफल-विवागाइ पणपन्न अज्जयणाइ पावफलविवागाइ वागरित्ता सिद्धे जाव सव्वदुक्खप्पहीणे ।

२. छत्तीस उत्तरज्जयणा पणत्ता त जहा।

—समवा० ३६ वा समवाय ।

३. देखिए—पृ० २६, पा० टि० ३

४. इइ पाउकरे बुद्धे नायए परिणिब्बुए ।

विज्जाचरणसपन्ने सच्चे सच्चपरक्कमे ।

संवादरूप में (जैसे—केशिगौतमीय) कहे गये हैं,^१ कैसे सगत होगा ? सभवत निर्युक्तिकार का उपर्युक्त कथन 'उत्तराध्ययन एककर्तृक नहीं हैं', की अपेक्षा से ही है। अतः निर्युक्तिकार ३६वें अध्ययन की अन्तिम गाथा की निर्युक्ति में उत्तराध्ययन का महत्त्व बतलाते हुए स्पष्टरूप से इसे जिन-प्रणीत लिखते हैं। इस तरह उत्तराध्ययन के रचनाकाल की अवधि महावीर-निर्वाण के काल तक पहुँच जाती है।

उत्तरकाल की ओर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि इसमें कुछ अश बाद में जोड़े गये हैं जो लगभग तृतीय—वलभी-वाचना तक के अवश्य हैं। दिगम्बर ग्रन्थो में उत्तराध्ययन का जो विषय बतलाया गया है^२ उससे दूसरे परीषद् अध्ययन को छोड़कर शेष अधिकांश भाग सधभेद के बाद का प्रतीत होता है। इससे कम से कम इतना तो स्पष्ट है कि उत्तराध्ययन अपने अपरिवर्तित रूप में नहीं

१. अगप्पभवा जिणभासिया य पत्तेयबुद्धसवाया ।

वधे मुखे य कया छत्तीस उत्तरज्झयणा ॥

—उ० नि०, गाथा ४, इसी निर्युक्ति पर शान्तिसूरि की टीका,
पृ० ५, उ० चूणि, पृ० ७.

२. चउव्विहोवसग्गाण बावीसपरिस्सहाण च सहणविहाण । सहणफल-
भेदम्हादो एदमुत्तरमिदि च उत्तरज्झेण वण्णेदि ।

—कसायपाहुड-जयधवलाटीका, भाग-१, पृ० १२०.

उत्तरज्झयण उग्गमुप्पायणेसणदोसगयपायच्छित्तविहाण कालादिविसेसिद
परूवेदि ।

—षट्खण्डागम, पुस्तक ६, पृ० १६०.

उत्तराणि अहिज्जति उत्तरज्झयण पद जिणिदेहि । बावीसपरीसहाण
उवसग्गाण च सहणविहि । वण्णेदि तप्फलमवि एव पण्हे च उत्तर एव ।
कहिदि गुरुसीसयाण पइण्णिय अट्ठम त खु ।

—अगपण्णत्ति-चूलिका गाथा, २५-२६,

उत्तरज्झयण उत्तरपदाणि वण्णेइ ।

—धवला (षट्खण्डागम-टीका), पृ० ६७ (सहारनपुर-प्रति, लिखित).

रहा । भगवती-आराधना पर लिखी गई अपराजितसूरि की सस्कृत-टीका से उत्तराध्ययन के दो पद्य उद्धृत करते हुए प० कैलाशचन्द्र शारत्री ने अपने जैन साहित्य के इतिहास में लिखा है कि वर्तमान उत्तराध्ययन में ये पद्य^१ नहीं मिलते हैं। अतः उत्तराध्ययन में वलभी-वाचना के बाद भी परिवर्तन हुआ है। इतना होने पर भी मूलरूपता का अधिक अभाव नहीं हुआ है क्योंकि वर्तमान उत्तराध्ययन में वे दोनों पद्य सामान्य परिवर्तन के साथ अब भी मौजूद हैं।^२

जब हम उत्तराध्ययन के अन्त-भाग का अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनके आधार पर कुछ अशो को महावीर-निर्वाण के बहुत बाद की रचना कहा जा सकता है। जैसे :

१. अग-ग्रन्थो में ग्यारह अंगो से पृथक् दृष्टिवाद का उल्लेख^३ यह सिद्ध करता है कि उस समय तक दृष्टिवाद का लोप हो चुका था। दृष्टिवाद के महत्त्व को प्रकट करने के लिए ऐसा कथन किया गया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि आचाराङ्ग का महत्त्व सर्वाधिक माना गया है। इसके अतिरिक्त ३१वे अध्ययन में जहाँ पर कि साधु को कुछ ग्रन्थों के अध्ययन में यत्नवान् होने को कहा गया है उनमें दृष्टिवाद का समावेश क्यों नहीं किया गया है ?

१ परचित्तेसु वत्थेसु ण पुणो चेलमादि ए ।

अचेलपवरे भिक्खू जिणरूपघरे सदा ॥

सचेलगो सुखी भवदि असुखी वावि अचेलगो ।

अह तो सचेलो होक्खामि इदि भिक्खू न चित ए ।

(उद्धृत—भगवती आराधना—जै० सा० ६० पृ०, पृ० ५२५-५२७.)

२. तुलना कीजिए—

परजुण्णेहि वत्थेहि होक्खामि ति अचेल ए ।

अदुवा सचेलो होक्खामि इइ भिक्खू न चित ए ॥

एगयाऽचेल ए होइ सचेलो आवि एगया ।

एय घम्म हिय नच्चा नाणी नो परिदेव ए ॥

—उ० २. १२-१३.

३. देखिए—पृ० ३, पा० टि० २

२. सूत्ररुचि-सम्यग्दर्शन के लक्षण में अग और अगवाह्य ग्रन्थों का तथा अभिगम-रुचि सम्यग्दर्शन के लक्षण में 'प्रकीर्णक' ग्रन्थों का उल्लेख आया है।^१ इससे स्पष्ट है कि उस समय तक अग, अगवाह्य और प्रकीर्णक ग्रन्थों की रचना अवश्य हो चुकी होगी।

३. चरणविधि नामक ३१वें अध्ययन में साधु को सूत्रकृताङ्ग, ज्ञाता-सूत्र और प्रकल्प (आचाराङ्ग—निशीथसहित) इन अग-ग्रन्थों तथा दशादि (दशाश्रुत, कल्प और व्यवहार) अगवाह्य ग्रन्थों के अध्ययन में यत्नवान् होने का विधान किया गया है।^२ इससे स्पष्ट है कि तब तक ये ग्रन्थ अपने महत्त्व के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे। अन्यथा इनके विषय में साधु को यत्नवान् होने का उल्लेख न किया जाता।

४ ग्रन्थ में बहुत्र 'ऐसा भगवान् ने कहा है', 'कपिल ऋषि ने ऐसा कहा है' आदिरूप^३ से ग्रन्थोक्त वचनों की प्रामाणिकता का प्रतिपादन करने से यह तो स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ साक्षात् महावीर-प्रणीत नहीं है अपितु अर्थतः महावीर-प्रणीत है और शब्द किसी अन्य व्यक्ति के हैं। इसका और अधिक स्पष्ट उल्लेख १०वें अध्ययन की अन्तिम गाथा (बुद्धम्प निसम्म भासिय, सुकहियमट्ठपओवसो-हिय) में मिलता है। इसके अतिरिक्त अगग्रन्थों का महावीर के प्रधान शिष्यों द्वारा और अगवाह्य का तदुत्तरवर्ती शिष्यों द्वारा प्रणयन माना जाने से भी सिद्ध है कि उत्तराध्ययन शब्दतः महावीर-प्रणीत न होकर उनके शिष्यों द्वारा रचित रचना है।

५ केशिगौतम-सवाद के सचेलकत्व (सान्तरौत्तर) और अचेलकत्वविषयक सवाद से सघभेद का स्पष्ट संकेत मिलता है।

१ वही।

२ उ० ३१.१३-१४, १६-१८.

विशेष के लिए देखिए—परिशिष्ट ३.

३ देखिए—पृ० १८, पा० टि० १, पृ० २३, पा० टि० १, उ० दूसरे एव १६वें अध्ययन का प्रारम्भिक गद्य।

६. द्रव्य, गुण, पर्याय आदि सैद्धान्तिक विषयो की इतनी सक्षिप्त एव परिमार्जित परिभाषाएँ^१ यह मिद्ध करती है कि इनका प्रणयन दार्शनिक क्रान्ति के काल में हुआ है क्योंकि आगमो में इस प्रकार की सक्षिप्त परिभाषाएँ उपलब्ध न होकर प्राय विवरणात्मक अर्थ ही मिलते हैं ।

७ उत्तराध्ययन का प्राय बहुवचनात्मक प्रयोग मिलने से ज्ञात होता है कि यह एककर्तृक न होकर अनेक अध्ययनो का सकलन है ।^२

इन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान उत्तराध्ययन किसी एक काल की एव किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है अपितु एक सकलन-ग्रन्थ है जिसका प्रणयन किसी निश्चितकाल में न होकर विभिन्न समयों में हुआ है । इसमें पाए जानेवाले परिवर्तन एव सशोधन आदि महावीर-निर्वाण के काल से लेकर तृतीय—वलभी-वाचना के समय (महावीर-निर्वाण से लेकर करीब १००० वर्ष—ई० पू० ५ वी शताब्दी से ई० सन् ५ वी शताब्दी) तक के अथवा इसके भी कुछ समय बाद तक के प्रतीत होते हैं । क्योंकि तृतीय-वाचना के समय लिपिवद्ध किए गए समवायाग-सूत्र में उत्तराध्ययन के जिन ३६

१. गुणानमासवो दव्व एग दव्वस्सिया गुणा ।

लक्खण पज्जवाण तु उभओ अस्सिया भवे ॥

—उ० २८ ६

तथा देखिए—प्रकरण १, धर्मादि द्रव्यो की परिभाषा ।

२. ऐतेसि चेव छत्तीसाए उत्तरज्झयणाण समुदयसमितिसमागमेण उत्तरज्झयणभावसुतक्खधेति लब्भइ, ताणि पुण छत्तीस उत्तरज्झयणाणि इमेहि नामेहि अणुगतव्वाणि ।

—उ० चूणि, पृ० ८.

तथा देखिए—पृ० १२, पा० टि० १, पृ० ३१, पा० टि० १, पृ० ३६, पा० टि० १, नदी, सूत्र ४३, उ० बृहद्वृत्ति, पत्र ५, समवा०, समवाय ३६.

अध्ययनो के नामो का उल्लेख मिलता है उनसे वर्तमान मे उपलब्ध उत्तराध्ययन के नामो मे कुछ वैपम्य है । यह वैपम्य यद्यपि नगण्य है फिर भी इससे उसके परिवर्तन व सशोधन की स्पष्ट प्रतीति होती है ।

निर्युक्तिकार (६ ठी शताब्दी) प्रकृत ग्रन्थ को एककर्तृक स्वीकार न करते हुए भी उत्तराध्ययन की अन्तिम गाथा के व्याख्यान मे इसे भगवान् महावीर के परिनिर्वाण के समय का उपदेश बतलाते हैं । वास्तव मे निर्युक्तिकार का उपर्युक्त कथन प्रकृत पद्य का व्याख्यान मात्र है । सभव है, यह पद्य उत्तराध्ययन के महत्त्व को प्रकट करने के लिए बाद मे जोड़ दिया गया हो और निर्युक्तिकार ने पूर्व-परम्परा का निर्वाह किया हो । छत्तीसवे अध्ययन की अन्त की कुछ गाथाओ को देखने से तथा अठारहवे अध्ययन की चौबीसवी गाथा के साथ छत्तीसवें अध्ययन की अन्तिम-गाथा की तुलना करने से उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है ।^१ बृहद्वृत्तिकार शान्त्याचार्य भी उत्तराध्ययन को भगवान् महावीर के परिनिर्वाण के समय का अन्तिम उपदेश मानने को पूर्णत तैयार नहीं हैं । अत उन्होंने 'परिनिव्वुए' शब्द का अर्थ 'स्वस्थीभूत' किया है ।^२

१ इह पाउकरे बुद्धे नायए परिनिव्वुए ।

विज्जाचरणसपन्ने सच्चे सच्चपरक्कमे ॥

—उ० १८. २४

इस उद्धरण का पृ० १२, पा० टि० १ से मिलान कीजिए ।

२ अथवा पाउकरे, त्ति प्रादुरकार्पीत् प्रकाशितवान्, शेष पूर्ववत् नवर 'परिनिवृत्त' क्रोधादिदहनोपशमत' समन्तात्स्वस्थीभूतः ।

—उ० बृहद्वृत्ति, पत्र ७१२.

इत्येव रूप 'पाउकरे' त्ति प्रादुरकार्पीत्—प्रकटितवान्
'परिनिवृत्त' कषायानलविध्यापनात्समन्ताच्छीतीभूत ।

—उ० बृहद्वृत्ति, पत्र ४४४.

निर्युक्तिकार ने ग्रन्थ की प्रशंसा में उत्तराध्ययन को जो जिन-प्रणीत कहा है^१ उसका तात्पर्य शब्दतः जिन-प्रणीतता से नहीं है अपितु अर्थतः जिन-प्रणीतता से है। अर्थ की अपेक्षा से सभी मान्य ग्रन्थ जिन-प्रणीत ही हैं अन्यथा उनमें प्रामाण्य ही न रहेगा। उत्तराध्ययन के अगवाह्य-ग्रन्थ होने से भी स्पष्ट है कि इसकी रचना न तो भगवान् महावीर ने की और न उनके प्रधान शिष्यों (गणधरो) ने, अपितु तदुत्तरवर्ती श्रुतज्ञो ने की है। इसीलिए वृहद्वृत्तिकार 'जिन' शब्द का अर्थ 'श्रुतजिन' या 'श्रुतकेवली' करते हैं।^२

इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट है कि उत्तराध्ययन शब्दतः भगवान् महावीर-प्रणीत नहीं है। इसके अतिरिक्त इसका प्रारम्भिक रूप दशवैकालिक की रचना (वी० नि० १ नी शताब्दी, ई० पू० ४५२-४२६) के पूर्व निर्धारित हो चुका था क्योंकि दशवैकालिक की रचना हो जाने के बाद उत्तराध्ययन की अध्ययन-परम्परा का क्रम दूसरे से तीसरा हो गया था।^३ चूणि के एक वैकल्पिक उद्धरण के आधार पर आचार्य तुलसी की यह संभावना कि उत्तराध्ययन का छठा अध्ययन भगवान् पार्श्व द्वारा कथित है,^४ उचित प्रतीत नहीं होती है।

१. जे किर भवसिद्धीया परित्तससारिया य जे भव्वा ।

ते किर पढति एए छत्तीस उत्तरज्झाए ॥

तम्हा जिणपणत्ते, अणतगम-पज्जवेहि सजुत्ते ।

अज्झाए जहजोग, गुरुप्पसाया अहिज्जिज्जा ॥

—उ०, ने० वृ०, पृ० ३६१.

२. तस्माज्जिनै श्रुतजिनादिभिः प्ररूपिता ।

—उ० वृहद्वृत्ति, पत्र ७१३

३. देखिए—पृ० १४, पा० टि० १.

४. केचिदन्यथा पठन्ति—

एव से उदाहु अरहा पासे पुरिसादाणीए ।

भगवते वेसालीए बुद्धे परिणुव्वुडे ॥

—उ० चूणि, पृ० १५७.

तथा देखिए—द० उ०, भूमिका, पृ० २४, २६

इस तरह उत्तराध्ययन की रचना का आदिकाल बी० नि० की १ ली शताब्दी का प्रारम्भिक काल निश्चित होता है। उत्तराध्ययन में देवर्धिगणि की वाचना के समय (बी० नि० ६८०-६९३) तक के तथा इससे भी कुछ समय बाद तक के परिवर्तन उपलब्ध होने से इसका अन्तिम रूप बी० नि० के १००० वर्ष बाद तक का है। इसके सवाद, कथा एवं उपदेश-प्रधान अध्ययनों का प्रणयन सैद्धान्तिक अध्ययनों की अपेक्षा प्राचीन प्रतीत होता है।^१

इन सभी बातों पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपलब्ध उत्तराध्ययन में भगवान् महावीर के निर्वाण से लेकर करीब १००० वर्ष तक की कुछ न कुछ विचार-धारा मौजूद है। अतः उत्तराध्ययन किसी एक व्यक्ति की किसी एक कालविशेष की रचना न होकर विभिन्न समयों में सकलित किया गया एक सकलन-ग्रन्थ है। शार्पेन्टियर, विन्टरनिट्स आदि सभी विद्वान् प्रायः इसी मत से सहमत हैं।^२

उत्तराध्ययन-सूत्र : यह नाम क्यों

उत्तराध्ययन-सूत्र में तीन शब्द हैं—उत्तर+अध्ययन+सूत्र। उत्तर शब्द के तीन अर्थ संभव हैं^३—१. प्रधान, २. जबाब

१. तथा, ऋषिभाषितान्युत्तराध्ययनानि तेषु च नमि-कपिलादिमहर्षिणा सम्बन्धीनि प्रायो धर्माख्यानकान्येव कथ्यन्ते इति धर्मकथानुयोग एव तत्र व्यवस्थापितः ।

—विशेषावश्यकभाष्य (गाथा २२६४)—मलधारी-टीका, पृ० ६३१

२. देखिए—पृ० ४४, पा० टि० १, पृ० ४५, पा० टि० १

३. निर्युक्तिकार भी उत्तर शब्द के संभाव्य अर्थों को सूचित करते हुए लिखते हैं—

जहण सुत्तर खलु उवकोस वा अणुत्तर होई ।

सेसाइ उत्तराड अणुत्तराड च नेयाणि ॥

—उ० नि०, गाथा २.

और ३. पश्चाद्भावी । यद्यपि अध्ययन शब्द का अर्थ पढ़ना होता है परन्तु यहाँ पर अध्ययन शब्द परिच्छेद (प्रकरण या अध्याय) के अर्थ में प्रयुक्त है । निर्युक्तिहार और चूर्णिकार ने इसका कुछ विशेष अर्थ भी किया है ।^१ परन्तु तात्पर्य परिच्छेद से ही है क्योंकि ग्रन्थ में प्रत्येक परिच्छेद के लिए 'अध्ययन' शब्द का प्रयोग हुआ है । सूत्र शब्द का सामान्य अर्थ है—जिगमे शब्द तो कम हो और अर्थ विपुल हो । जैसे—नन्वायंसूत्र, पातञ्जल-योग-सूत्र, ब्रह्मसूत्र आदि । उत्तराध्ययन में उग प्रकार की सूत्ररूपता नहीं है अपितु इसके विपरीत शब्दों का विस्तार ही अधिक हुआ है । यद्यपि चरणविधि आदि कुछ अध्ययनों के कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ पर शब्द कम और अर्थ अधिक है । प्रायः अन्यत्र विषय का विस्तार ही अधिक है । यद्यपि आत्मारामजी ने उत्तराध्ययन की भूमिका में कुछ निर्युक्ति की गाथाएँ उद्धृत की हैं तथा सूत्र शब्द की कई प्रकार से व्युत्पत्ति करके उत्तराध्ययन को 'सूत्र-ग्रन्थ' सिद्ध किया है ।^२ परन्तु सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त सूत्र शब्द का लक्षण यहाँ घटित नहीं होता है । इसका प्राकृत रूप 'मुत्ता' है और यह वैदिक सूक्तों (मन्त्रों) की ही तरह 'गाथा' के अर्थ का सूचक है । 'उत्तराध्ययन-सूत्र' शब्द का सामान्य अर्थ यही है । 'उत्तर' शब्द के अर्थ में 'मूलसूत्र' की तरह विद्वानों में कुछ मतभेद है । इसका कारण है—उत्तराध्ययन की रचना के विषय में विभिन्न सकेत । अतः यहाँ 'उत्तर' शब्द का अर्थ विचारणीय है ।

१. अज्ज्ञप्पस्साणयण कम्माण अवचओ उवचियाण ।

अणुवचओ व णवाण तम्हा अज्ज्ञयणमिच्छति ॥

अहिगम्मति व अत्था अणेण अहिय व णयणमिच्छति ।

अहिय व साहु गच्छइ तम्हा अज्ज्ञणमिच्छति ॥

—उ० नि०, गाथा ६-७

तथा देखिए—उ० वृहद्वृत्ति, पृ० ६-७, उ० चूर्णि, पृ० ७

२ उ० आ० टी०, भूमिका, पृ० १३-२१

निर्युक्तिकार ने उत्तर शब्द का अर्थ किया है—जिसका आचाराङ्ग आदि के बाद अध्ययन किया जाय ।^१ इसका अर्थ यह हुआ कि आचाराङ्गादि के बाद पढ़े जाने के कारण इसकी 'उत्तर' सज्ञा हुई है । चूर्णिकार, बृहद्वक्तिकार आदि इसी मत का समर्थन करते हैं ।^२

उत्तर शब्द के पूर्व-सापेक्ष होने से तथा उत्तरकाण्ड, उत्तररामचरित आदि में प्रयुक्त 'उत्तर' शब्द का अर्थ पश्चाद्भावी होने से उत्तराध्ययन में प्रयुक्त 'उत्तर' शब्द का अर्थ 'पश्चाद्भावी' समुचित प्रतीत होता है । इसके अध्ययन उत्तरोत्तर प्रधान (श्रेष्ठ) हैं इसलिए इसकी उत्तर सज्ञा हुई है यह उपलब्ध उत्तराध्ययन के आधार पर नहीं कहा जा सकता है । इसी प्रकार 'जवाब' (बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर) अर्थ भी उपलब्ध उत्तराध्ययन की अपेक्षा समुचित नहीं कहा जा सकता है । यद्यपि धवला-टीका आदि दिगम्बर-ग्रन्थों तथा कल्प-सूत्र, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित आदि श्वेताम्बर-ग्रन्थों में उल्लिखित उत्तराध्ययन के विषय से यह अर्थ कथञ्चित् सगत हो सकता है ।^३ परन्तु उपलब्ध उत्तराध्ययन के आधार पर ऐसा कहना संभव नहीं है ।

उपर्युक्त विवेचन से 'उत्तर' शब्द का अर्थ पश्चाद्भावी ही सिद्ध होता है । यहाँ एक प्रश्न और है कि पश्चाद्भावी से क्या तात्पर्य है ? बाद की रचना या बाद में जिसका अध्ययन किया जाय । मेरा विचार है कि उत्तराध्ययन-निर्युक्ति आदि श्वेताम्बर-ग्रन्थों तथा गोम्मटसार-जीवकाण्ड आदि दिगम्बर-ग्रन्थों के आधार से

१. कम उत्तरेण पण्य आचारस्सेव उवरिमाइ तु ।

तम्हा उ उत्तरा खलु अज्झयणा हुति णायव्वा ॥

—उ० नि०, गाथा ३

२ उ० नि०, गाथा ३ पर चूर्णि और बृहद्वृत्ति ।

तथा देखिए—पृ० १४, पा० टि० १

३. उत्तराणि अधीयते पठ्यते आत्मज्ञिति उत्तराध्ययनम् ।

—गो० जी० (गाथा ३६७) जीवप्रदोविनी संस्कृत-टीका ।

तथा देखिए—पृ० २६, पा० टि० ३, पृ० ३१, पा० टि० २

वाद मे जिसका अध्ययन किया जाय, यही अर्थ उचित प्रतीत होता है। उत्तराध्ययन मे प्रयुक्त अध्ययन शब्द से भी यही अर्थ प्रतीत होता है क्योंकि अन्य किसी आगम-ग्रन्थ के साथ अध्ययन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।

भाषा-शैली और महत्त्व

भाषा-शैली की दृष्टि से उत्तराध्ययन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भाषाशास्त्रियों की दृष्टि मे उत्तराध्ययन की भाषा अत्यन्त प्राचीन है। आचार्य तुलसी ने उत्तराध्ययन की भाषा को महा-राष्ट्री से प्रभावित अर्धमागधी कहा है।^१ भाषा और विषय की प्राचीनता की दृष्टि से समस्त अग और अगवाह्य आगम-साहित्य मे आचाराङ्ग और सूत्रकृताङ्ग की भाषा के बाद तीसरे स्थान पर उत्तराध्ययन का नाम गिनाया जाता है।^२ भाषा-शैली की

१. द० उ०, भूमिका, पृ० ४२-४३,

व्याकरण-विमर्श के लिए देखिए-द० उ०, भूमिका, पृ० ३७-३९,
उ० समी०, पृ० ४७१-४८८,

छन्दो-विमर्श के लिए देखिए-उ० समी०, पृ० ४६३-४७०.

- 2 The language of this canon is a Prākṛit which is known as Āṛṣa (i e, "the language of the Rsis") or Ardha-Māgadhī (i e, "half-Māgadhī") Mahāvīra himself is said to have preached in this language There is however, a difference between the language of prose and that of verses As was the case with the Pāli verses in the Buddhist Canon, here too, the verses present more archaic forms The most archaic language is to be found in the Āyāramga-Sutta, and next to this, in the Sūyagadamga-Sutta and the Uttarājñhayana Ardha-Māgadhī is quite different from Jaina Mahārāṣṭrī, the dialect of the non-canonical Jaina texts.

—हि० इ० लि०, भाग-२, पृ० ४३०-४३१

Four canonical texts, the first three of which are not unimportant even from the literary point of view, are described as Mūla-Sūtras

—वही, पृ० ४६५-६६.

दृष्टि से इसमें साहित्यिक गुण भी मौजूद हैं। इसे केवल नीरस और शुष्क साहित्य नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि ग्रन्थ में बहुत्र पुनरुक्तियाँ हैं और सैद्धान्तिक अध्ययनों में नीरसता भी है फिर भी अन्य आगम-ग्रन्थों की तुलना में इसकी भाषा-शैली साहित्यिक, सरल, नैसर्गिक, उपदेशात्मक, दृष्टान्त-अलंकारबहुल और सुभाषितात्मक है। इसमें कोई सन्देह नहीं है यदि उत्तराध्ययन में से सैद्धान्तिक (वर्णनात्मक) प्रकरणों को पृथक् कर दिया जाय तो यह विशुद्ध धार्मिक काव्य-ग्रन्थ हो सकता है। उपदेशात्मकता और पुनरुक्तियों के वर्तमान रहने पर भी इसका साहित्यिक महत्त्व घटता नहीं है क्योंकि उपमा, दृष्टान्त आदि अलंकारों के साथ आख्यानों और सवादों के हृदयस्पर्शी प्रयोग से इसमें प्रभावशालिता आ गई है। जैसे

१ उपमा और दृष्टान्त अलंकार^१—विषय को सुबोध बनाने के लिए प्रचलित दृष्टान्तों का प्रयोग बहुत किया गया है। जैसे—

१ उत्तराध्ययन में प्रयुक्त उपमा और दृष्टान्त अलंकारों की सूची			
अध्ययन संख्या	गाथा-संख्या	अध्ययन संख्या	गाथा-संख्या
१	४. ५, १२, ३७, ३९, ४५.	२	३, १०, १७, २४
३.	५, १२, १४	४	३, ५-६, ८
५	४, १०, १४-१६, २७	६.	१६.
७	१-९, ११, १४-१५, २३, २४	८	५-७, ९, १८
९	४८, ५३, ६२	१०	१-२, २८, ३३
११	१५-३१	१२.	१२, २६-२७
१३.	२२, ३०-३१.	१४	१, १८, २९-३०, ३३-३६, ४१-४८
१६	१३	१७	२०-२१
१८.	१३, १५, ३९, ४७-४८, ५२	१९	३, १२, १४, १८-२४, ३४, ३६-४३, ४८-४९, ५१, ५४, ५६-५८, ६४-६८, ७०, ७८-८४, ८७-८८, ९३, ९७

रात्रि और दिन का अतिक्रमण होने पर वृक्ष का पत्ता जिस प्रकार पीला पड़कर नीचे गिर जाता है उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी (परिवर्तनशील—नश्वर) है। अतः हे गौतम ! क्षणभर का भी प्रमाद मत कर ।^१ यहाँ उपदेश भी है और सरल दृष्टान्त के द्वारा विषय को स्पष्ट भी किया गया है। इससे पाठक के हृदय पर अमिट छाप बन जाती है। इसी प्रकार के अन्य उपमा और दृष्टान्त अलंकारों का प्रयोग प्रकृत ग्रन्थ में बहुतायत से हुआ है।

२. प्रतीकात्मक-रूपक—धर्म की आध्यात्मिक व्याख्या में प्रतीकात्मक रूपकों का प्रयोग किया गया है। जैसे—इन्द्र-नमि सवाद में दीक्षाविषयक, केशि-गौतम सवाद में धर्मभेदविषयक, हरिकेशीय अध्ययन में यज्ञविषयक आदि। इसी प्रकार महानिर्ग्रन्थीय अध्ययन में अनाथी मुनि अनाथ शब्द की व्याख्या में वक्रोक्ति का प्रयोग करते हैं।

२०.	३, २०-२१, ४२, ४४, ४७-४८, ५०, ५८, ६०	२१	७, १४, १७, १९, २३-२४
२२	७, १०, ३०, ४१, ४४-४७, ५१	२३.	१८.
२५.	१७-१९, २१, २७, ४२-४३	२७	८, १३-१४, १६
२८.	२२.	२९	१२, ५९.
३०	५-६.	३२	६, १०-१३, १८, २०, २४, ३४, ३७, ४७, ५०, ६०, ६३, ७३, ७६ ८६, ८९, ९९.
३४	४-१९.	३६.	६०-६१.

नोट—इनमें से कुछ दृष्टान्त सामान्य हैं और कुछ प्रकारान्तर से भी आए हैं।

१ दुम पत्तए पडुयाण जहा निवडइ राइगणाण अच्चए ।
एव मणुयाण जीविय समय गोयम । मा पमायए ॥

३. सुभाषित^१—धर्म-प्रधान ग्रन्थ होने से इसमें स्वाभाविक-रूप से सुभाषितों का प्रयोग हुआ है। उपमा और प्रतीकात्मक-रूपक अलंकारों के प्रयोग में सुभाषितों की झलक अधिक मिलती है।

४. पुनरुक्ति—लोगों की प्रवृत्ति विषय-भोगों के प्रति अधिक होने से तथा धर्म के प्रचार का प्रारम्भिक काल होने से प्रतिपाद्य विषय के स्पष्टीकरण में पुनरुक्ति का होना स्वाभाविक है। कहीं एक चरण में, कहीं दो चरणों में, कहीं तीन चरणों में तथा कहीं-कहीं सम्पूर्ण गाथा ज्यों की त्यों पुनरुक्त है।^२ शब्द और अर्थ की यह पुनरुक्ति दोषजनक नहीं है क्योंकि विषय के स्पष्टीकरण के लिए इस प्रकार की शैली का प्रयोग वेदों और बौद्ध त्रिपिटक-ग्रन्थों में भी बहुतायत से पाया जाता है।

५. कथा एव संवाद—कथा-विभाग में गिनाए गए अध्ययनों में कथा एव संवादों के द्वारा धार्मिक और दार्शनिक विषयों को

१ उ० १. २-५, ७, २८-२९, ३७-३९, ४४-४५, २ १६-१७, ३. १, ५, ७-१२, ४. ३-६, ९-१३, ५ ५, ९-१०, १४-१६, २१-२२, २४, ६. ३, ६-१६, ७. ४, ७, ९, ११-१२, ८ २, ५-६, ९, ९. ९-१०, १२-१३, १५-१६, ३४-३६, ४८, ५३, १० १-२, २८ २९, ३३, ११ १४-१६, १२ २६-२७, १३ २२, २५, ३०-३१, १४ १९, २३-२४, २९, ३४, ३६, ४१-४४; १५ १५; १७ २०, २१, १८ १३, १९ १८, २१-२४, ३४, ३७, २० ४४, ४७, २१. २०, २५ ४१-४३, ३१. ३३, ३२ १६-१७ आदि।

२ 'त वयं वूम माहण' यह चरण २५ १९-२९, ३४ में तथा 'समय गोयम मा पमायए' यह चरण १० १-३६ में ज्यों की त्यों पुनरुक्त है। 'जे भिक्खू जयई निच्च, से न अच्छइ मडले' ये दोनों चरण ३१. ७-२० में पुनरुक्त हैं। 'एयमदठ निसामित्ता हेऊकारण चोइउ। तउ नमि रायरिसि देविन्दो इण महववी' (९. ११, १७ आदि) यह इन्द्र की उक्ति और 'एयमदठ निसामित्ता०' (९ ८, १३ आदि) यह नमि की उक्ति (चारों चरण सहित) नौ-नौ बार पुनरुक्त हैं। ऐसे अन्य कई स्थल हैं जिन्हें यहाँ दिखलाना सम्भव नहीं है।

समझाया गया है। जैसे—इन्द्र-नमि-सवाद मे प्रव्रज्या के समय उत्पन्न होनेवाले अन्तर्द्वन्द्व का समाधान, हरिकेशी और ब्राह्मणों के सवाद मे यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या, मृगापुत्र और उसके माता-पिता के साथ हुए सवाद मे साधु के आचार का प्रतिपादन। इसी प्रकार के अन्य कई सवादस्थल हैं जो बहुत ही सम-योपयोगी और प्रभावोत्पादक हैं। जैसे—अनाथी मुनि और राजा श्रेणिक के बीच हुआ अनाथ-विषयक सवाद, भ्रगुपुरोहित और उसके पुत्रद्वय के बीच हुआ आत्मा के अस्तित्व-विषयक सवाद, भ्रगुपुरोहित और उसकी पत्नी के बीच हुआ दीक्षा-विषयक सवाद, इषुकार राजा और उसकी पत्नी कमलावती के बीच हुआ राजा के कर्तव्यविषयक सवाद, केशि और गौतम के बीच हुआ आध्यात्मिक सवाद।

इन सभी तथ्यों के कारण विन्टरनिट्स, कानजी भाई पटेल आदि उत्तराध्ययन को श्रमण धार्मिक-काव्य स्वीकार करते हैं।^१ इसके अतिरिक्त याकोबी, शार्पेन्टियर, विन्टरनिट्स आदि प्रसिद्ध विद्वानों ने इसकी तुलना धम्मपद, सुत्तनिपात, जातक,

-
- 1 Above all, the first Mūla-sūtra, the Uttarājghayaṇa or Uttarādhyayana-sūtra, as a religious poem, is one of the most valuable portions of the canon. The work, consisting of 36 sections, is a compilation of various texts, which belong to various periods. The oldest nucleus consists of valuable poems—series of gnomic aphorisms, parables and similes, dialogues and ballads—which belong to the ascetic poetry of ancient India, and also have their parallels in Buddhist literature in part.

—हि० इ० लि०, पृ० ४६६.

तथा देखिए—श्रमण, मई-जून १९६४, पृ० ४८

महाभारत आदि प्रसिद्ध जैनेतर ग्रन्थो से की है।^१ आचाराङ्ग, सूत्रकृताङ्ग, दशवैकालिक आदि जैन आगम-ग्रन्थो से भी

१ तुलना कीजिए—

उत्तराध्ययन धम्मपद	उत्तराध्ययन	सुत्त-निपात
१ १५	१२.४	महानिर्ग्रन्थीय
६ ३४	८.४	(३०वाँ अध्यायन)
६ ४०	८.७	उत्तराध्ययन
६ ४४	५.११	१. इषुकारीय
२५ २७	२६.१६	(अ० १४)
२५ २६	२६ २५	२. नमिप्रव्रज्या
२५ ३४	२६.४०	(अ० ६)
		पव्वज्जासुत्त
		(महावग्ग-१)
		महाभारत
		शान्तिपर्व
		(अ० १७५, २७७)
		शान्तिपर्व
		(अ० १७८-२७६)

उत्तराध्ययन	जातक
१. चित्तसम्भूतीय	चित्तसम्भूत
(अ० १३)	(स० ४६८)
२. इषुकारीय	हत्थिपालजातक
(अगुपुरोहित—	(स० ५०६)
अ० १४)	
३ हरिकेशिवल	मातगजातक
(अ० १२)	(स० ४६७)
४ नमिप्रव्रज्या	महाजनकजातक
(अ० ६)	(स० ५३६)

We find here many sayings which excel in aptitude of comparison or pithiness of language As in the Sutta-Nipāta and the Dhammapada, some of these series of sayings are bound together by a common refrain

—हि० इ० लि०, पृ० ४६६.

The Uttarādhyayana is not the work of one single author, but is a collection of materials in age and derived from different sources It was perhaps in its

इसकी तुलना की जाती है ।^१ इस तरह उत्तराध्ययन-सूत्र न केवल अगवाह्य-ग्रन्थों में अगिनु ममवायाग आदि अग्रग्रन्थों से भी प्राचीन और महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है । उत्तराध्ययन के ३६ वे अध्ययन के अन्तिम पद्य की निर्युक्ति में आचार्य भद्रबाहु ने इसका महत्त्व प्रकट करते हुए इसे जिन-प्रणीत तथा अनन्त गूढ ण्डव्यायों से युक्त बतलाया है ।^२ निर्युक्तिकार के इस कथन में उत्तराध्ययन के महत्त्व और प्राचीनता दोनों का बोध होता है ।

original contents more like the old Buddhist works, the Dhammapada and the Sutta-Nipāta

—उ० शा०, भूमिका, पृ० ४०.

तथा देखिए—हि० ८० नि०, पृ० ४६७-४७०, उ० आ० टी०, भूमिका, पृ० २२-२७, जै० सा० वृ० ८०, भाग-२, पृ० १४७, १४२, १४६, १४७, १४८, १६३, १६५, १६७; उ० समी०, कथानक-मक्रमण, प्रत्येकवृद्ध तथा तुलनात्मक-अध्ययन प्रकरण, पृ० २७७-३७०, ४३६-४५५.

१. उत्तराध्ययन	दशवैकालिक	उत्तराध्ययन	सूत्रकृताङ्ग
२२. ४२-४६	२ ७-१०	३२. १८	३ ३. १६
विनय	विनय-समाधि	८ १८	१ ४ १८
(पहला)	(नीवा)	उत्तराध्ययन के पच्चीसवें अध्य-	
संभिक्षु	संभिक्षु अध्ययन	यन में तथा सूत्रकृताङ्ग, प्रथम	
(पन्द्रहवा)	(दसवा)	भाग के नौवें और बारहवें अध्य-	
उत्तराध्ययन	भगवती	यन में ब्राह्मण और जैन-साधु को	
२६ वाँ अध्ययन	१७ ३ ६००	समान बतलाया गया है ।	

—देखिए—जै० सा० वृ० ८०, भाग-२, पृ० १८१.

२. देखिए—पृ० ३६, पा० टि० १.

दिगम्बर-परम्परा मे इसका सविशेष उल्लेख होने से तथा इसके विपुल टीका-साहित्य से इसके महत्त्व और प्राचीनता के साथ इसकी लोकप्रियता का भी पता चलता है। यदि हम सक्षेप मे कहना चाहे तो कह सकते हैं कि उत्तराध्ययन अगवाह्य-ग्रन्थ होने पर भी अग्रग्रन्थो से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

इसके अतिरिक्त इसके उपदेशात्मक, धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रन्थ होने पर भी इसमे धार्मिक-काव्य के सामान्य गुणो का अभाव नहीं हुआ है। जैसा कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तदनुसार उत्तराध्ययन मे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति आदि का भी पर्याप्त समावेश हुआ है। विविध प्रकार के सवादो, प्रतीको, उपमाओ, सुभाषितो आदि के प्रयोग से इसमे रोचकता आ गई है। इसीलिए उत्तराध्ययन को जैन समाज मे हिन्दुओ की भगवद्गीता तथा बौद्धो के धम्मपद की तरह महत्त्वपूर्ण कृति माना जाता है।

टीका-साहित्य :

पालि-त्रिपिटक पर लिखी गई अट्ठकथाओ की भाँति जैन आगम-साहित्य पर भी कालान्तर मे विपुल व्याख्या-साहित्य लिखा गया। उत्तराध्ययन के महत्त्व और लोकप्रियता के कारण इस पर अपेक्षाकृत अधिक व्याख्यात्मक-साहित्य मिलता है। सरस-कथानक, सरस-सवाद और सरस-रचना-शैली के कारण अग और अगवाह्य-ग्रन्थो मे इसकी लोकप्रियता सर्वाधिक रही है। इसके परिणामस्वरूप कालान्तर मे उत्तराध्ययन पर सर्वाधिक टीका-ग्रन्थ लिखे गए। कुछ प्रमुख टीका-ग्रन्थ निम्नोक्त है

१ निर्युक्ति—व्याख्यात्मक-साहित्य मे निर्युक्ति का स्थान सर्वोपरि है। निर्युक्ति का अर्थ है—सूत्र में निबद्ध अर्थ का सयुक्तिक प्रतिपादन।^१ उत्तराध्ययन पर सबसे प्राचीन टीका भद्रबाहु-

१ निर्युक्तानामेव सूत्रार्थानां युक्तिः ?—परिपाट्या योजन ।

—दशवैकालिकवृत्ति, पृ० ४ (उद्धृत—प्रा० सा० इ०, पृ० १६४, फुटनोट) ।

द्वितीय (वि०की ६ ठी जनान्दी) की निर्युक्ति है। इसमें प्राकृत-भाषा में निबद्ध ५७६ गाथाएँ हैं। ये मूल उत्तराध्ययन की गाथाओं (करीब १७४६ गाथाएँ तथा ८७ गद्यांश) में बहुत कम हैं। इसके बहुत ही सक्षिप्त और साकेतिक होने से ज्ञानान्तर में उत्तराध्ययन के साथ निर्युक्ति पर भी टीकाएँ लिखी गईं। उत्तराध्ययन के गुरु-परम्परागत अर्थ को समझने के लिए भद्रब्राह्म की निर्युक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उमीलिये यह उत्तरवर्ती सभी टीका-ग्रन्थों की आधारभित्ति रही है। इसमें विषय को स्पष्ट करने के लिए कहीं-कहीं दृष्टान्त और कथानकों का भी प्रयोग किया गया है।^१

२. चूर्ण—उत्तराध्ययन और उसकी निर्युक्ति पर जिनदास-गणि महत्तर (ई० सन् ६ ठी जनान्दी) ने सर्वप्रथम चूर्ण की रचना की है। इसमें मूलग्रन्थ के साथ निर्युक्ति के भी अर्थ को स्पष्ट किया गया है। यह प्राकृत-संस्कृत भाषा से मिश्रित गद्य रचना है। इसमें कई शब्दों की विचित्र व्युत्पत्तियाँ भी मिलती हैं।^२ भाषा-शास्त्र की दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व है। तत्कालीन समाज और संस्कृति का चित्रण भी इसमें मिलता है। इसमें अन्तिम अठारह अध्ययनों का व्याख्यान बहुत ही सक्षिप्त है।

३. शिष्यहिता-टीका या बृहद्बृत्ति (पाइय-टीका)—इसकी रचयिता वादिवेताल शान्तिसूरि (मृत्यु, सन् १०४०) हैं। यह उत्तराध्ययन और उसकी निर्युक्ति पर संस्कृत-गद्य में लिखी गई

१ कडए ते कुडले य ते अजियविस । तिलयते य ते ।
पवयणस्स उड्ढाहकारिए । दुट्ठा सेहि । कतो सि आगया ॥
राईसरिसवमित्ताणि परछिद्दाणि पासमि ।
अप्पणो विल्लमित्ताणि पासतोऽवि न पाससि ॥

—उ० नि० १३६-१४०.

२ घूर्णत इति घोरा, परतः क्रामतीति पराक्रम, पर वा क्रामति
दस्यते एभिरिति दन्ता* ।

—उ० चूर्ण, पृ० २०८

टीका है। यह भी कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है।^१ सस्कृत टीकाओ मे यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। बीच-बीच मे प्राकृत कथाएँ भी उद्धृत की गई है।

४ सुखबोधा-टीका या वृत्ति—शान्तिसूरि की शिष्यहिता-टीका के आधार पर बृहद्गच्छीय श्री नेमिचन्द्राचार्य (वि०स० ११२६) ने मूल-ग्रन्थ पर सस्कृत-गद्य में सुखबोधा-टीका की रचना की है। इसमे निर्युक्ति की गाथाओ को भी यथास्थान उद्धृत किया गया है। दीक्षा के पूर्व आप देवेन्द्रगणि कहलाते थे। सस्कृत में मूल सूत्र-ग्रन्थ का अध्ययन करने के लिए यह बहुत उपयोगी टीका है।^२

इनके अतिरिक्त कालान्तर मे अन्य अनेक विद्वानो ने उत्तराध्ययन पर कई व्याख्यात्मक टीकाएँ लिखी हैं। जैसे—तपागच्छाचार्य देवसुन्दरसूरि के शिष्य ज्ञानसागरसूरि (वि०स० १४४१) की अवचूरि, महिमरत्न के शिष्य विनयहस (वि०स० १५६७-८१) की वृत्ति, सिद्धान्तसूरि के शिष्य कीर्तिवल्लभगणि (वि०स० १५५२) की टीका, खरतरगच्छीय जिनभद्रसूरि के शिष्य कमलसयम उपाध्याय (वि०स० १५५४) की वृत्ति, तपोरत्नवाचक (वि०स० १५५०) की लघुवृत्ति, मेरुतुगसूरि के शिष्य माणिक्यशेखरसूरि की दीपिका-टीका, महेश्वरसूरि के शिष्य अजितदेवसूरि (वि० स० १६२६) की टीका, गुणशेखर की चूर्णि, लक्ष्मीवल्लभ (वि० १८ वी शताब्दी) की दीपिका, भावविजयगणि (वि० स० १६८६) की वृत्ति, हर्षनन्दनगणि (वि० स० १७११) की टीका, धर्ममन्दिर उपाध्याय (वि० स० १७५०) की मकरन्द-टीका, उदयसागर (वि० स० १५४६) की दीपिका-टीका, हर्षकुल (वि० स० १६००) की दीपिका, अमरदेवसूरि की टीका, शान्तिभद्राचार्य की वृत्ति, मुनिचन्द्रसूरि की टीका, ज्ञानशीलगणि

१. उ० शा०, भूमिका, पृ० ५२-५३

२. शार्पेन्टियर ने भी इस टीका को शिष्यहिता-टीका से अधिक उपयोगी माना है और इसीका उपयोग किया है।

—देखिए—उ० शा०, प्रीफेस, पृ० ६ तथा भूमिका, पृ० ५८.

की अवचूरि आदि ।^१ इन टीकाओं में अधिकांश अप्रकाशित हैं । वर्तमान में अंग्रेजी, हिन्दी और गुजराती अनुवाद आदि के साथ कुछ टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं । ग्रन्थ की लोकप्रियता और महत्ता के कारण वर्तमान में इसके विविध-संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं^२ और आगे भी प्रकाशित होते रहेंगे । जार्ल शार्पेन्टियर

१. जिनरत्नकोश-ग्रन्थविभाग, पृ० ४२ ४६ में इसकी विस्तृत सूची है ।

तथा देखिए—जैन भारती, वर्ष ७, अंक ३३, पृ० ५६५-६८.

२ (क) अंग्रेजी प्रस्तावना और टिप्पणी के साथ जार्ल शार्पेन्टियर का सशोधित मूल संस्करण, सन् १९२२, (ख) याकोबी का अंग्रेजी अनुवाद—से० वु० ई०, भाग—४५, आवसकोर्ड, १८९५, (ग) लक्ष्मी-वल्लभ की अर्थदीपिका-टीका के साथ गुजराती भाषानुवाद, आगम-संग्रह, कलकत्ता, सन् १९३४-३७, (घ) जयकीर्ति-टीका के साथ हीरालाल हंसराज, जामनगर, सन् १९०९, (ङ) भद्रबाहु की निर्युक्ति और शान्तिसूरि की शिष्यहिता-टीका के साथ, देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९१६-१७, (च) भाव-विजयगणि की सूत्रवृत्ति (विवृति) सहित, विनयभक्ति सुन्दरचरण ग्रन्थमाला, वेणप, वि० सं० १९९७; (छ) कमलसयम की टीका के साथ, यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, भावनगर, सन् १९२७, (ज) नेमिचन्द्र की सुखबोधा वृत्तिसहित, आत्मवल्लभग्रन्थावली, वलाद, अहमदाबाद, सन् १९३७, (झ) जिनदासगणि महत्तर की चूर्ण मात्र श्वेताम्बर संस्था, इन्दौर प्रकाशन, सन् १९३३; (ञ) घासीलाल की प्रियदर्शिनी संस्कृत-टीका एवं हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९५९-६१, (ट) लक्ष्मी-वल्लभटीका एवं गुजराती अनुवाद के साथ, मुद्रक-श्रीशचन्द्र भट्टाचार्य, कलकत्ता-७१; (ठ) भोगीलाल साँडेसरा (उ० १-१८) के गुजराती अनुवाद आदि के साथ, गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद, १९५२, (ड) रतनलाल डोशी के हिन्दी अनुवाद आदि के साथ, श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना (म० प्र०), वी० सं० २४८९, (ढ) आत्माराम के हिन्दी अनुवाद आदि के साथ, जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, सन् १९३९-४२,

का अंग्रेजी प्रस्तावना और टिप्पणी के साथ सशोधित मूलपाठ, सेक्रेड बुक्स आफ द ईस्ट, भाग-४५ में याकोबी का अंग्रेजी अनुवाद, आर० डी० वाडेकर तथा एन० व्ही० वैद्य का सशोधित मूलपाठ, भोगीलाल साडेसरा का मूल के साथ गुजराती अनुवाद, आत्मारामजी का मूल के साथ हिन्दी अनुवाद, आचार्य तुलसी का मूल के साथ हिन्दी अनुवाद आदि उत्तराध्ययन के महत्त्वपूर्ण संस्करण हैं।

इस तरह उत्तराध्ययन के इस विपुल व्याख्यात्मक टीका-साहित्य से इसके महत्त्व और लोकप्रियता का पता चलता है।

(ग) धेवरचन्द्र वाठिया के अनुवाद के साथ, सेठिया जैन ग्रन्थमाला, बीकानेर, सन् १९५३, (त) मुनि अमोलक के हिन्दी अनुवाद के साथ, हैदराबाद, जैन शास्त्रोद्धार मुद्रणालय, बी० सं० २४४६, (थ) मुनि त्रिलोक, आत्माराम शोध संस्थान, होशियारपुर, पंजाब, (पृथक्-पृथक् अध्ययन के रूप में प्रकाशित हो रहा है), (द) महावीर स्वामिनो अंतिम उपदेश के नाम से गुजराती छाया अनुवाद, गोपालदास जीवाभाई पटेल, जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद, सन् १९३८, (घ) गुजराती अर्थ एवं कथाओं आदि के साथ (१-१५), जैन प्राच्य विद्या-भवन, अहमदाबाद, सन् १९५४, (न) मूल सुत्ताणि, संपादक-मुनि श्री कन्हैयालाल 'कमल', गुरुकुल प्रिंटिंग प्रेस, व्यावर, वि० सं० २०१०, (प) मुनि सौभाग्यचन्द्र सन्तवाल (हिन्दी मात्र), ध्वे० स्था० जैन कान्फरेंस, वड्डई, वि० सं० १९६२, (फ) आर० डी० वाडेकर तथा एन० व्ही० वैद्य (मूल मात्र), पूना १९५४, (व) जीवराज घेलाभाई दोशी (मूल मात्र), अहमदाबाद, सन् १९११, (भ) गुजराती अनुवाद-संतवाल, अहमदाबाद, (म) जयन्तविजय-टीका, आगरा, सन् १९२३, (य) आचार्य तुलसी—हिन्दी अनुवाद आदि के साथ, आगम अनुसन्धान ग्रन्थमाला, सन् १९६७, आदि। इन विविध संस्करणों के अतिरिक्त और भी अनेक संस्करण, लेख आदि उत्तराध्ययन के विविध-विविध अंशों पर समय-समय पर प्रकाशित हुए हैं।

प्रकरण १

द्रव्य-विचार

यह विश्व जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, वह इतना ही है जितना हमें दिखलाई पड़ता है अथवा इससे भी परे कुछ है ? इसका प्रारम्भ कब से हुआ ? इसका कभी अन्त होगा या नहीं ? इसके मूल में क्या है जिससे इसका इतना विकास हुआ ? इसके मूल में कुछ है या नहीं अथवा सिर्फ भ्रम है ? इसका कोई व्यवस्थापक है या नहीं ? आदि अनेको प्रश्न आज भी मानव के हृदय में जिज्ञासा के विषय बने हैं । इन जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों का समाधान विभिन्न तत्त्ववेत्ताओं ने विभिन्न प्रकार से किया है । आज का विज्ञान भी इसी तथ्य की खोज में अनवरत प्रयत्नशील है । जैन-तत्त्वज्ञान पर आधारित उत्तराध्ययन सूत्र से इस विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है उसे निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है

१. प्रत्यक्ष दिखलाई पड़नेवाले इस ससार के परे बहुत कुछ है । हमें जो दिखलाई पड़ रहा है वह समुद्र की एक बिन्दु के बराबर भी नहीं है । आज का विज्ञान जितनी खोज कर सका है वह भी बहुत ही अल्प है । यह प्रत्यक्ष-दृश्यमान ससार और इससे परे अनन्त-भाग को हम विश्व शब्द से कहते हैं । इससे इस विश्व के विस्तार का सिर्फ अनुमान किया जा सकता है । मुख्यतः इस विश्व के दो भाग हैं १ जहा पर सृष्टि-तत्त्वों की मौजूदगी है (लोक) और २ जहा शुद्ध आकाश को छोड़कर अन्य सभी सृष्टि-तत्त्वों का पूर्ण अभाव है (अलोक) । इसमें से जितने भाग में सृष्टि-तत्त्व वर्तमान है उसकी तो कुछ सीमा है परन्तु इसके परे जो सृष्टि-तत्त्वों से शून्य शुद्ध आकाश प्रदेश है उसकी कोई सीमा नहीं है ।

२. इस विश्व का प्रारम्भ कब से हुआ और यह कब तक चलेगा ? इस विषय में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रायः सभी भारतीय दर्शन इस विषय में एकमत हैं कि इस सृष्टि का प्रारम्भ-काल और अन्त-काल नहीं है। अतः इसे अनादि और अनन्त कहा है। किसी वस्तु की वर्तमान अवस्था-विशेष की दृष्टि से प्रारम्भ और अन्त दोनों संभव हैं।

३. यह विश्व शून्यवादी बौद्धों की तरह अभावरूप (शून्य-रूप) तथा वेदान्तियों की तरह कल्पनाप्रसूत (मायारूप) नहीं है। अपितु यह उतना ही सत्य और ठोस है जितना हमें प्रतीत होता है। यह बात अवश्य है कि इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है परन्तु परिवर्तन के होते रहने पर भी उसका सर्वथा विनाश नहीं होता है, क्योंकि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि विद्यमान (सत्) का कभी विनाश नहीं होता और अविद्यमान् (असत्) का कभी आविर्भाव नहीं होता है।^१ ससार की असारता, नश्वरता, भ्रम-रूपता आदि का जो वर्णन ग्रन्थ में किया गया है वह आध्यात्मिक दृष्टि से किया गया है।

४. इस विश्व का व्यवस्थापक या रचयिता कोई ईश्वर आदि नहीं है। यह स्वचालित-यंत्र की तरह अनवरत एवं अबाधरूप से चल रहा है।

इन उपर्युक्त तथ्यों का विश्लेषण आवश्यक होने से सर्वप्रथम लोक-रचना का निरूपण किया जाएगा।

लोक-रचना

पहले लिखा जा चुका है कि यह विश्व दो भागों में विभाजित है : एक वह भाग जहाँ पुरुष, स्त्री, गाय, बैल, कीड़े, पत्थर, जलाशय आदि की स्थिति है जिसे 'लोक' या 'लोकाकाश' के नाम से कहा गया है तथा दूसरा वह भाग जहाँ पुरुष, स्त्री, गाय, बैल, कीड़े, पत्थर, जलाशय आदि किसी की भी सत्ता त्रिकाल में संभव

१. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

नही है—सिर्फ आकाश प्रदेश है जिसे 'अलोक' या 'अलोकाकाश' के नाम से कहा गया है।^१ इस तरह के विभाजन का आधार है सृष्टि-तत्त्वों की मौजूदगी अथवा गैरमौजूदगी। यदि इस तरह का विभाजन न किया जाता तो इस विश्व को असीम मानना पड़ता। आकाश-प्रदेश की कोई सीमा न होने से इसकी लोक के बाहर (अलोक में) भी सत्ता मानी गई है। अलोक की कोई सीमा न होने से तथा वहाँ किसी भी जीव की गति संभव न होने से विवेचनीय विषय लोक ही है।

क्षेत्र की दृष्टि से लोक को तीन भागों में विभाजित किया गया है^२ १ ऊपरी-भाग (ऊर्ध्वलोक), २ मध्यभाग (तिर्यक्लोक या मध्यलोक) तथा ३ अधोभाग (अधोलोक)। लोक के जो ये तीन भाग किए गये हैं इनका यद्यपि ग्रन्थ में विस्तृत वर्णन नहीं है फिर भी इसे समझे बिना आगे का विवेचन समझना सरल नहीं है। अतः ग्रन्थ में प्राप्त सकेतों के आधार पर तीनों लोकों का वर्णन आवश्यक है।^३

ऊर्ध्वलोक :

जहाँ हमारा निवास है उसके ऊपर के भाग को ऊर्ध्वलोक कहते हैं। ऊर्ध्वलोक में मुख्यरूप से देवों का निवास होने के कारण इसे देवलोक, ब्रह्मलोक, यक्षलोक तथा स्वर्गलोक भी

१. जीवा चेव अजीवा य एस लोए वियाहिए ।

अजीवदेसमागासे अलोए से वियाहिए ॥

—उ० ३६. २.

तथा देखिए—उ० २८ ७, ३६. ७.

२. उड्ड अहे य तिरिय च ।

—उ. ३६ ५०

तथा देखिए—उ. ३६. ५४.

३. विशेष के लिए देखिए—तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय ३, त्रिलोकप्रज्ञप्ति, जीवाभिगमसूत्र, चन्द्रप्रज्ञप्ति, भगवतीसूत्र आदि ।

कहा गया है ।^१ इस ऊर्ध्वलोक में ऊपर-ऊपर देवताओं के कई विमान हैं । सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करनेवाले 'सर्वार्थसिद्धि' नामक अन्तिम विमान से १२ योजन (करीब ४८००० क्रोश क्षेत्र-प्रमाण) ऊपर एक 'सिद्ध-शिला' है । यह सिद्ध-शिला ४५ लाख योजन लम्बी तथा इतनी ही चौड़ी है । इसकी परिधि (घिराव) कुछ अधिक तीन गुनी (१४२३०२४६ योजन से कुछ अधिक) है । मध्यभाग में इसकी मोटाई आठ योजन^२ है जो क्रमशः चारों ओर से कृण होती हुई मक्खी के पर से भी अधिक कृण हो गई है । इसका आकार खोले हुए छत्र के समान है । शख, अक-रत्न (श्वेत कान्तिवाला रत्न-विशेष) और कुन्द-पुष्प के समान स्वभावतः सफेद, निर्मल, कल्याणकारिणी एव सुवर्णमयी होने से इसे 'सीता' नाम से कहा गया है । ऊपरी-भाग में अत्यन्त लघु होने के कारण इसे 'ईषत्प्राग्भारा' नाम से भी उल्लिखित किया गया है । इससे एक योजन-प्रमाण ऊपर वाले क्षेत्र को लोकान्तभाग कहा गया है क्योंकि इसके बाद लोक की सीमा समाप्त हो जाती है और अलोक का प्रारम्भ हो जाता है । इसी एक योजन-प्रमाण लोकान्त-भाग के ऊपरी क्रोश के छोटे भाग में मुक्त-आत्माओं का निवास माना गया है ।^३ ग्रन्थ में

१ 'कम्मई दिव' — उ० ५. २२; 'देवलोगचुओ सतो' — उ० १६. ८; 'से चुए वम्भलोगाओ' — उ० १८. २६; 'गच्छे जक्खसलोगय' — उ० ५. २४; 'खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे' — उ. १४ १

२ अवचूरिकार ने आठ योजन प्रमाण में 'उत्सेघाङ्गुल' से तथा अनुयोगद्वार में 'प्रमाणाङ्गुल' से क्षेत्र-सीमा नापने की कल्पना की है । इससे क्षेत्र-सीमा में काफी अन्तर हो जाता है ।

— उ० आ० टी०, पृ० १६६८

३. वारसहि जोयणेहि सव्वट्ठसुवरि भवे ।

ईसिपव्वमारनामा उ पुढवी छत्तसठिया ॥

पणयालसयसहस्सा जोयणाण तु आयया ।

तावइय चैव वित्थिण्णा तिगुणो तस्सेव परिरओ ॥

अट्ठजोयणवाहल्ला सा मज्झम्मि वियाहिया ।

परिहायन्ती चरिमन्ते मच्छियपत्ता तणुयरी ॥

‘लोकान्त’ को ही ‘लोकाग्र’ भी कहा गया है क्योंकि यह प्रदेश लोक का सर्वश्रेष्ठ भाग होने से शीर्ष स्थानापन्न भी है ।^१

मध्यलोक (तिर्यक्लोक) :

ग्रन्थ मे मध्यलोक को ‘तिर्यक्लोक’ कहा गया है^२ क्योंकि इस लोक मे असख्यात द्वीप और समुद्र परस्पर एक-दूसरे को घेरे हुए तिर्यक् रूप (आजूबाजू-तिरछे) से (स्वयम्भूरमण समुद्र तक) अवस्थित हैं तथा इसका आकार खडे किए गए मृदग के अर्धभाग सदृश है ।^३ इतने विशाल क्षेत्र मे से केवल ढाई-द्वीपों मे ही मानव का निवास माना गया है ।^४ ढाई-द्वीप को ‘समयक्षेत्रिक’^५ कहा गया

अज्जुणसुवण्णगमई सा पुढवी निम्मला सहावेण ।

उत्ताप्पगच्छत्तगसठिया य भणिया जिणवरेहि ॥

सखकुदसकासा पढुरा निम्मला सुहा ।

सीयाए जीयणे तत्तो लोयतो उ वियाहिओ ॥

जीयणस्स उ जो तत्थ कोसो उवरम्मि भवे ।

तस्स कोसस्स छब्भाए सिद्धणोगाहणा भवे ॥

—उ. ३६. ५७-६२.

तथा देखिए—डा० जै०, पृ० २४६.

१ अलोए पडिहया सिद्धा लोयग्गे य पडिठिया ।

—उ. ३६. ५६

२ देखिए—पृ० ५५, पा० टि० २

३. तत्त्वसमुच्चय, पृ० ६७ तथा वृत्त-चित्र १-२.

४ प्राह् मानुषोत्तरान्मनुष्या ।

—त० सू० ३.३५

५ समय-क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ समय, आवलिका, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि का कालविभाग परिज्ञात होता है । समय-क्षेत्र का दूसरा नाम मनुष्य-क्षेत्र भी है क्योंकि जन्मत. मनुष्य केवल समय-क्षेत्र (ढाई द्वीप) मे ही पाए जाते हैं । समय-क्षेत्र के बाहर काल-विभाग नहीं होता है क्योंकि मनुष्य-क्षेत्र मे विद्यमान सूर्य-चन्द्रमा ही अपनी गति द्वारा समय, मास आदि का विभाजन करते हैं । मनुष्य-क्षेत्र के बाहर यद्यपि असख्यात सूर्य और चन्द्रमा हैं परन्तु वे गतिशील

है।^१ उन ढाई-द्वीपों के नाम हैं—जम्बूद्वीप, घातकीखण्डद्वीप और आधा पुष्करद्वीप (पुष्करार्ध)। इन ढाई द्वीपों की रचना एक समान है, अन्तर केवल इतना है कि इनका क्षेत्र क्रमशः दुगुना-दुगुना होता गया है। पुष्कर-द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत आ जाने के कारण पुष्करद्वीप आधा लिया गया है। अतः इसका क्षेत्र-फल घातकीखण्ड द्वीप के ही बराबर है।^२ जम्बू-द्वीप में ७ प्रमुख क्षेत्र हैं—भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत।^३ विदेह-क्षेत्र में दो अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके नाम हैं—देवकुरु और उत्तरकुरु। घातकीखण्ड और पुष्करार्ध-द्वीप में इन सभी क्षेत्रों की दुगुनी-दुगुनी सख्या है। ये सभी क्षेत्र कर्मभूमि, अकर्मभूमि और अन्तरद्वीप के भेद से तीन भागों में विभाजित हैं।^४

नहीं हैं। अतः व्यवहार-काल का विभाग मनुष्यक्षेत्र तक ही सीमित होने से मनुष्य-क्षेत्र को समय-क्षेत्र कहा जाता है।

—देखिए-उत्तरज्ज्ञयणाणि (आ० तुलसी), भाग-२, पृ० ३१६

१. समए समयखेत्तिए ।

—उ० ३६.७

२. इन क्षेत्रों में जम्बूद्वीप जो थाली के आकार का है सबके बीचो-बीच है। इसके चारों ओर लवणसमुद्र है। इसके बाद चूड़ी के आकार में घातकीखण्डद्वीप लवणसमुद्र के चारों ओर स्थित है। इसके बाद घातकीखण्डद्वीप के चारों ओर कालोदधिसमुद्र है। इसके बाद कालोदधिसमुद्र के चारों ओर पुष्करद्वीप है। इसीप्रकार आगे भी समुद्र और द्वीप के क्रम से स्वयम्भूरमण समुद्र तक रचना है।

—देखिए—वृत्त-चित्र २.

३. भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षा क्षेत्राणि ।

—त०सू० ३.१०

४. कम्मअकम्मभूमा य अतरद्दीवया तथा ।

—उ० ३६. १६५.

पन्नरसतीसविहा भेया अट्ठवीसइ ।

सखा उ कमसो तेसि इइ एसा वियाहिया ॥

—उ० ३६. १६६.

(क) कर्मभूमि—जहाँ पर मनुष्य कृषि, वाणिज्य, शिल्पकला आदि के द्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं अर्थात् जहाँ बिना कर्म किए जीवन-यापन संभव न हो उसे 'कर्मभूमि' कहते हैं। यहाँ का जीवन ही सबसे बड़ा पाप-कर्म और सबसे बड़ा पुण्य-कर्म कर सकता है। इसकी सीमा में भरत, ऐरावत तथा महाविदेह (विदेह का वह भाग जो देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्र से रहित है) ये तीन क्षेत्र आते हैं।^१ ये तीन क्षेत्र ही ढाई-द्वीपों में १५ क्षेत्रों की संख्या पूर्ण कर लेते हैं। जैसे—जम्बूद्वीप में एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविदेह है। घातकीखंड द्वीप में दो भरत, दो ऐरावत और दो महाविदेह हैं। पुष्करार्धद्वीप में दो भरत, दो ऐरावत तथा दो महाविदेह हैं। इस तरह ढाई-द्वीपों में कर्मभूमि के कुल मिलाकर १५ क्षेत्र हैं।^२ आज का विज्ञान जितने भू-खण्ड की खोज कर सका है वह सब कर्मभूमि के जम्बूद्वीप स्थित भरतक्षेत्र का बहुत छोटा-सा भाग है। इससे इस पूरे मध्यलोक तथा तीनों लोकों के विस्तार का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है।

(ख) अकर्मभूमि (भोगभूमि)—जहाँ कृषि आदि कर्म किए बिना ही भोगोपभोग की सामग्री उपलब्ध हो जाती है और जीवन-यापन करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है उसे 'अकर्मभूमि' कहते हैं। यहाँ पर भोगोपभोग की सामग्री इच्छा करने मात्र से उपलब्ध हो जाती है जिससे लोग भोगों में लीन रहते हैं। इसीलिए इसे 'भोगभूमि' भी कहते हैं।^३ आदिकाल का जो प्राकृतिक-साम्यवाद इतिहास में मिलता है प्रायः उसी तरह का सुविकसित-रूप भोगभूमि के विषय में मिलता है। देवताओं के सुखसदृश यहाँ सुख की ही प्रधानता है। अवशिष्ट (कर्मभूमि के १५ क्षेत्र छोड़कर) ३० क्षेत्रों में भोगभूमियाँ मानी

१. भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोजन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः ।

—त० सू० ३ ३७.

२. वही, तथा उ० ३६.१६६ (आत्माराम-टीका)

३. वही ।

गई हैं ।^१ जैसे—जम्बूद्वीप में एक हैमवत, एक हरि, एक रम्यक, एक हैरण्यवत, एक देवकुरु और एक उत्तरकुरु—ये ६ क्षेत्र हैं । इसी तरह धातकीखण्डद्वीप और पुष्करार्धद्वीप में हैमवतादि प्रत्येक के २-२ क्षेत्र होने से दोनों द्वीपों के १२-१२ क्षेत्र हैं । इस तरह कुल मिलाकर अकर्मभूमि के ३० क्षेत्र माने गए हैं ।

(ग) अन्तरद्वीप—कर्मभूमि और अकर्मभूमि के प्रदेश के अतिरिक्त जो समुद्र के मध्यवर्ती द्वीप वच जाते हैं उन्हें 'अन्तरद्वीप' कहते हैं । इसके २८ क्षेत्रों^२ में भी मनुष्यों का निवास माना गया है ।

इस तरह इस मध्यलोक के इतना विशाल होने पर भी तीनों लोको के क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल शून्य के बराबर है ।

अधोलोक :

यह मध्यलोक से नीचे का प्रदेश है । इसमें क्रमशः नीचे-नीचे सात पृथिवियाँ हैं जो क्रमशः सात नरकों के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

१. वही ।

२. जम्बूद्वीप के चारों ओर फैले हुए लवणसमुद्र में हिमवान् पर्वतसम्बन्धी २८ अन्तरद्वीप हैं । ये अन्तरद्वीप सात चतुष्को में विद्यमान हैं । इनके क्रमशः नाम ये हैं -

प्रथम चतुष्क—एकोरुक, आभाषिक, लाङ्गूलिक और वैषाणिक ।

द्वितीय चतुष्क—हयकर्ण, गजकर्ण, गोकर्ण और शङ्कुलीकर्ण ।

तृतीय चतुष्क—आदर्शमुख, मेघमुख, हयमुख और गजमुख ।

चतुर्थ चतुष्क—अश्वमुख, हस्तिमुख, सिंहमुख और व्याघ्रमुख ।

पंचम चतुष्क—अश्वकर्ण, सिंहकर्ण, गजकर्ण और कर्णप्रावरण ।

षष्ठ चतुष्क—उल्कामुख, विद्युन्मुख, जिह्वामुख और मेघमुख ।

सप्तम चतुष्क—घनदन्त, गूढदन्त, श्रेष्ठदन्त और शुद्धदन्त ।

इसी प्रकार से शिखरणीपर्वत सम्बन्धी भी २८ अन्तरद्वीप हैं । इस तरह कुल मिलाकर ५६ अन्तरद्वीप होते हैं । परन्तु दोनों को अभिन्न मानकर ग्रन्थ में अन्तरद्वीपों के २८ अवान्तरद्वीप गिनाए हैं ।

—देखिए—३६.१६६. (आत्माराम-टीका, पृ० १७५६-१७६०, घासीलाल-टीका, भाग-४ पृ० ६०५-६०७)

इनमें मुख्यतया नारकी जीवों का निवास है। उनके क्रमशः नाम ये हैं—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पकप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा तथा महातमप्रभा।^१ इनके साथ जो 'प्रभा' (कान्ति) शब्द जुड़ा हुआ है वह उनके रंग को अभिव्यक्त करता है।

इस तरह इस लोक-रचना के तीन प्रमुख भागों में से ऊर्ध्वलोक के सबसे ऊपरी-भाग में मुक्त आत्माओं का निवास है। उसके नीचे 'सिद्धशिला' नामकी पृथिवी है तथा उसके नीचे देवताओं के आकाशगामी विमान हैं। उसके नीचे मध्यलोक में मुख्यरूप से मानवजगत् है। इसके बाद सबसे नीचे अधोलोक में नरकसम्बन्धी सात पृथिवियाँ हैं जिनमें मुख्यरूप से नारकी जीव रहते हैं। इस लोक की सीमा के चारों ओर अनन्त—सीमारहित अलोकाकाश है। यह लोक-रचना इतनी विशाल एवं जटिल है कि आज का विज्ञान इसके बहुत ही सूक्ष्म-अंश को जान सका है।

अट्-द्रव्य

सम्पूर्ण लोक में सामान्य तौर से दो ही तत्त्व पाए जाते हैं : चेतन और अचेतन। ग्रन्थ में इनके क्रमशः नाम हैं—जीव-द्रव्य और अजीव-द्रव्य।^२ इन दो द्रव्यों के संयोग और वियोग से ही इस नाना प्रकार की सृष्टि का आविर्भाव एवं तिरोभाव होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये दोनों द्रव्य जिन्हें तत्त्व शब्द से भी कहा गया है, सांख्य-दर्शन के पुरुष (चेतन) और

१. नेरइया सत्तविहा पुढवीसू सत्तसू भवे ।

रयणाभसक्कराभा बालुयाभा य आहिया ॥

पंकासा धूमाभा तमा तमतमा तहा ।

—उ० ३६. १५६-१५७.

विशेष—लोक में कुल आठ पृथिवियाँ हैं जिनमें से सात अधोलोक में हैं और एक सिद्धशिला नाम की ऊर्ध्वलोक में है। मध्यलोक में जो पृथिवी है वह अधोलोक की रत्नप्रभा नाम की प्रथम पृथिवी की ऊपरी सतह है।

२. देखिए—पृ० ५५, पा० टि० १.

प्रकृति (अचेतन) की तरह एकरूप नहीं हैं। यद्यपि चेतन-तत्त्व साख्य के पुरुष की तरह अनेक है परन्तु उनके स्वरूप में भिन्नता है। इसी तरह अचेतन-तत्त्व भी अनेक है। वे साख्य की प्रकृति की तरह एकरूप नहीं हैं अपितु मुख्यरूप से पाच स्वतन्त्र तत्त्वों वाले हैं। उन पाच अचेतन तत्त्वों के नाम हैं—गतिद्रव्य (धर्मद्रव्य), स्थितिद्रव्य (अधर्मद्रव्य), समयद्रव्य (काल), प्रदेशद्रव्य (आकाश) और रूपोद्रव्य (पुद्गल)। ऐसा नहीं है कि किसी एक अचेतन-तत्त्व से इन पाचों का आविर्भाव हुआ हो। अपितु ये पाचों ही द्रव्य अपने आप में पूर्ण स्वतन्त्र हैं। चेतन और अचेतन गुण के सद्भाव और असद्भाव के आधार पर ही लोक के समस्त द्रव्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है। अतः मुख्यरूप से चेतन और अचेतन ऐसे दो मूल-तत्त्व मानने के कारण साख्य की तरह द्वैतवाद नहीं कहा जा सकता है। दो से अधिक मूल-तत्त्वों की सत्ता स्वीकार करने से बहुत्ववाद ही कहा जा सकता है। जिस तरह चेतन गुण के सद्भाव और असद्भाव के आधार से द्रव्यों के दो भेद सभव हैं उसी प्रकार रूपादिगुण के सद्भाव और असद्भाव से, बहुप्रदेशत्व (अस्तिकाय) और एक-प्रदेशत्व (एक-प्रदेशवर्ती-अनस्तिकाय) के आधार से, लोक-प्रमाणत्व और लोकालोक-प्रमाणत्व के आधार से, एकत्वसंख्या-विशिष्टत्व और बहुत्व-संख्या-विशिष्टत्व आदि के आधार से और भी अन्य अनेक द्वैतात्मक भेद सभव हैं। इनका आगे यथा-प्रसंग वर्णन किया जाएगा। परन्तु इस प्रकार का द्वैतात्मक-विभाजन ग्रन्थ में अभिप्रेत नहीं है क्योंकि इससे चेतन-तत्त्व की स्वतन्त्र सत्ता में बहुत बड़ा आघात पहुँचता है और जबकि अचेतन-तत्त्व से चेतन-तत्त्व की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करना ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य है। अतः इस प्रकार का द्वैतात्मक-विभाजन सभव होने पर भी लोकालोक में पाए जाने वाले सभी द्रव्यों को मुख्यरूप से छः स्वतन्त्र भागों में विभक्त किया गया है।^१ इन छः द्रव्यों के स्वतन्त्र भेदों

१. धम्मो अघम्मो आगासं कालो पुग्गल-जन्तवो ।

एस लोगो त्ति पन्नत्तो जिणेहि वरदसिंहि ॥

मे चेतन जीव-द्रव्य के अतिरिक्त अचेतन-द्रव्य-सम्बन्धी पाच स्वतन्त्र द्रव्यो को भी मिला लिया गया है। इस तरह छ द्रव्यो के नाम ये हैं—१ चेतन—जीव, २. रूपी-अचेतन—पुद्गल, ३ गति-हेतु—धर्म, ४. स्थिति-हेतु—अधर्म, ५. समय—काल और ६. प्रदेश (अवकाश)—आकाश।

यद्यपि इन छ द्रव्यो मे से जीव, पुद्गल और काल द्रव्य के अन्य अवान्तर अनेक स्वतन्त्र भेद हैं परन्तु उन्हे सामान्यगुण की अपेक्षा से एक मे अन्तर्भाव करके छ ही स्वतन्त्र द्रव्यो को गिनाया गया है। इन छ द्रव्यो के अतिरिक्त सम्पूर्ण लोक तथा अलोक मे कोई अन्य स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है। इन छ मूल द्रव्यो से ही इस सृष्टि का संचालन होता है। इनके अतिरिक्त ईश्वर आदि अन्य कोई संचालक तत्त्व नहीं है।

अल्प-विषय होने से पहले अचेतन-द्रव्य का वर्णन किया जाएगा।

अचेतन द्रव्य :

अचेतन-द्रव्य से तात्पर्य है जिसमे जानने और देखने की शक्ति नहीं है। यह मुख्यरूप से दो प्रकार का है^१ १ जिसमे रूपादि का सद्भाव पाया जाता है वह 'रूपी' तथा २ जिसमे रूपादि का अभाव रहता है वह 'अरूपी'। जिसका कोई ठोस आकार-प्रकार आदि सभव है उसे रूपी या मूर्तिक कहते हैं तथा जिसका कोई ठोस आकार-प्रकार आदि सभव नहीं है उसे अरूपी या अमूर्तिक कहने हैं। इन दोनो प्रकारो मे रूपी-द्रव्य का मुख्यरूप से एक ही भेद है जिसका नाम है—पुद्गल। अरूपी-अचेतन-द्रव्य के प्रमुख चार भेद हैं जिनके नाम ये हैं—धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस तरह कुल मिलाकर अचेतन-द्रव्य के प्रमुख पाच भेद हैं। इसके अति-

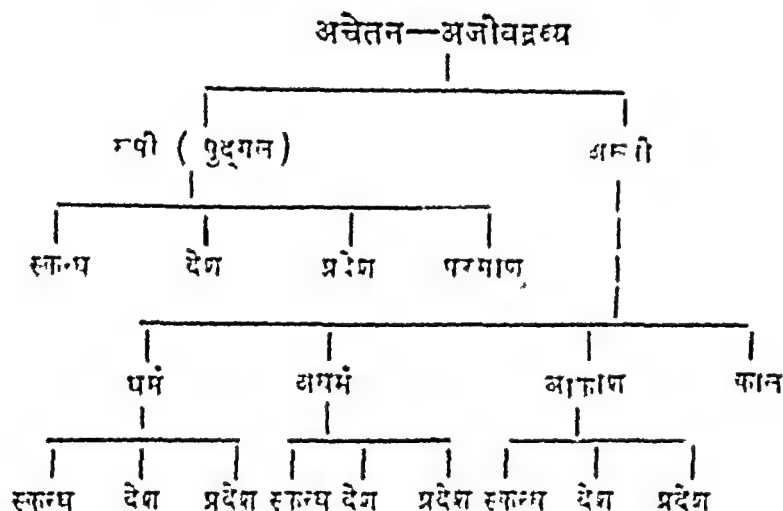
१. रूविणो चैवरूवी य अजीवा दुविहा भवे ।

अरूवी दसहा वुत्ता रूविणो य चउव्विहा ॥

—उ० ३६.४.

तथा देखिए—उ० ३६.२४६.

रिक्त जो अन्य अवान्तर-भेद किए गए हैं वे गन्ध इनके ही अवान्तर-रूप हैं। अचेतन-द्रव्य के अवान्तर भेद निम्नोक्त हैं ।

अब क्रमशः इन द्रव्यों का विचार किया जाएगा ।

(क) रूपी अचेतन-द्रव्य (पुद्गल) :

रूपी अचेतन-द्रव्य से तात्पर्य है—जिसमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और आकार पाया जावे। जो मुना जा सके, खाया जा सके, तोड़ा जा सके, देखा जा सके वह सब रूपी अचेतन-द्रव्य है। इसका एक विशेष नाम दिया गया है—‘पुद्गल’। छः द्रव्यों में ‘पुद्गल’ ही एक मात्र ऐसा द्रव्य है जिसमें रूपादि गुण पाए जाते हैं।

१. वही ।

धम्मत्थिकाए तद्देसे तप्पएसे य आहिए ।

अहम्मो तस्स देसे य तप्पएसे य आहिए ॥

आगासे तस्स देसे य तप्पएसे य आहिए ।

अद्धासमए चेव अरूढी दसहा भवे ॥

—उ० ३६.५-६.

खधा य खंधेसा य तप्पएसा तद्देव य ।

परमाणुओ य वोद्धव्वा रुचिणी य चउव्विहा ॥

—उ० ३६.१०.

रूपादि गुणों के भेद-प्रभेद और उनका परस्पर सम्बन्ध—पुद्गल द्रव्य में पाए जानेवाले रूपादि गुणों के प्रमुख पाँच भेद हैं। इन पाँचो भेदों के अन्य अवान्तर पच्चीस भेद निम्नोक्त हैं :^१

१. रूप (वर्ण)—रूप या वर्ण से तात्पर्य है—द्रव्य में पाया जाने वाला 'रंग' जिसका बोध हमें अपनी आँखों से होता है। इसके मुख्य पाँच प्रकार इस प्रकार गिनाए हैं—काला (कृष्ण), नीला (नील), लाल (लोहित), पीला (पीत) और सफेद (शुक्ल)। इन प्रमुख ५ रंगों के अतिरिक्त जो अन्य रंग हमें दिखलाई पड़ते हैं वे इन्हीं के सम्मिश्रण से बनते हैं। अतः उनका पृथक् कथन न करके इन्हीं में अन्तर्भाव कर लिया गया है।

२. रस—रस से तात्पर्य है—'स्वाद' जिसका बोध हमें अपनी जिह्वा इन्द्रिय से होता है। इसके भी प्रमुख पाँच प्रकार गिनाए हैं—चरपरा (तिक्त), कड़ुआ (कटुक), कसैला, खट्टा (अम्ल) और मीठा (मधुर)।

३. गन्ध—गन्ध से तात्पर्य है—नासिका इन्द्रिय द्वारा अनुभव की जानेवाली 'सुगन्ध या दुर्गन्ध'। इसके प्रमुख दो प्रकार हैं—सुगन्ध (जिससे आसक्ति बढ़े) जैसे—चन्दनादि से निकलनेवाली गन्ध) और दुर्गन्ध (जिससे घृणा पैदा हो) जैसे—लशुन आदि से निकलनेवाली गन्ध)। अमुक वस्तुएँ सुगन्धवाली हैं और अमुक वस्तुएँ दुर्गन्धवाली हैं ऐसा विभाजन संभव नहीं है क्योंकि इस विषय में अलग-अलग जीव की अलग-अलग अनुभूति है।

१. वर्णों परिणया जे उ पचहा ते पकितिया ।

किण्हा नीला य लोहिया, हालिहा सुक्किला तहा ।

सठाणओ परिणया जे उ पचहा ते पकितिया ।

परिमडला य वट्टा य तसा चउरसमायया ॥

—उ० ३६. १६-२१.

न्यायदर्शन में रूपादि के भेद-प्रभेद भिन्न प्रकार से गिनाए हैं ।

—देखिए—तर्कसंग्रह, प्रत्यक्ष-परिच्छेद, पृ० ११-१२.

एक ही वस्तु किसी को सुगन्धित लग सकती है और किसी को दुर्गन्धित ।

४ स्पर्श—स्पर्श से तात्पर्य है—हस्तादि के द्वारा छूने से होने वाला अनुभव । यह मुख्यरूप से आठ प्रकार का बतलाया गया है—कठोर (कर्कश), मुलायम (मृदु), वजनदार (गुरु), हल्का (लघु), ठंडा (शीत), गरम (उष्ण), चिकना (स्निग्ध) और रूखा (रुक्ष) ।

५. सस्थान—संस्थान से तात्पर्य है—आकृति या आकार (रचना) । इसका बोध हमें चक्षु इन्द्रिय एवं स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा होता है । इसके प्रमुख पाँच प्रकार हैं—गोलाकार (परिमंडल—चूड़ी की तरह गोल), वृत्ताकार (गेद की तरह वर्तुलाकार), त्रिकोणाकार (त्र्यस्र), चतुष्कोण (चतुरस्र—चार कोनी वाला) और लम्बाकार (आयत) ।

रूपादि के इन पाँचों भेदों में परस्पर सम्बन्ध भी है । जिस द्रव्य में रूप के पाँच भेदों में से कोई एक रूप होगा उसमें रसादि के अवान्तर भेदों में से भी प्रत्येक का कोई न कोई भेद अवश्य होगा । कोई भी रूपी-द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई रस, स्पर्श, गन्ध और आकार न हो । अर्थात् जिसमें रूपादि में से कोई गुण प्रकटरूप से होगा उसमें अन्य रसादि सभी गुण भी किसी न किसी मात्रा में अवश्य रहेंगे क्योंकि जिसमें रूप हो उसमें रसादि गुण न हो, यह संभव नहीं है । अतः इन रूपादि गुणों के परस्पर सम्मिश्रण की स्थिति-विशेषके भेद से ग्रन्थ में इनके ४८२ भेद (भङ्ग) गिनाए हैं । जैसे^१ —रूप के पाँचों भेदों का रसादि के बीस भेदों के साथ संयोग करने पर (५×२०) १०० भेद रूप-सम्बन्धी होते हैं । पाँच रस के भेदों का अन्य रूपादि के बीस

१ वण्णओ जे भवे किण्हें भइए से उ गघओ ।

रसओ फासओ चेव भइए सठाणओवि य ॥

जे आययसठाणे भइए से उ वण्णओ ।

गघओ रसओ चेव भइए फासओवि य ॥

भेदों के साथ संयोग करने पर (५ × २०) १०० भेद रस-सम्बन्धी बनते हैं। गन्ध के दो भेदों का तदितर रूपादि के तीस भेदों के साथ संयोग करने पर (२ × २३) ४६ भेद गन्ध-सम्बन्धी बनते हैं। स्पर्श के आठ भेदों का तदितर रूपादि के सत्रह भेदों के साथ संयोग करने पर (८ × १७) १३६ भेद स्पर्श-सम्बन्धी बनते हैं।^१ सस्थान के पाँच भेदों का तदितर रूपादि के बीस भेदों के साथ संयोग करने पर (५ × २०) १०० भेद सस्थान-सम्बन्धी बनते हैं। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वजातीय का स्वजातीय के साथ संयोग नहीं होगा क्योंकि जो कृष्णवर्ण वाला होगा वह श्वेतवर्ण वाला नहीं होगा। ग्रन्थ में रूपादि के जो ये ४८२ भेद गिनाए हैं वे सामान्य अपेक्षा में गिनाए हैं अन्यथा रूपादि के तरतमभाव की अपेक्षा लेकर यदि उपर्युक्त प्रकार से भेदों की कल्पना की जाएगी तो रूपादि के अनेक भेद हो जाएँगे।

वायु आदि में रूपादि की सिद्धि—रूपादि के आपस के सम्बन्ध को देखने से पता चलता है कि जिसमें कोई भी रूप होगा उसमें कोई न कोई रस, गन्ध, स्पर्श और आकार भी अवश्य होगा। इसी तरह जिसमें कोई रस या गन्ध या स्पर्श या आकार होगा उसमें तदितर अन्य गुण भी किसी न किसी मात्रा में अवश्य होंगे। ऐसा कोई भी रूपीद्रव्य नहीं होगा जिसमें रूप तो हो परन्तु रस-गन्ध आदि न हो, या गन्ध तो हो किन्तु रूप-रस आदि न हो। यह संभव है कि अन्य रसादि गुणों की स्पष्ट प्रतीति न हो। अतः किसी पुद्गल विशेष में किसी गुण विशेष का सर्वथा अभाव नहीं है। इस तरह इस सिद्धांत से वैशेषिकों द्वारा परिकल्पित वायु का यह लक्षण कि 'जो रूपरहित

-
- १ प्रज्ञापना-सूत्र की वृत्ति में स्पर्श के १८४ भेद (भङ्ग) गिनाए हैं। वह इस आधार पर कि कर्कश स्पर्शवाला तद्विरोधी मृदुस्पर्श को छोड़कर अन्य स्वजातीय स्पर्शवाला भी हो सकता है। इसी प्रकार अन्य स्पर्शवाला भी तद्विरोधी स्पर्श को छोड़कर अन्य स्पर्शवाला हो सकने से स्पर्श के (२३ × ८) १८४ भेद संभव हैं।

स्पर्शवाली वस्तु हो, वायु है^१ ठीक नहीं है क्योंकि वैशेषिकों ने वायु में स्पर्श को स्वीकार करके भी उसे रूप-रसादि से रहित माना है। अनुभव में आता है कि जब वायु किसी दीवाल आदि से अवरुद्ध हो जाती है तो उसका कोई न कोई ठोस आकार भी अवश्य होना चाहिए अन्यथा वायु को दीवाल आदि से रुकना नहीं चाहिए। वायु में जब कोई ठोस आकार है तो उसमें कोई न कोई रूप भी अवश्य होना चाहिए, भले ही वह हमें प्रत्यक्ष न हो। इस तर्क के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि चेतन आत्मा में भी रूपादि होना चाहिए क्योंकि वह भी कोई वस्तु है। आत्मा ऐसी ठोस वस्तु नहीं है जो किसी दीवाल आदि से रुके। वायु की ही तरह जलादि में भी रूपादि पाँचों गुणों का सद्भाव है क्योंकि पृथिवी आदि सभी द्रव्य जब रूपी-पुद्गल के विकार (पर्याय) हैं तो फिर उनमें रूपादि पाँचों गुण क्यों नहीं होंगे ? अतः जहाँ रूपादि में से कोई भी गुण प्रकट होगा वहाँ रसादि अन्य गुण भी किसी न किसी अंश में अवश्य होंगे। इस तरह जलादि में पाँचों गुणों का सद्भाव न मानने वाले वैशेषिकों की मान्यता का खण्डन हो जाता है।

पुद्गल का लक्षण—ग्रन्थ में पुद्गल का लक्षण करते हुए शब्द, अन्धकार, उद्योत (प्रकाश), प्रभा (कान्ति), छाया, आतप, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श इन १० नामों को गिनाया है।^२

१ रूपरहितस्पर्शवान्वायु ।

—तर्क संग्रह, पृ० ७.

वैशेषिकदर्शन की मान्यता है कि पृथिवी में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये चारों गुण पाए जाते हैं परन्तु जल में गन्ध का, तेज में गन्ध और रस का, वायु में रूप-रस और गन्ध का अभाव है। वेदान्तदर्शन के अनुसार ये सब ब्रह्म के ही विकार हैं। इनका उत्पत्तिक्रम है—आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी।

२ सहन्धयार-उज्जोओ पभा छाया तवो इ वा ।

वर्णरसगन्धफासा पुग्गलाण तु लक्खण ॥

इसका तात्पर्य है कि शब्दादि सभी पुद्गल है। शब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभा, छाया, आतप ये सभी पुद्गल ही हैं यह बात सिद्ध करने के लिए ही पुद्गल के लक्षण में इन्हे गिनाया गया है; अन्यथा वर्णादि के कहने मात्र से पुद्गल का लक्षण हो सकता था। जैसा कि तत्त्वार्थसूत्रकार ने किया है।^१ यहाँ एक बात विचारणीय है कि पुद्गल के लक्षण में वर्णादि के उल्लेख के साथ सस्थान (आकार) को क्यों छोड़ दिया गया है ? जबकि रूपादि के भेदों में सस्थान को भी गिनाया गया है। तत्त्वार्थसूत्रकार ने भी पुद्गल के लक्षण में सस्थान का सन्निवेश नहीं किया है, जबकि पुद्गल की विभिन्न अवस्थाओं (पर्यायों) का उल्लेख करते समय शब्दादि के साथ सस्थान का भी तत्त्वार्थसूत्रकार ने सन्निवेश किया है।^२ इससे प्रतीत होता है कि पुद्गल के लक्षण में सस्थान भी गतार्थ है। क्योंकि जब किसी पुद्गल में रूपादि चार गुणों का सद्भाव होगा तो उसका कोई न कोई आकार भी अवश्य होगा। अतः ग्रन्थ में पुद्गल के स्वभाव (परिणाम) का वर्णन करते हुए उसे स्पष्टरूप से रूपादि पाँच गुणों से युक्त बतलाया है।^३

शब्दादि में पुद्गलत्व की सिद्धि—वैशेषिकदर्शन में 'शब्द' को आकाश का गुण माना है।^४ जबकि यहाँ पर शब्द को पुद्गल-द्रव्य की अवस्था विशेष (पर्याय) माना गया है। हम श्रवणेन्द्रिय से शब्द का ज्ञान करते हैं परन्तु उसमें न तो कोई रूप है, न रस

१. स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गला ।

—त० सू० ५. २३.

२. शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तश्च ।

—त० सू० ५. २४.

३. वर्णानां गन्धानां चैव रसानां फासानां तथा ।

संठाणानां य विन्नेनां परिणामो तेसि पंचहा ॥

—उ० ३६. १५

४. शब्दगुणकमाकाशम् ।

—तर्कसंग्रह, पृ० ६. १

और न गन्ध । शब्द का स्पर्श भी ऐसा नहीं होता जिसे हम छूकर बता सकें कि इसमें कठोर या मृदु स्पर्श है । परन्तु कर्ण-इन्द्रिय से शब्द का सम्पर्क होने पर उसका ज्ञान अवश्य होता है । हम शब्द को तालु आदि के प्रयत्न से उत्पन्न करते हैं और उसे रिकार्ड भी कर लेते हैं जिससे ज्ञात होता है कि उसका कोई आकार एव स्पर्श भी अवश्य होना चाहिए । जब शब्द में आकार और स्पर्श है तो रूपादि अन्य गुण भी अवश्य होने चाहिए जिनका हमें प्रत्यक्ष-ज्ञान नहीं होता है । शब्द की तरह 'अन्धकार' भी प्रकाश का अभाव मात्र नहीं है अपितु वह भी रूपादि से युक्त होने के कारण पुद्गल की ही अवस्था विशेष (पर्याय) है । यदि 'अन्धकार' मात्र प्रकाश का अभाव होता तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए क्योंकि अभाव का कभी प्रत्यक्षात्मक अनुभव नहीं होता है । यद्यपि प्रकाश के आने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश के चले जाने पर अन्धकार छा जाता है । परन्तु इससे उलटा भी कहा जा सकता है कि अन्धकार के आने पर प्रकाश चला जाता है और अन्धकार के चले जाने पर प्रकाश आ जाता है । अतः अन्धकार अभाव-मात्र न होकर प्रकाश की तरह सत्तात्मक पुद्गल द्रव्य है । इसी तरह 'छाया', 'आतप', 'प्रभा' और 'उद्योत' आदि को भी पुद्गल-द्रव्य की पर्याय जानना चाहिए । विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है ।^१ इस तरह शब्द, अन्धकार आदि में रूपादि गुणों का सद्भाव होने से ये सभी पुद्गल-द्रव्यरूप ही हैं । इसके अतिरिक्त पृथिवी, जल, तेज (अग्नि) और वायु ये चारों भौतिक द्रव्य वैशेषिकों की तरह स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं अपितु ये सभी पुद्गल की ही विभिन्न अवस्था-विशेष (पर्याय) हैं । इसके अतिरिक्त राग-द्वेष के कारण मानव के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म भी पुद्गलरूप ही हैं । इसका आगे वर्णन किया जाएगा । इस तरह आधुनिक विज्ञान के मेटर और एनर्जी सभी पुद्गलरूप ही हैं ।^२

१. देखिए—मोक्षशास्त्र (५. २३-२४)—पं० फूलचन्द्र, पृ० २२६-२३६

२. पञ्चास्तिकाय (गाथा ८२) में पुद्गल के समस्त-विषय का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखा है—

पुद्गल के भेद और उनका स्वरूप—ग्रन्थ में रूपी पुद्गल-द्रव्य के जिन चार भेदों का कथन किया गया है उनके नाम ये हैं १. स्कन्ध (समुदाय), २. देश (स्कन्ध का कल्पित-भाग), ३. प्रदेश (स्कन्ध से मिला हुआ समूहात्मक द्रव्य का सबसे छोटा अविभाज्यांश) तथा ४. परमाणु (स्कन्ध से पृथक् सबसे छोटा अविभाज्य अंश) । रूपीद्रव्य का वह भाग जो कम-से-कम दो भागों में विभक्त किया जा सके 'स्कन्ध' (समूह—समुदाय) कहलाता है । दृष्टि-गोचर होने वाले सभी द्रव्य स्कन्ध-रूप ही हैं क्योंकि उन्हें दो या अधिक भागों में विभक्त किया जा सकता है । रूपी-द्रव्य का वह भाग जो दो भागों में विभक्त न किया जा सके ऐसा सबसे छोटा अंश (जो समूहात्मक द्रव्य से पृथक् हो) 'परमाणु' कहलाता है । जब परमाणु किसी समूहात्मक द्रव्य से सम्बद्ध हो जाता है तो उसे 'प्रदेश' कहते हैं । अर्थात् स्कन्ध के सबसे छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं और उस सबसे छोटे अविभाज्य अंश के स्कन्ध से पृथक् हो जाने पर उसे ही परमाणु कहते हैं । बड़े स्कन्ध के कल्पित भाग-विशेष को जो सबसे छोटा अंश न हो 'देश' कहते हैं ।^१ इस तरह 'देश' और 'प्रदेश' इन दो भेदों के स्कन्धरूप होने से पुद्गल-द्रव्य के दो ही मुख्य भेद हैं स्कन्ध और परमाणु । तत्त्वार्थसूत्रकार ने पुद्गल-द्रव्य के अणु और स्कन्ध के भेद से दो ही भेद किए हैं ।^२

उबभोज्जमिदिह य इदिय काया मणो य कम्माणि ।

ज हवदि मुत्तमण्ण तं सब्ब पुगल जाणे ॥

१ देखिए—३० आ० टी०, पृ० १६३२.

पचास्तिकाय (गाथा ७४-७५) में भी पुद्गल के इसी प्रकार चार भेद किए हैं । परन्तु वहाँ स्कन्ध के आधे भाग को 'देश' और स्कन्ध के चतुर्थांश को 'प्रदेश' कहा है—

खवा य खघदेसा खघपदेसा य होति परमाणु ।

इदि ते चतुर्व्वियप्पा पुगलकाया मुणेयव्वा ॥

खघ सयलसमत्थ तस्स दु अद्ध भणति देसोत्ति ।

अद्ध च पदेशो परमाणू चेव अविभागी ॥

२ अणव स्कन्धाश्च ।

—त० सू० ५.२५.

परमाणु का यद्यपि चक्षु से प्रत्यक्ष-ज्ञान नहीं होता है फिर भी उसमें रूपादि का अभाव नहीं है। यदि उसमें रूपादि का अभाव मान लिया जाएगा तो उसमें पुद्गल का सामान्य-लक्षण ही घटित नहीं होगा तथा अनेक परमाणुओं के संयोग होने पर भी स्कन्ध में कभी भी रूपादि की प्रतीति नहीं होगी क्योंकि सर्वथा असत् से सत् कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। परमाणु के अतिसूक्ष्म होने के कारण हमें उसके रूपादि की प्रतीति नहीं होती है।

पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश (अतिसूक्ष्म स्थान) में और पुद्गल स्कन्ध आकाश के बहुत प्रदेश (अधिक स्थान) में ठहरता है। इस तरह सामान्यतौर से पुद्गल-स्कन्ध अधिक-स्थान (बहु-प्रदेश) को घेरता है परन्तु कुछ स्कन्ध ऐसे भी हैं जो अपने गुण-विशेष के कारण एकप्रदेश में भी ठहर जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति की अपेक्षा से परमाणु के एकप्रदेशी होने पर भी शक्ति की अपेक्षा से उसमें भी बहुप्रदेशीपना माना गया है।^१ अतः पुद्गल-द्रव्य की स्थिति एक से अधिक प्रदेश में होने के कारण इसे जैनदर्शन में 'अस्तिकाय' कहते हैं।^२ अस्तिकाय का अर्थ है—जो बहुत प्रदेश में ठहरे। धारा-प्रवाह की अपेक्षा से ये स्कन्ध और परमाणु

१. एगत्तेण पृष्ठत्तेण खधा य परमाणु य ।

लोएगदेसे लोए य मइयव्वा ते उ खेत्तओ ॥

—उ० ३६.११.

अणवश्च महान्तश्च व्यक्तिशक्तिरूपाभ्यामिति परमाणूनामेकप्रदेशा-
त्मकत्वेऽपि तत्सिद्धिः ।

—पञ्चास्तिकाय-तत्त्वदीपिका टीका, पृ० १३.

२ जीवा पुगलकाया धम्माधम्मा तद्देव आयासं ।

अत्थितम्हि य णियदा अणणमइया अणुमहंता ॥

—पञ्चास्तिकाय, गाथा ४.

ते चेव अत्थिकाया' "।

—पञ्चास्तिकाय, गाथा ६.

अनादि-काल से वर्तमान हैं और अनन्तकाल तक रहेगे। इनका कभी अभाव न था, न है और न होगा। परन्तु अमुक स्थितिविशेष की अपेक्षा से स्कन्ध और परमाणु का प्रारम्भकाल और अन्तकाल दोनों सभव हैं। अर्थात् स्थिति-विशेष की अपेक्षा से स्कन्ध और परमाणु में उत्पत्ति और विनाश दोनों होते हैं। इस उत्पत्ति और विनाश की एक सीमा है। जैसे^१—यदि कोई परमाणु या स्कन्ध किसी एक निश्चित स्थान पर ठहरते हैं तो वे अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) असख्यात-काल (सख्यातीतवर्ष) तक और कम से कम (जघन्य) एक क्षण (समय) तक वहाँ रहेगे। इस उत्कृष्ट अवधि के बाद वे किसी न किसी निमित्त को पाकर क्षेत्रान्तर में अवश्य चले जाएँगे। यदि कोई परमाणु या स्कन्ध किसी विवक्षित स्थान से स्थानान्तर में चला जाता है तो उसे पुनः उसी स्थान पर आने में कम-से-कम एक क्षण और अधिक से अधिक अनन्तकाल लग सकता है। मध्यम-सीमा का काल कम से कम (जघन्य) और अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) सीमा के बीच कोई भी हो सकता है।

इस तरह रूपादि गुण से युक्त जो भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सब पुद्गल-द्रव्य है। बौद्धदर्शन में भी पुद्गल शब्द का प्रयोग मिलता है परन्तु वहाँ पर इसका प्रयोग शरीरधारी-प्राणियों के लिए किया गया है।^२

१. एतो कालविभाग तु तेसि वुच्छ चउव्विह ॥

सतइ पप्प तेऽणाई अपज्जवसिया वि य ।

ठिइ पडुच्च साईया सपज्जवसिया वि य ॥

असखकालमुक्कोस इक्क समय जहन्नय ।

अजीवाण य ख्वीण ठिई एसा वियाहिया ॥

अणतकालमुक्कोस इक्क समय जहन्नय ।

अजीवाण य ख्वीण अतरेय वियाहिय ॥

—उ० ३६. ११-१४.

२. पालि-अंग्रेजी शब्दकोष, पवर्ग, पृ० ८५.

(ख) अरूपी अचेतन-द्रव्य (धर्म-अधर्म-आकाश-काल) :

रूपादि से रहित अचेतन-द्रव्य मुख्यतः चार प्रकार का है और अवान्तर भेदों के साथ १० प्रकार का बतलाया गया है। इनके अवान्तर भेद तात्पर्यवर्ती हैं। इनके प्रमुख चार भेदों के नाम ये हैं— धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य। धर्मद्रव्य, अधर्म-द्रव्य और आकाशद्रव्य के बहुप्रदेशी होने के कारण उन्हें पुद्गल की तरह गन्ध, रस और प्रदेण के भेद से तीन-तीन प्रकार का बतलाया गया है। इनके एक अणुद्रव्य होने के कारण इनका परमाणुरूप चीया भेद नहीं किया गया है। कालद्रव्य के परमाणुरूप ही होने के कारण उसका कोई अन्य अवान्तर भेद नहीं किया गया है क्योंकि बहुप्रदेशी द्रव्य में ही गन्ध, रस और प्रदेण ये अवान्तर भेद बन सकते हैं। धर्मादि द्रव्यों के परमाणुरूप न होने और बहुप्रदेशी (अस्मिकाय) होने से गन्ध में धर्मादि द्रव्यों को सरसा की अपेक्षा एक-एक अणुद्रव्य बतलाया है। काल-द्रव्य के परमाणुरूप होने तथा एकप्रदेशी (अनस्मिकाय) होने से उसे अनेक सत्यावाला बतलाया है।^१ इसीलिए तत्त्वार्थनूपाकार ने भी कालद्रव्य को छोड़कर शेष धर्मादि तीन अचेतन द्रव्यों को बहुप्रदेशी (अस्मिकाय) तथा निष्क्रिय कहा है।^२

ये चारों ही द्रव्य अरूपी होने से भावात्मक तथा शक्तिरूप हैं। इन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इनके कार्यों से इनकी

१ धर्मो अधर्मो आकाश द्रव्य उचितवत्प्रमाणम् ।

अणुताणि य द्रव्याणि कालो पुण्यजजत्वो ॥

—उ० २८. ८.

२. अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गला ।

—त० सू० १ १

आ आकाशादेक द्रव्याणि । निष्क्रियाणि च ।

—त० सू० ५. ६-७.

सत्ता की केवल कल्पना कर सकते हैं। इन चारों द्रव्यों का न तो कभी विनाश होता है और न उत्पत्ति। अतः इन्हें सन्तति-प्रवाह की अपेक्षा अनादि-अनन्त स्वीकार किया गया है। अपेक्षा-विशेष की दृष्टि से इनमें सादि-सान्तता (उत्पत्ति-विनाश) भी है।^१ यद्यपि ग्रन्थ में सिर्फ काल-द्रव्य के विषय में सादि-सान्तता का कथन है परन्तु उपाधि की अपेक्षा धर्मादि द्रव्यों में भी सादि-सान्तता अभीष्ट है।^२ धर्म और अधर्म द्रव्य का स्थिति-क्षेत्र लोक की सीमा-प्रमाण (असख्यात-प्रदेशी) माना है। आकाश-द्रव्य के लोक और अलोक में वर्तमान होने से उसे लोकालोक-प्रमाण (अनन्त प्रदेशी) माना है। मनुष्य-लोक में ही घड़ी, घटा आदि रूप से काल की गणना की जाने के कारण काल-द्रव्य को ढाई-द्वीपप्रमाण (समयक्षेत्रिक) कहा है।^३ अन्यथा अन्य द्रव्यों की तरह यह भी लोक-प्रमाण ही है।^४ क्योंकि ऐसा न मानने पर ढाई-द्वीप के बाहर कालद्रव्यकृत परिवर्तन कैसे संभव हो सकेगा? अतः अन्यत्र जैन-ग्रन्थों में काल-द्रव्य को भी लोक-

१. धम्माधम्मागासा तिन्नि वि एए अणाइया ।

अपज्जवसिया चेव सव्वद्ध तु वियाहिया ॥

समए वि सतइ पप्प एवमेव वियाहिए ।

आएस पप्प सईए सपज्जवसिए वि य ॥

—उ० ३६.८-९.

२. वही ।

३. धम्माधम्मे य दो चेव लोगमित्ता वियाहिए ।

लोगालोगे य आगासे समए समयखेत्तिए ॥

—उ० ३६.७.

समयावलिकापक्षमासत्वयनसञ्ज्ञिता ।

नृलोक एव कालस्य वृत्तिर्नान्यत्र कुत्रचित् ॥

—उद्धृत उ० घा० टी०, भाग-५, पृ० ६९४

तथा देखिए—पृ० ५७, पा० टि० ५.

४. देखिए—पृ० ५५, पा० टि० १.

प्रमाण माना है ।^१ इन धर्मादि अरूपी अचेतन द्रव्यों का स्वरूप इस प्रकार है .

१. धर्मद्रव्य—यहाँ पर धर्मद्रव्य से तात्पर्य पुण्य से नहीं है अपितु गति में सहायता देने वाले द्रव्य-विशेष से है । अतः ग्रन्थ में गति को धर्म का लक्षण बतलाया है ।^२ धर्मद्रव्य गतिमान् चेतन और पुद्गल का मात्र गति में सहायक कारण है, प्रेरक कारण नहीं है ।^३ वास्तव में गति चेतन और पुद्गल में ही है । इसे हम रेल की पटरी की तरह गति का माध्यम कह सकते हैं । यह लोकाकाश-प्रमाण एक अखण्ड-द्रव्य होने से स्वतन्त्र निष्क्रिय है । लोक की सीमा के बाहर चेतन और पुद्गल का गमन न हो सके अतः इसे लोक की सीमा-प्रमाण माना गया है । अलोक में इस प्रकार के गति के माध्यम का अभाव होने से वहाँ जीवादि की गति का निरोध हो जाता है ।

२. अधर्मद्रव्य—धर्मद्रव्य की तरह यह भी पापरूप अधर्म अर्थ का वाचक नहीं है अपितु इसके द्वारा चेतन और पुद्गल जो क्रियाशील द्रव्य हैं उनके ठहरने में सहायता मिलती है । अतः स्थिति को अधर्म का लक्षण बतलाया है ।^४ अर्थात् ठहरनेवाले द्रव्यों (जीव-पुद्गल) के ठहरने में सहायता करना इसका कार्य है । इस तरह यह धर्मद्रव्य से ठीक विपरीत द्रव्य है । धर्मद्रव्य गमन में सहायक है तो अधर्मद्रव्य ठहरने में सहायक है । शेष सभी लक्षण धर्मद्रव्य की तरह हैं ।

धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य के मानने का मूल कारण है सृष्टि के नियन्ता ईश्वर को न मानना तथा वस्तु-व्यवस्था के साथ लोका-

१. भा० स० जै०, पृ० २२२.

२. गङ्ग लक्खणो उ धम्मो ।

—उ० २८.६.

३. पचास्ति काय, गाथा ८३, ८५, कै० जै०, पृ० ६३.

४. अहम्मो ठाणलक्खणो ।

—उ० २८.६.

लोक का विभाजन सुनियोजित बनाए रखना । प्रेरक कारण न मानकर सहायक कारण मात्र मानने का कारण है पूर्ण व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को कायम रखना तथा द्रव्यों में परस्पर सघर्ष न होना । विश्व में जो हलनचलनरूप क्रिया देखते हैं उन सब में धर्मद्रव्य कार्य करता है और जो हलन-चलन की क्रिया से रहित है उन सबमें अधर्मद्रव्य कार्य करता है । दोनों के अचेतन एवं स्वतन्त्र निष्क्रिय होने के साथ गति-स्थिति में सहायक कारण मात्र होने से आपस में झगड़े का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । झगड़ा सक्रिय-द्रव्य में ही संभव है, निष्क्रिय में नहीं । यहाँ एक बात और विचारणीय है कि गति और स्थिति में सहायक इन दो द्रव्यों के क्रमशः नाम धर्म और अधर्म क्यों रखे गए जबकि धर्म और अधर्म शब्द का प्रयोग सर्वत्र क्रमशः पुण्यरूप और पापरूप कार्यों के अर्थ में प्रचलित था । इसके अतिरिक्त प्रकृत ग्रन्थ में भी धर्म और अधर्म शब्द का प्रयोग क्रमशः अच्छे और खराब कार्यों के अर्थ में किया गया है ।^१ अतः मालूम पड़ता है इसके मूल में धार्मिक भावना कार्य करती है । वह यह कि अधर्म (बुरे कार्य) करनेवाला ससार में पड़ा रहता है और धर्म (शुभ कार्य) करनेवाला स्वर्ग या मुक्ति के लिए ऊपर गमन करता है । इसीलिए धर्मको गति का और अधर्म को (ससार में स्थित रहने से) स्थिति का सहायक कारण मानकर उनके नाम क्रमशः गति और स्थिति न रखकर धर्म और अधर्म नाम रखे गए हैं ।

३ आकाशद्रव्य — द्रव्यों के ठहरने के लिए स्थान (अवकाश) देना आकाश का कार्य है । यह सभी द्रव्यों का आधारभूत भाजन (पात्र-विशेष) है ।^२ चेतन और अचेतन द्रव्यों के ठहरने के लिए किसी आधार विशेष की कल्पना आवश्यक थी क्योंकि बिना आधार के ये द्रव्य कहाँ ठहरते ? इसके लिए जिस द्रव्य की कल्पना की गई उसका नाम है—आकाश । आकाश कोई ठोस द्रव्य नहीं है अपितु खाली स्थान ही आकाश है । जहाँ हम उठते

१ उ० २० ३८, ७ १४-२१

२. भायण सव्वदव्वाणं नहं ओगाहलक्खणं ।

हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, सर्वत्र आकाश है। अलोक में भी ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ आकाश न हो। ऐसे द्रव्य की सत्ता स्वीकार कर लेने से द्रव्य अनाधार नहीं रहते हैं अन्यथा आधार के बिना आधेय कहाँ रहेंगे ? सर्वशक्तिसम्पन्न ईश्वर-द्रव्य को स्वीकार कर लेने पर ऐसे द्रव्य की कल्पना निरर्थक थी। यद्यपि बौद्ध, वैशेषिक, सांख्य और वेदान्त दर्शनो में भी आकाश-द्रव्य माना गया है परन्तु प्रकृत ग्रन्थ में स्वीकृत आकाश-द्रव्य से वहा भिन्नता है। बौद्धदर्शन में आकाश का स्वरूप आवरणाभाव माना है तथा उसे असंस्कृत-धर्मों (जिनमें उत्पाद-विनाश नहीं होता) में गिनाया है।^१ परन्तु उत्तराध्ययन में आकाश को अभावात्मक स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आकाश को असंस्कृत-धर्म भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें उत्पाद-विनाश और स्थिरतारूप द्रव्य का सामान्य लक्षण पाया जाता है। द्रव्य के इस स्वरूप का आगे विचार किया जाएगा। वैशेषिकदर्शन में आकाश को यद्यपि एक स्वतन्त्र द्रव्य माना गया है परन्तु वहाँ शब्द-गुण के जनक को आकाश कहा गया है। इसके अतिरिक्त 'दिशा' को आकाश से पृथक् माना गया है।^२ उत्तराध्ययन में 'दिशा' को आकाश से पृथक् नहीं माना गया है क्योंकि आकाश के प्रदेशों में ही दिशा की कल्पना की जाती है। इसके अतिरिक्त आकाश शब्द-गुण का जनक नहीं हो सकता है क्योंकि शब्द मूर्तिक पुद्गल विशेष है और आकाश अमूर्तिक द्रव्य है। अमूर्तिक द्रव्य मूर्तिक का जनक कैसे हो सकता है ? इसी प्रकार प्रकृति (अचेतन) का विकार या ब्रह्म का विवर्त भी आकाश नहीं हो सकता है^३ क्योंकि आकाश एक स्वतन्त्र द्रव्य है।

१ बो० द०, पृ० २३६

२. तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनासि नवैव । “
शब्दगुणकमाकाशम् । तच्चैक विभुनित्य च । प्राच्यादिव्यवहार-
हेतुदिक् ।

—तर्क स०, पृ० २, ६.

३ आकाश को वेदान्तदर्शन में ब्रह्म का विवर्त तथा सांख्यदर्शन में प्रकृति का विकार माना गया है।

—देखिए—वेदान्तसार, पृ० ३२, सा० का०, श्लोक ३.

यद्यपि धर्मद्रव्य की तरह आकाश के भी स्कन्ध, देश और प्रदेश ये तीन भेद किए गए हैं परन्तु प्रकृत-ग्रन्थ में अन्य प्रकार से भी दो भेद मिलते हैं। उनके नाम हैं—लोकाकाश और अलोकाकाश।^१ लोकाकाश से तात्पर्य है—आकाश के जितने भाग में धर्मादि द्रव्यों की सत्ता है, वह प्रदेश। अलोकाकाश से तात्पर्य है—जहाँ धर्मादि द्रव्यों की सत्ता नहीं है (अलोक)—मात्र आकाश ही आकाश है, वह प्रदेश। इस तरह आकाश का यह द्विविध विभाजन लोक की सीमा के आधार पर किया गया है। आकाश के उपर्युक्त सभी भेद काल्पनिक या उपाधिजन्य हैं क्योंकि इस प्रकार से आकाश के घटाकाश, मठाकाश आदि अनेक भेद हो सकते हैं। वास्तव में आकाश भी धर्मादि-द्रव्य की तरह एक अखण्ड अस्तिकाय-द्रव्य है जिसे पुद्गल की तरह तोड़कर दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है।^२

अलोक में धर्मादि द्रव्यों का अभाव होने से अलोकाकाश में आश्रय प्रदानरूप आकाश के सामान्य लक्षण का अभाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आकाश अलोक में भी आश्रय देने को तैयार है। यदि कोई द्रव्य किसी कारणवश वहाँ आश्रय प्राप्त करने के लिए नहीं जाता है तो इसमें आकाश का क्या दोष है? वास्तव में धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रतिबन्धक होने से ही अलोकाकाश में अन्य द्रव्यों की सत्ता नहीं है। सीमारहित होने के कारण आकाश को अनन्त माना गया है।^३ आधुनिक दर्शन-शास्त्र में धर्म, अधर्म और आकाश इन तीनों द्रव्यों की शक्तियाँ आकाश में ही मानी जाती हैं।^४

१. देखिए—पृ० ५५, पा० टि० १, पृ० ७५, पा० टि० ३.

२. देखिए—पृ० ७४, पा० टि० १, पृ० ५५ पा० टि० १

३. इच्छा ह्य आगाससमा अणन्तिया।

—उ० ६ ४८

तथा देखिए—पृ० ५५, पा० टि० १

4. These three functions of subsistence, motion and rest are assigned to space in modern philosophy

—भा० द० रा०, पृ० ३१६

४. कालद्रव्य—द्रव्यो मे होनेवाले परिवर्तन मे जो समय की गणना की जाती है उसे 'वर्तना' कहते हैं और वर्तना (वस्तुमान के परिवर्तन मे कारण होना) काल का लक्षण है।^१ मत्र द्रव्यो के परिवर्तन (परिणमन) मे कारण कालद्रव्य ही है। जैन साहित्य मे काल के दो भेद किए गए हैं—१. निष्कलकाल और २. व्यवहारकाल।^२ ग्रन्थ मे काल को जो टाई-हीपप्रमाण (गमय-क्षेत्रिक) कहा गया है वह व्यवहारकाल की दृष्टि मे कहा गया है क्योंकि परिवर्तन तो मत्र क्षेत्रो मे प्रतिगमय होता रहता है और उसकी (निष्कलकाल की) द्रव्यात्मक सत्ता गमयन लोह मे व्याप्त है। ग्रन्थ मे व्यवहारकाल की ही दृष्टि मे काल को 'अत्रानमय'^३ भी कहा गया है।^४ काल के अतिरिक्त भी भेद सम्भव हैं वे मत्र व्यवहार की दृष्टि मे ही सम्भव हैं क्योंकि कालके परमाणुरूप होने से ग्रन्थ मे अनन्त गणनावाले काल का एक ही भेद गिनाया है। बौद्ध और वैशेषिक-दर्शन मे भी काल का व्यवहार होता है। बौद्धदर्शन मे काल स्वभावनिष्ठ द्रव्य नहीं है। वह मान व्यावहारिक काल है।^५ वैशेषिकदर्शन मे काल व्यापक और एक

१. यत्तथा लवणो कालो ।

—उ० २८.१०.

२. भा० ग० जै०, पृ० २२२, न० गृ० १ ३६-४० (नवार्तिनिदि टीका) ।

३. यह देशज शब्द है। इसका अर्थ है—सूर्य आदि की गिरा (परिभ्रमण) मे अभिव्यक्त होनेवाला समय ।

—पाइअगहमहणवो, पृ० ५२.

कालशब्दो हि घर्णप्रमाणकालादिवपि वर्तते, ततोऽद्वाशब्देन विशिष्यत इति, अयं च सूर्यक्रियाविशिष्टो मनुष्यसोत्रान्तर्वर्ती समयादिरूपोऽवसेयः ।

—स्थानाङ्ग-सूत्र (४१ २६४) वृत्ति, पृ० १६० (उद्धृत—उत्तरज्ज्ञय-णाणि भाग २, आ० तुलसी, पृ० ३१५, पा० टि० १.

तथा देखिए—पृ० ७५ पा० टि० ३.

४. देखिए—पृ० ६४, पा० टि० १.

५. सो पनेस सभावतो अविज्जमानत्ता पञ्चवृत्तिमत्तको एवा ति वेदितव्वो ।

—अट्ठशालिनी १.३.१६.

है।^१ परन्तु उत्तराध्ययन में काल अणुरूप और अनेक सख्या-वाला है। कुछ श्वेताम्बर जैन-आचार्य काल की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं।^२

इस तरह इन पाँचों प्रकार के रूपी और अरूपी अचेतन-द्रव्यों में पुद्गल-द्रव्य को छोड़कर शेष चार द्रव्य भावात्मक, निष्क्रिय और अरूपी हैं। पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसे हम देख सकते हैं, और स्पर्श आदि भी कर सकते हैं। इसका जीव के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है और जीवों के विभाजन आदि का आधार भी यही है।

चेतनद्रव्य—जीव

अचेतन-द्रव्य के अतिरिक्त जिस द्रव्य की सत्ता है उसका नाम है—जीव। जीव से तात्पर्य है जिसमें देखने एवं जानने की शक्ति हो ऐसा चेतनात्मक द्रव्य। चैतन्य के होने पर ही होने वाले परिणाम को या चैतन्य को ही उपयोग कहते हैं। अतः ग्रन्थ में जीव का लक्षण उपयोग (चेतना) बतलाया है।^३ जैनदर्शन में यह उपयोग मुख्यरूप से दो प्रकार का माना गया है दर्शनोपयोग (निराकारज्ञान—स्वसवेदनात्मक) और ज्ञानोपयोग (साकारज्ञान—परसवेदनात्मक)।^४ दर्शन शब्द का अर्थ है—किसी वस्तु का सामान्य अवलोकन करना। ज्ञान शब्द का अर्थ है—किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना। अतः ज्ञान के पहले दर्शन अवश्य होता है। यहाँ पर दर्शनोपयोग से तात्पर्य है स्व का निराकार सवेदन होना और ज्ञानोपयोग से तात्पर्य है स्व और पर का साकार बोध होना। जिसमें ज्ञान-दर्शनरूप चेतना

१. अतीतादिव्यवहारहेतु काल । स चैको विभुर्नित्यश्च ।

—तर्क स०, पृ० ६.

२. जैनदर्शन—महेन्द्रकुमार, पृ० १६३

३. जीवो उवओगलवखणो ।

—उ० २८ १०

४. उपयोगो लक्षणम् । स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ।

—त० सू० २.८-९.

(उपयोग) नहीं है वह अचेतन है और जिसमें चैतन्य का कुछ भी अंश भीजूद है वह चेतन या जीव है । जीव ही आत्मा है ।

ऊपर जो जीव का लक्षण बतलाया गया है वह अचेतन से पृथक् करने वाला स्वरूप-लक्षण है । जीव के इसी स्वरूप का समर्थन करते हुए ग्रन्थ में अन्य प्रकार से भी लिखा है कि ज्ञान, दर्शन, सुख, दुःख, चारित्र्य, तपस्या (तप), वीर्य और उपयोग—ये सब जीव के लक्षण हैं ।^१ इस लक्षण में जीव के जिन असाधारण धर्मों का कथन किया गया है वे सिर्फ जीव में ही सम्भव हैं । यद्यपि वीर्य (सामर्थ्य) अचेतन में भी पाया जाता है परन्तु अचेतनगन्धर्ववी वीर्य उपयोग-शून्य होने से यहाँ अभीष्ट नहीं है । क्योंकि ज्ञान-दर्शन आदि असाधारण धर्मों का सम्बन्ध अन्ततः उपयोग से ही है । उपयोग के होने पर ही ज्ञान, दर्शन आदि देखे जाते हैं । अतः जीव के प्रथम लक्षण में सिर्फ उपयोग को ही जीव का लक्षण बतलाया गया है । तत्त्वार्थसूत्र में भी उपयोग को जीव का लक्षण बतलाकर उसे ज्ञान और दर्शन के भेद में दो प्रकार का बतलाया है ।^२ अतः उपयोग या चेतना ही जीव का प्रमुख लक्षण है ।

शरीर से पृथक् जीव के अस्तित्व के विषय में एक सबसे जवदंस्तण्णका है कि यदि उसका अस्तित्व है तो दिखलाई क्यों नहीं पड़ता ? उत्तराध्ययन में जब भृगुपुरोहित अपने पुत्रों को घन, स्त्री आदि के प्रलोभन द्वारा आकृष्ट नहीं कर पाता है तो वह धर्म के आधारभूत आत्मा के अस्तित्व में इसी प्रकार की शका करता हुआ कहता है कि जैसे अविद्यमान भी अग्नि अरणिमन्थन (दो लकड़ियों की रगड़ से) से, घृत दूध से, तिलो से तेल उत्पन्न हो जाते हैं वैसे ही चेतन जीव की चार भौतिकद्रव्यों (पृथिवी, अप्, तेज और वायु) से उत्पत्ति हो जाती है और उनके अलग हो जाने

१. नाण च दसण चैव चरित्त च तथी तहा ।

वीरिय उवओगो य एय जीवस्स लक्खण ॥

—उ० २८.११.

२. देखिए—पृ० ८१, पा० टि० ४

पर चेतन (जीव) भी नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य चेतनात्मक स्वतन्त्र जीव-द्रव्य नहीं है।^१

इसके उत्तर में भ्रगुपुरोहित के दोनो पुत्र कहते हैं कि आत्मा (जीव) चूँकि रूपरहित (अमूर्त) है अतः उसका इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जो अमूर्त है वह नित्य भी है।^२ इस तरह यहाँ बतलाया गया है कि आत्मा के अमूर्त होने से उसका प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता है। जब मूर्त होकर भी वायु हमें दिखलाई नहीं पड़ती तो फिर जो अमूर्त जीव है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे हो सकता है? जीव के अस्तित्व का ज्ञान उसके कार्यों द्वारा ही (अनुमान-प्रमाण से) किया जा सकता है। ग्रन्थ में ऐसे चार मुख्य कार्य गिनाए हैं जिनसे जीव के अस्तित्व का ज्ञान होता है। वे ये हैं ^३ १ मैं ज्ञानवान् हूँ, २ मैं अपने आप को जानता हूँ, ३ मैं सुखी हूँ, ४ मैं दुःखी हूँ। इस प्रकार से तथा इसी प्रकार के अन्य^४ अनुभवों से प्रतीत होता है कि शरीर से अतिरिक्त कोई चेतन द्रव्य है। भ्रगुपुरोहित ने अरणिमन्थन आदि से जो अविद्यमान अग्नि आदि की उत्पत्ति बतलाई है वह भी अनुभव से विपरीत

१. जहा य अग्नी अरणी असन्तो खीरे घय तेल्ल महातिलेषु ।

एमेव जाया सरीरसि सत्ता समुच्छई नासइ नावचिट्ठे ॥

—उ० १४.१८.

२. नो इन्दियग्गेज्झ अमुत्तभावा अमुत्तभावा वि य होइ निच्चो ।

—उ० १४.१९.

३. नाणेण दसणेण च सुहेण य दुहेण य ।

—उ० २८.१०.

४. हम अनुभव करते हैं 'मेरा शरीर', 'मेरा हाथ' आदि। इस प्रकार के भेदात्मक अनुभव से ज्ञात होता है कि शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। यदि शरीर और आत्मा अभिन्न होते तो 'मेरा शरीर' ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। अगर कहा जाए कि 'मेरी आत्मा' ऐसा भी तो अनुभव होता है। तो हम कहेंगे कि इससे आत्मा स्वतः सिद्ध हो जाती है। क्योंकि यहाँ 'मेरी' शब्द का प्रयोग शरीर के लिए हुआ है। इस तरह आत्मा शरीर से भिन्न ही सिद्ध हुआ।

है। यदि अरणि में अग्नि, दूध में घी, और तिल में तैल पहले से विद्यमान न हो तो वे उनसे उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं। यदि इस तरह असत् से भी सत् पैदा होने लगे तो फिर तैल आदि के लिए तिलो को ही क्यों खोजा जाता है ? बालू आदि के द्वारा क्यों नहीं तेल आदि निकाला जाता है ?

इसके अतिरिक्त यदि शरीर से चेतन-द्रव्य पृथक् नहीं है तो फिर क्या कारण है कि मृत-पुरुष को शरीर के वर्तमान रहने पर भी सुख-दुःख आदि का अनुभव नहीं होता है ? विशेषावश्यक-भाष्य में बतलाया गया है कि मृत-शरीर में यदि वायु का अभाव हो जाता है तो पम्प आदि के द्वारा हवा भरने पर उसे जीवित हो जाना चाहिए। यदि उसमें तेज का अभाव हो जाता है तो वायु की तरह तेज का प्रवेश कराने पर उसे जीवित हो जाना चाहिए। यदि उसमें विशिष्ट-प्रकार के तेज का अभाव है तो वह विशिष्ट-तेज क्या है ? आत्मा से अतिरिक्त वह तेज कुछ भी नहीं है।^१ किञ्च, जिसका निषेध किया जाता है उसकी सत्ता अवश्य रहती है।^२ इसीलिए उत्तराध्ययन में भी शरीर को जीवत्व के अभाव में तुच्छ कहा है।^३ इसी प्रकार के अन्य अनेक तर्कों द्वारा प्रायः सभी आत्मवादी भारतीय दर्शन जीव या आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करते हैं।

१. स्याद्—अज्ञातोपलम्भोऽयं, तस्या भूतसमुदायोपलब्धिसिद्धे, न मृत-शरीरे व्यभिचारात्, तत्र वाय्वाभावे न व्यभिचार इति चेत्, न, नलिकाप्रयोगप्रक्षेपेऽप्यनुपलब्धे, तेजो नास्तीति चेत्, न, तस्यापि तथैव क्षेपेऽनुपलब्धे, विशिष्ट तेजो नास्तीति चेत् आत्मभाव इत्यारम्भता तर्हि भूम्यालिङ्गनम्।

—विशेषावश्यकभाष्यटीका—तृतीयगणघर, पृ० ५१७

२ यन्निषिच्यते तत् सामान्येन विद्यते एव।

—षड्दर्शनसमुच्चय-गुणरत्न, पृ० ४८-४९

पाश्चात्यदर्शन में आधुनिक-युग के सस्थापक देकार्त भी इसी तरह आत्मा की सिद्धि करते हैं।

—देखिए—पाश्चात्यदर्शन, पृ० ८६-८८.

३. त एवमग तुच्छशरीरग से।

—उ० १३ २५.

उत्तराध्ययन मे जीव के सामान्य चेतन गुण के अतिरिक्त कुछ अन्य भी गुण बतलाए हैं जो अजीव से व्यावर्तक तो नहीं हैं परन्तु जीव के स्वरूपाधायक अवश्य हैं । जैसे :

१ जीव अमूर्त है^१—ससारावस्था मे जीव शरीर के सम्बन्ध से यद्यपि मूर्तिक की तरह है परन्तु वास्तव मे रूप, रस, गन्ध आदि से रहित होने के कारण उसे अमूर्त स्वभाववाला माना है । अमूर्त-स्वभाव होने के कारण ही वह हमारी इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता है ।

२. जीव अविनश्वर है^२—जो अमूर्त है उसका शस्त्रादि के द्वारा विनाश संभव न होने से वह अजर-अमर भी है । गीता मे भी इसे अजर-अमर कहा गया है ।^३ ग्रन्थ मे इसीलिए नश्वर ससार मे जीव को सारवान् वस्तु माना है ।^४ अनादि काल से शरीर के साथ सम्बन्ध होने के कारण जीव एक शरीर के नाश होने पर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है । अतः शरीर-सम्बन्ध के कारण जीव अनित्य भी है ।

३ जीव स्वदेहपरिमाणवाला है^५ —आत्मा स्वतः अमूर्त है परन्तु शरीर के सम्बन्ध से मूर्तिक-सा हो रहा है । अतः जीव मे

१. देखिए—पृ० ८३, पा० टि० २ तथा प्रवचनसार २.८०.

२. वही ।

नत्थिजीवस्स नासु त्ति ।

—उ० २ २७

३. नाय हन्ति न हन्यते “ न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।

—गीता २.१६-२०.

४. जहा गेहे पलित्तम्मि तस्स गेहस्स जो पइ ।

सारभाडाणि नीणेइ असार अवउज्झइ ॥

एव लोए पलित्तम्मि जराए मरणेण य ।

अप्पाण तारइस्सामि तुब्भेहि अणुमन्निओ ।

—उ० १६ २३-२४

५. उस्सेहो जस्स जो होई भवम्मि चरिमम्मि उ ।

तिभागहीणो तत्तो य सिद्धाणोगाहणा भवे ॥

—उ० ३६.६४

स्वतः कोई आकार-प्रकार आदि के न होने से शरीर के सम्बन्ध के कारण उसे स्वदेह-परिमाणवाला माना है। जीव के स्वदेह-परिमाणवाला होने से वह न तो व्यापक है और न अणुरूप ही है। अपितु छोटे या बड़े शरीर में जितना स्थान पाता है उतने में ही विस्तार या सकोच को प्राप्त करके रह जाता है। यदि उसे स्वदेह-परिमाण न मानकर व्यापक माना जाता तो उसे शरीर के बाहर भी सवेदन होना चाहिए था। यदि अणुरूप माना जाता तो पूरे-शरीर में सवेदन नहीं होना चाहिए था। हमें शरीर-प्रदेश-मात्र में ही सवेदन होता है, न तो शरीर के एक-प्रदेश में और न शरीर के बाहर। इसीलिए आत्मा को शरीर-परिमाण वाला माना है। यहाँ एक प्रश्न है कि मुक्त-जीवों के शरीररूपी बन्धन न होने से उन्हें समस्त-लोक में व्याप्त हो जाना चाहिए। यहाँ मालूम पड़ता है कि मुक्त-जीवों के व्यापक मानने पर शरीर-प्रमाण वाले सिद्धान्त से विरोध होता है। अतः उन्हें भी व्यापक न मानकर पूर्वजन्म के शरीर-प्रमाण की अपेक्षा $\frac{1}{3}$ भाग न्यून क्षेत्रप्रमाण माना है।^१ पूर्वजन्म के शरीर की अपेक्षा $\frac{2}{3}$ भाग न्यून मानने का कारण है कि शरीर में कुछ छिद्र भाग रहते हैं और मुक्त-जीवों के शरीर न होने से उनके आत्म-प्रदेश सघन हो जाते हैं। अतः पूर्व जन्म के शरीर की अपेक्षा $\frac{1}{3}$ भाग न्यून क्षेत्र माना है। बन्धन का अभाव होने से तथा उसमें सकोच-विकास स्वभाव होने से मुक्त-जीव को या तो अणुरूप या व्यापक हो जाना चाहिए था। उसका अभाव माना नहीं जा सकता क्योंकि सत् का कभी विनाश नहीं होता है।

४ जीव कर्त्ता-भोक्ता तथा पूर्ण स्वतन्त्र है^२—स्वयं के उत्थान और पतन में जीव को पूर्ण स्वतन्त्र, कर्त्ता एवं भोक्ता माना है।

१. वही।

२. अप्पा नई वेयरणी अप्पा मे कूडसामली।

अप्पा कामदुहा वेणू अप्पा मे नन्दण वण ॥

अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य।

अप्पा मित्तममित्त च दुप्पट्ठिय सुपट्ठिओ ॥

अतः ग्रन्थ में कहा है—आत्मा अपना कर्त्ता, विकर्त्ता (उत्थान और पतन का), अच्छा मित्र, खराब शत्रु, वैतरणी नदी (एक नारकी नदी जो दुःखकर है), कूटशाल्मलि वृक्ष (दुःख देने वाला पेड़), कामदुधा घेनु तथा नन्दन वन (ये दोनों सुखकर हैं) है।^१ इसका तात्पर्य है कि आत्मा जैसा चाहे वैसा कर्म करके अपने को अच्छे या खोटे मार्ग पर ले जा सकता है। यदि अच्छा काम करता है तो अपना सबसे बड़ा मित्र है, कामधेनु है तथा नन्दनवन है। यदि बुरे कार्य करता है तो अपना सबसे बड़ा शत्रु है, वैतरणी-नदी है तथा कूटशाल्मलि वृक्ष है। इसमें ईश्वर-कर्त्तृक कोई हस्त-क्षेप नहीं है। जीव जैसा करता है वैसा ही भोगता है। अच्छे कर्म करता है तो सुखी होता है और बुरे कर्म करता है तो दुःखी होता है।

५. जीव ऊर्ध्वगमन-स्वभाववाला है^२—मुक्त-जीवों का निवास लोक के ऊर्ध्वभाग में माना गया है। अतः जीव का स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन वाला होना चाहिए जोकि बन्धन के कारण नीचे (ससार में) पड़ा हुआ है। यदि ऐसा न माना जाता तो मुक्त-जीवों को वही रहना पड़ता जहाँ शरीर का त्याग करते हैं।

इस तरह ग्रन्थ में जीव को ज्ञान-दर्शन स्वभावरूप चेतनगुण के अतिरिक्त अमूर्त, नित्य, स्वदेह-परिमाण, कर्त्ता, भोक्ता, स्वतन्त्र, ऊर्ध्वगमनस्वभाव तथा नश्वर ससार में सारभूत द्रव्य माना है। जीव का ऐसा ही स्वरूप अन्य जैन ग्रन्थों में भी मिलता है।^३

१ वही ।

२ अलोए पडिहया सिद्धा लोयग्गे य पइट्ठया ।

इह बोदि चइत्ताणं तत्थ गतूण सिज्झई ॥

—उ० ३६ ५६.

तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् । * तथागतिपरिणामाच्च ।

—त० सू० १० ५-६.

३ जीवो उवओगमओ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो ।

भोक्ता संसारत्थो मुत्तो सो विस्ससोड्ढगई ॥

—द्रव्यसंग्रह, गाथा २

तथा देखिए—भगवतीसूत्र २ १०, १३.४; स्थानाङ्ग ५ ३ ५३०,
नवपदार्थ, पृ० २१.

जीवों के भेद—जीवों की सख्या ग्रन्थ में कालद्रव्य की तरह अनन्त बतलाई गई है।^१ हवा, पानी, पृथिवी, अग्नि, पौधा, कुत्ता, बिल्ली, पशु, स्त्री, पुरुष आदि में सर्वत्र जीवों की सत्ता मानी गई है। इन सभी जीवों को सर्वप्रथम मुक्त और बद्ध की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें ही क्रमशः 'सिद्ध' और 'ससारी' के नाम से कहा गया है।^२ इन्हें क्रमशः 'अशरीरी' और 'सशरीरी' भी कह सकते हैं क्योंकि सभी मुक्त-जीव शरीर-रहित होते हैं और सभी ससारी-जीव शरीर-सहित। ऐसा कोई भी समय या स्थान नहीं है जब ससारी-जीव शरीर-रहित रहता हो। मृत्यु के उपरान्त (एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय) भी वह एक विशेष-प्रकार के शरीर (कर्मण-शरीर) से युक्त रहता है। इन सिद्ध और ससारी जीवों के स्वरूपादि अधोलिखित हैं

१. सिद्ध-जीव^३—जो बन्धन से रहित स्वस्वरूप में स्थित हैं उन्हें सिद्ध-जीव कहते हैं। ये बन्धन का अभाव होने से 'मुक्त', शरीर से रहित होने के कारण 'अशरीरी', और पूर्ण-ज्ञान से युक्त होने के कारण 'बुद्ध' कहलाते हैं। इनका निवास लोक के ऊर्ध्व-भाग (लोकान्त) में बतलाया गया है। इनका आकार पूर्व-जन्म के शरीर की अपेक्षा $\frac{1}{3}$ भाग न्यून होता है। ये अनन्त-दर्शन और अनन्त-ज्ञान के साथ अनन्त-सुख से भी युक्त होते हैं। इनके सुखों के समक्ष हमारे सुख तुच्छ (नगण्य) हैं। इनका ससार में पुनः आगमन नहीं होता है। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप बतलाया गया है वे उसी स्वरूप में सर्वदा रहते हैं।

यद्यपि सिद्ध जीवों के ज्ञान, दर्शन, सुख आदि में कोई भेद नहीं है क्योंकि सभी सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त सुखों से युक्त तथा

१. देखिए—पृ० ७४, पा० टि० १.

२. ससारत्वा य सिद्धा य दुर्विहा जीवा विवाहिया ।

उ० ३६.४८, २४९.

ससारिणो मुक्ताश्च ।

—त० सू० २.१०.

३. उ० १०.३५; ३६.४८-६७, विशेष के लिए देखिए—प्रकरण ६

सकल बन्धनो से रहित है परन्तु पूर्वजन्म की उपाधि की अपेक्षा से उनके भी कई भेद हो सकते हैं ।

२. ससारी-जीव—जो किए हुए कर्मों का फल भोगने में परतन्त्र है, तथा शरीर से युक्त है वे सब ससारी-जीव हैं । इन्हें 'बद्ध' या 'सशरीरी' जीव भी कह सकते हैं । ये यद्यपि कर्म करने में स्वतन्त्र हैं परन्तु उसका फल भोगने में परतन्त्र हैं । इन्हें कर्म-फल भोगने के लिए शरीर का आश्रय लेना पड़ता है । ससार का अर्थ है—आवागमन । अर्थात् जहाँ पर कर्म-फल भोगने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर को ग्रहण करना पड़े या जन्म-मरण के चक्र में चलना पड़े उसे ससार कहते हैं । अतः ससारी से तात्पर्य लोक में निवास करना नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर सिद्ध जीव भी लोक में भीतर ही रहने के कारण ससारी कहलाएँगे । इस तरह ससारी से तात्पर्य है जो अपने शुद्ध-स्वरूप को प्राप्त न करके कर्म-फल भोगने के लिए परतन्त्र है तथा शरीर से युक्त है । ससारी-जीवों के मुख्यरूप से पाँच प्रकार के शरीर माने गए हैं ^१ १. औदारिक—वह स्थूल-शरीर जिसका छेदन-भेदन किया जा सके, २ वैक्रियक—जिसका छेदन-भेदन न हो सके परन्तु स्वेच्छा से छोटा-बड़ा, पतला-मोटा आदि अनेकरूप किया जा सके, ३ आहारक—किसी विशेष अवसर पर मुनि के द्वारा बनाया गया शरीर, ४ तैजस—अन्नादि पाचन-क्रिया में तेज उत्पन्न करनेवाला और ५. कर्मण—पुण्यपापरूप कर्मों का पिण्ड । इन पाँच प्रकार के शरीरों में से तैजस और कर्मण शरीर प्रत्येक ससारी जीव के साथ हमेशा रहते हैं । अतः इनका जीव के साथ अनादि सम्बन्ध है । इन दो शरीरों के अतिरिक्त जीवित अवस्था में जीव के साथ औदारिक और वैक्रियक में से कोई एक शरीर और रहता है । इस तरह सामान्यतः जीवित अवस्था

१. तयो ओरालियतेयकम्माइ सव्वाहि विप्पजहणाहि विप्पजहिता ।

—उ० २६ ७३.

औदारिकवैक्रियकाहारकतैजसकर्मणानि शरीराणि ।

—त० सू० २.३६.

तथा देखिए—२ ३७-४६.

मे एक जीव के एक-साथ तीन शरीर होते हैं। औदारिक और वैक्रियक शरीर का अभाव सिर्फ मृत्यु के समय होता है। दूसरा जन्म लेने पर औदारिक और वैक्रियक मे से कोई न कोई शरीर पुनः प्राप्त हो जाता है। साधारणतया मनुष्य और पशु-पक्षियो (तिर्यञ्चो) में औदारिक-शरीर पाया जाता है। देव और नारकियो में वैक्रियक शरीर पाया जाता है। अतः ससारी जीवो को 'सशरीरी' या 'बद्ध' जीव कहने में कोई आपत्ति नहीं है।

ससारी जीवों के विभाजन के स्रोत :

ग्रन्थ मे ससारी-जीवो के विभाजन के कई स्रोत हैं उनमे से कुछ निम्नोक्त हैं

१. गमन करने की शक्ति^१—जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं उन्हें एक विभाग मे रखा जा सकता है और जो ऐसे सामर्थ्य वाले नहीं हैं उन्हें दूसरे विभाग मे रखा जा सकता है। ग्रन्थ मे इनके क्रमशः नाम त्रस और स्थावर दिए गए हैं। इसी विभाजन को मूल आधार मानकर आगे विभाजन किया गया है। यहाँ एक बात स्मरणीय है कि यद्यपि सभी जीव सक्रिय हैं परन्तु गतिशीलता के आधार पर जो विभाजन किया गया है वह वर्तमान मे चलने-फिरने की शक्ति की अपेक्षा से है।

२ शरीर की स्थूलता और सूक्ष्मता^२—जिनका शरीर स्थूल है उन्हें एक विभाग में और जिनका शरीर सूक्ष्म (लघु) है उन्हें

१ ससारत्था उ जे जीवा दुविहा ते वियाहिया ।

तसा य थावरा चेव थावरा तिविहा तहि ॥

—उ० ३६.६८.

तथा देखिए—उ० ५ ८; ८ १०, २५.२३; त० सू० २.१२

२. तसाण थावराण च सुहुमाण वादराण य ।

—उ० ३५.६

तथा देखिए—भा० स० जै०, पृ० २१८-२१९.

दूसरे विभाग में रख सकते हैं। यहाँ स्थूलता से तात्पर्य लम्बे-चौड़े शरीर से तथा सूक्ष्मता से तात्पर्य छोटे-शरीर से नहीं है अपितु जो दीवाल आदि से अग्नि की किरणों की तरह रुके नहीं वे सूक्ष्म हैं और जो रुक जावे वे स्थूल हैं। इस विषय में ग्रन्थ में एक कर्म-विशेष (नामकर्म) स्वीकार किया है जिसका आगे वर्णन किया जाएगा।

३ शरीर की उत्पत्ति (जन्म)^१—जो माता-पिता का सयोग होने पर माता के गर्भ से उत्पन्न होवे वे 'गर्भज' हैं। जो माता-पिता के सयोग के बिना यत्र-तत्र अपवित्र स्थानों में पैदा होवें वे 'सम्मुच्छिद्य' हैं। जो किसी स्थान-विशेष से ऐसे उठकर खड़े हो जावे मानो सोकर जाग रहे हो, वे 'उपपादजन्म' वाले जीव हैं। मनुष्य और पशु आदि में प्रथम दो प्रकार के जन्म संभव हैं। देव और नारकियों में तृतीय प्रकार का जन्म होता है। इस तरह शरीर की उत्पत्ति (जन्म) के आधार से ससारी जीवों के तीन भेद होते हैं।

४. शरीर की पूर्णता तथा अपूर्णता^२—शरीर की पूर्णता से तात्पर्य है—जिस जीव को जिस प्रकार के शरीर को प्राप्त करना है उसका पूर्ण आकार-प्रकार बन जाना। जिन्हें शरीर की पूर्णता प्राप्त हो चुकी है वे 'पर्याप्तक' कहलाते हैं और जिन्हें शरीर की पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है वे 'अपर्याप्तक' कहलाते हैं। जैनदर्शन में छ पर्याप्तियाँ मानी गई हैं जिनकी मात्रा पृथक्-पृथक् जीवों में पृथक्-पृथक् निश्चित है।^३

१ समुच्छिद्यमा य मणुया गवभवक्कतिया तहा ।

—उ० ३६.१६४.

तथा देखिए—भा० स० जै०, पृ० २१८-२१९.

२ पज्जन्तमपज्जत्ता एवमेव दुहा पुणो ।

—उ० ३६.७०.

तथा देखिए—उ० ३६.८४, ६२, १०८, ११७ आदि ।

३ आहारसरीरिदियपज्जत्ती आणपाणभासमणो ।

चत्तारि पच्च छप्पि य एइदियवियलसण्णीण ॥

—गो० जी०, गाथा ११८ (टीका सहित) ।

५ जन्मसम्बन्धी शरीर की अवस्था-विशेष (गति)^१—जन्म-सम्बन्धी शरीर की मुख्य चार अवस्थाएँ (पर्याएँ) हैं जिन्हे 'गति' नाम से कहा गया है। यद्यपि गति शब्द का सामान्य अर्थ गमन है परन्तु यहाँ देवादि चार अवस्था-विशेषों में जीव के गमन करने के कारण उन्हें गति कहा गया है। इस विषय में एक प्रकार का कर्म-विशेष स्वीकार किया गया है जिसके आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। इस गति भेद के आधार से जो चार भेद जीव के हैं उनके नाम ये हैं—देव, मनुष्य, तिर्यञ्च (पशु-पक्षी, वृक्ष आदि) और नारक।

६. धर्माचरण—जो अहिंसा आदि धर्म का पालन करते हैं वे 'सनाथी-जीव' हैं तथा जो ऐसा नहीं करते हैं वे 'अनाथी-जीव' हैं।^२ इस तरह दो भेद हैं। इसे अन्य प्रकार से तीन भागों में भी विभक्त किया गया है।^३ जैसे मनुष्य जन्म को मूलधन मानकर—१. मूलधन-रक्षक—ऐसे कार्य करने वाला जिससे मनुष्य-जन्म की पुनः प्राप्ति हो, २. मूलधन-विनाशक—जो छोटे-कर्म द्वारा मूलधनरूपी मनुष्य जन्म को नष्ट करके पशु एवं नरकादि योनियों में जन्म लेता है और ३. मूलधनवर्धक—जो अच्छे कार्यों को करके देवपने को प्राप्त करता है।

१ पचिदिया उ जे जीवा चउव्विहा ते वियाहिया ।

नेरइया तिरिक्खा य मणुया देवा य आहिया ॥

—उ० ३६ १५५

२ इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा तामेगचित्तो निहुओ सुणेहि मे ।

नियण्ठधम्म लहियाण वी जहा सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥

—उ० २० ३८

तुज्झ सुलद्ध खु मणुस्सजम्म लाभा सुलद्धा य तुमे महेसी ।

तुब्भे सणाहा य सबन्धवा य ज मे ठिया मग्गि जिणुत्तमाण ॥

—उ० २० ५५.

३. माणुसत्ता भवे मूल लाभो देवगई भवे ।

मूलच्छेएण जीवाण नरगतिरिक्खत्तण धुव ॥]

—उ० ७ १६.

तथा देखिए—उ० ७.१४, २१.

७. ज्ञानेन्द्रियाँ^१—ज्ञान के स्रोत पाँच इन्द्रियाँ मानी जाती हैं। उनके क्रमशः नाम ये हैं—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, तथा कर्ण। इनमें से जो क्रमशः एक इन्द्रिय वाला है उसे एकेन्द्रिय, जो दो इन्द्रियो वाला है उसे द्वीन्द्रिय, जो तीन इन्द्रियो वाला है उसे त्रीन्द्रिय, जो चार इन्द्रियो वाला है उसे चतुरिन्द्रिय और जो पाँचो इन्द्रियो वाला है उसे पञ्चेन्द्रिय जीव कहते हैं। इन इन्द्रियो की सख्या मे वृद्धि क्रमशः ही होती है।

इस तरह ये कुछ मुख्य प्रकार हैं जिनके आधार पर जीवों का विभाजन किया गया है। शरीर मे पाए जानेवाले रूपादि के तरतमभाव तथा स्थान-विशेष आदि के आधार से जीव के अनन्त भेद हो सकते हैं जिनकी ग्रन्थ में सूचना मात्र दी गई है।^२ वस्तुतः ये सभी भेद शुद्ध जीव के नहीं हैं अपितु शरीरादि की उपाधि से विशिष्ट जीव (आत्मा) के हैं।

गमन करने की शक्ति की अपेक्षा जो त्रस और स्थावर के भेद से दो भेद किए गये थे उनमे से प्रथम स्थावर जीवों के भेदादि का विचार किया जाता है।

स्थायर जीव :

चलने-फिरने की शक्ति से रहित जीव स्थावर कहलाते हैं। इसके प्रमुख तीन भेद किए गए हैं^३ १. पृथिवी शरीर

१. उराला तसा जे उ चउहा ते पकितिया ।

वेइदिया तेइदिया चउरो पचिदिया चेव ॥

—उ० ३६ १२६

२. एएसि वण्णओ चेव गघओ रसफासओ ।

सठाणादेसओ वावि विहाणाइ सहस्ससो ॥

—उ० ३६ ८३

तथा देखिए—उ० ३६ ६१, १०५, ११६, १२५ आदि ।

३. पुढवी आउजीवा य तहेव य वणस्सई ।

इच्चेए थावरा तिविहा तेसि भेए सुणेह मे ॥

—उ० ३६.६६

तथा देखिए—उ० ३६ ६८.

वाले (पृथिवीकायिक), २ जल शरीर वाले (अप्कायिक) और ३. वनस्पति शरीर वाले (वनस्पतिकायिक) । यह गमनकर्तृक विभाजक रेखा ग्रन्थ में सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होती है क्योंकि अन्यत्र अग्निशरीर वाले (अग्निकायिक) तथा वायु शरीर वाले (वायुकायिक) एकेन्द्रिय जीवों को भी इनके साथही गिनाया गया है तथा शेष को त्रस कहा है ।^१ उसी तरह जहाँ त्रस जीवों के भेद गिनाए गए हैं वहाँ द्वीन्द्रियादि को प्रधान (उगल) त्रस कहा गया है ।^२ उसका तात्पर्य है कि वायुकायिक और तेजस्कायिक को किसी अपेक्षा से त्रस कहा जा सकता है । अन्यथा वे स्थावर ही हैं । अतः उन्हें हम अप्रधान त्रस शब्द में भी कह सकते हैं । यहाँ एक बात और विचारणीय है कि जिस प्रकार अग्नि के ऊर्ध्वगमन करने में तथा वायु के तिर्यग्गमन करने में उनमें त्रसरूपता मानी जाती है उसी प्रकार जल में भी अधोगमन तथा वनस्पतियों में ऊर्ध्व और अधोगमन दोनों होने ने जलकायिक और वनस्पतिकायिक में त्रसरूपता क्यों नहीं है ? उसका तात्पर्य है कि यदि अग्नि को त्रस कहा जाता है तो वनस्पति को भी त्रस कहना चाहिए क्योंकि ये दोनों अपने मूल स्थान से गर्वया न हटते हुए ही गमन करते हैं । यदि वायु को स्वस्थान से हटने के कारण त्रस कहा जाता है तो जल में भी यही बात होने से उसे भी त्रस कहना चाहिए । मालूम पड़ता है इस विषय को लेकर पहले भी स्थावर जीवों के विभाजन में मतान्तर रहे हैं । अतः उत्तराध्ययन में बहुत स्थलों पर छ काय के जीवों का उल्लेख किया गया है । छ काय के जीवों में पाँच स्थावर और एक त्रस का भेद लिया गया है ।^३

१. पुढवी-आउक्काए तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाण ।

—उ० २६.३०.

तथा देखिए—उ० २६.३१

२. इत्तो उ तसे तिविहे वुच्छामि अणुपुण्वसो ।

तेऊ वाऊ य वोधव्वा उराला य तसा तहा ॥

—उ० ३६.१०६.

तथा देखिए—उ० ३६.१०७, १२६.

३. देखिए—पृ० ६४, पा० टि० १.

इस तरह अग्निकायिक और वायुकायिक के जीवों में स्थावरपने की ही प्रधानता होने से तथा विषय की समानता होने से यहाँ पर एकेन्द्रिय के पाँचों भेदों को दृष्टि में रखकर विचार किया जाएगा :

१ पृथिवीकायिक जीव—जिनका पृथिवी ही शरीर है उन्हें पृथिवीकायिक जीव कहते हैं। सूक्ष्म और स्थूल (बादर) के भेद से इनके प्रथमतः दो भेद किए गए हैं फिर इन दोनों के ही पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से अवान्तर दो-दो भेद किए गए हैं।^१ बादर पर्याप्तक को प्रथमतः मृदु (श्लक्ष्ण) और कठिन (खर) इन दो भागों में विभक्त किया गया है। इसके बाद मृदु पृथिवी के सात और खर-पृथिवी के छत्तीस प्रकारों को गिनाया गया है।^२

(क) मृदु-पृथिवी के सात प्रकार—काली, नीली, लाल, पीली, श्वेत, पाण्डु (कुछ श्वेत तथा कुछ अन्य रंग वाली भूरी) तथा पनक-मृत्तिका (आकाश में फैलने वाली अत्यन्त सूक्ष्म रज)। इस तरह रंग के आधार पर ये सात प्रकार मृदु-पृथिवी के गिनाए गए हैं।

(ख) खर-पृथिवी के छत्तीस प्रकार—शुद्ध-पृथिवी (समूह रूप), शर्करा, बालुका, उपल, शिला, लवण, क्षार, लोहा, ताम्बा, तरुआ (त्रपु), सीसा, रूप्य (चादी), सुवर्ण, वज्र (हीरा), हरिताल (पीली और सफेद), हिंगुलुक (शिगरफ), मनसिल, सासक (रत्न विशेष), अजन (सुरमा), प्रवाल, अभ्रपटल (अभ्रक), अभ्रवालुक, गोमेदक,

१. दुविहा पुढवीजीवा य सुहुमा बायरा तहा ।

पज्जन्तमपज्जत्ता एवमेव दुहा पुणो ॥

—उ० ३६ ७०.

२ बायरा जे उ पज्जत्ता दुविहा ते वियाहिया ।

सण्हा खरा य बोधव्वा सण्हा सत्तविहा तहि ॥

. . .

एए खर पुढवीए भेया छत्तीसमाहिया

एगविहमनाणत्ता सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥

—उ० ३६.७१-७७

रुचक, अक, स्फटिक-लोहिताक्ष, मरकत-मसारगल्ल, भुजमोचक, इन्द्र-नील, चन्दनगेरुक-हसगर्भ, पुलक, सौगन्धिक, चन्द्रप्रभ, वैडूर्य, जलकान्त और सूर्यकान्त । खर-पृथिवी के इन ३६ प्रकारों में कठोर स्पर्शवाले धातु पाषाण, मणि आदि को गिनाया गया है । गोमेदक से लेकर अन्त तक के सभी भेद मणि-विशेष के नाम हैं । सूक्ष्म पृथिवीकायिक जीव एक ही प्रकार का है ।^१

२ अप्कायिक जीव—जल ही है शरीर जिनका उन्हें अप्कायिक जीव कहते हैं । सूक्ष्म-पर्याप्तक, सूक्ष्म-अपर्याप्तक, वादर-पर्याप्तक और वादर-अपर्याप्तक के भेद से पृथिवीकायिक की तरह इसके भी चार भेद किए गए हैं ।^२ वादर-पर्याप्तक जीवों के पांच भेद गिनाए हैं^३ —शुद्धोदक (मेघ या समुद्रादि का जल), अवश्याय (ओस), हरतनु, महिका^४ और हिम (वर्फ) ।

३ वनस्पतिकायिक जीव—वनस्पति (वृक्ष-पौधे आदि) ही है शरीर जिनका उन्हें वनस्पतिकायिक जीव कहते हैं । पृथिवी के भेदों की ही तरह इसके भी सूक्ष्म-पर्याप्तक, सूक्ष्म-अपर्याप्तक, वादर-पर्याप्तक और वादर-अपर्याप्तक के भेद से चार भेद किए गए हैं ।^५ वादर-पर्याप्तक को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है^६ १ साधारणशरीर (जिनके शरीर में एक से अधिक जीवों

१ वही ।

२ दुविहा आउजीवा उ (शेष पृ० ६५, पा० टि० १ की तरह) ।
—उ० ३६ ८४

३ वायरा जे उ पज्जत्ता पचहा ते पकित्तिया ।

सुद्धोदए य उस्से हरतणू महिया हिमे ॥

—उ० ३६ ८५

४. 'हरतनु' स्निग्धपृथिवीसमुद्भव तृणायविन्दु, 'महिका' गर्ममासेषु सूक्ष्मवर्षम् ।

—उ० ने० वृ०, पृ० ३८१

५ दुविहा वणस्सईजीवा (शेष पृ० ६५, पा० टि० १ की तरह) ।
—उ० ३६.६२.

६. वायरा जे उ पज्जत्ता दुविहा ते विवाहिया ।

साहारणसरीरा य पत्तेगा य तहेव य ॥

—उ० ३६.६३.

का निवास रहता है और एक के आहार आदि से सबका पोषण होता है) तथा २. प्रत्येक-शरीर (जिनके शरीर में एक ही जीव का निवास रहता है या जिस शरीर का एक ही स्वामी होता है) । इसके बाद इन दोनों के अनेक भेदों में से कुछ अवान्तर प्रकारों को गिनाया गया है । जैसे ^१

(क) साधारण-शरीर वादर पर्याप्तक के कुछ प्रकार—आलू, मूली, शृङ्गवेर (अदरक), हरिली, सिरिली, सिस्सिरिली, यावतिक, कन्दली, पलाडु, लशुन, कुहुन्नत, लोहिनी, हुताक्षी, हूत, कुहक, कृष्ण, वज्रकन्द, सूरणकन्द, अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, मुसुण्डी, हरिद्राकन्द आदि अनेक कन्दमूल इस विभाग में आते हैं । इनके नामों का परिज्ञान वैद्यक निघण्टु तथा देश-देशान्तर की भाषाओं से हो सकता है ।

(ख) प्रत्येक-शरीर वादर पर्याप्तक के कुछ प्रकार—वृक्ष, गुच्छ, गुल्म (नवमल्लिका आदि), लता (चम्पकादि), वल्ली (करेला आदि), तृण (घास), वलय (नारियल आदि । इसमें त्वचा वलयाकार होती है, शाखाएँ नहीं होती), पर्वज (जो पर्व या सन्धि वाले हैं । जैसे—वास, ईख आदि), कुहुण (कु = पृथिवी का भेदन करके उत्पन्न होने वाले, छत्राकार), जलरुह (कमल आदि), औषधितृण (शाल्यादि धान्य), हरितकाय (चुलाई आदि की शाक) आदि अनेक पेड़-पौधे इस विभाग में आते हैं ।

४. अग्निकायिक जीव—अग्नि ही है शरीर जिनका उन्हें अग्नि-कायिक जीव कहते हैं । पृथिवी की तरह इसके भी चार भेद हैं ।^२

१. पत्तेयसरीरा उ णेगहा ते पकित्तिया ।

--

मुसु ढी य हलिद्दा य णेगहा एवमायओ ॥

—उ० ३६.६४-६६.

२. दुविहा तेऊजीवा उ (शेष पृ० ६५, पा० टि० १ की तरह) ।

—उ० ३६ १०८.

उनमें से वादर-पर्याप्तिक के अनेक भेद हैं ।^१ जैसे अगार (धूम रहित अग्नि), मुर्मुर (भस्मयुक्त अग्निकण), अग्नि (सामान्य-शुद्ध-अग्नि), अर्चि (समूल अग्निशिखा), ज्वाला (मूलरहित अग्निशिखा), उल्का, विद्युत् आदि ।

५. वायुकायिक जीव—वायु ही है शरीर जिनका उन्हें वायु-कायिक जीव कहते हैं । पृथ्वीकायिक की तरह इनके भी चार भेद हैं ।^२ उनमें से वादर-पर्याप्तिक वायुकायिक के अनेक प्रकार हैं ।^३ जैसे उत्कलिका (रुक-रुक कर बहनेवाली), मण्डलिका (चक्राकार), घन (नरको में बहनेवाली), गुञ्जा (शब्द करनेवाली), शुद्ध (मन्द-मन्द पवन), सवर्तक (जो तृणादि को साथ में उड़ाकर बहती है) आदि ।

इस तरह ग्रन्थ में राक्षेप से वादर (स्थूल) एकेन्द्रिय स्थावर जीवों का विभाजन किया गया है । रूपादि के तरतम-भाव के आधार से इनके अन्य अवान्तर अनेक भेद हो सकते हैं ।^४ सूक्ष्म एकेन्द्रिय सभी स्थावर जीवों का एक-एक ही भेद बनलाया गया है^५ क्योंकि स्थूल में ही अवान्तर भेद सम्भव हैं । सभी सूक्ष्म

१. वायरा जे उ पज्जत्ता णेगहा ते वियाहिया ।

इगाले मुम्मुरे अगणी अच्चिजाला तहेव य ॥

उक्का विज्जू य बोधव्वा णेगहा एवमायओ ।

एगविहमणाणत्ता सुहुमा ते वियाहिया ॥

—उ० ३६.१०६-११०

२. दुविहा वाउजीवा उ ' (शेष पृ० ६५, पा० टि० १ की तरह) ।

—उ० ३६.११७.

३. वायरा जे उ पज्जत्ता पचहा ते पकित्तिया ।

उक्कलिया मडलिया घणगुजा सुद्धवाया य ॥

सवट्ठगवाया य णेगहा एवमायओ ।

—उ० ३६.११८-११९

४. देखिए—पृ० ६३, पा० टि० २.

५. एगविहमणाणत्ता सुहुमा तत्थ वियाहिया ।

सुहुमा सव्वलोगम्मि एगदेसे य वायरा ॥

—उ० ३६.७७-७८, ८६, १००, ११०, ११६-१२०.

जीव चूँकि किसी से रुकावट को प्राप्त नहीं होते हैं अतः सर्वलोक में व्याप्त हैं। इनका गमन सिद्धो के निवास-स्थान तक संभव है। इसीलिए प्रारम्भ में जो लोक का विभाजन किया गया है वह जीवों के निवास के आधार पर नहीं किया गया है। वादर-कायिक जीव चूँकि अवरोध को प्राप्त होते हैं अतः उनका निवास लोक के एक देश में माना गया है।^१ इन एकेन्द्रिय स्थावर जीवों की सन्तान-परम्परा अनादि काल से वर्तमान है तथा अनन्त काल तक रहेगी। परन्तु जब हम किसी जीव विशेष की अवस्था विशेष की अपेक्षा से विचार करते हैं तो उसका प्रारम्भ भी है और अन्त भी है।^२ इन सभी एकेन्द्रिय स्थावर जीवों की आयु (भवस्थिति) कम से कम अन्तर्मुहूर्त (एक अत्यन्त सूक्ष्म क्षण से लेकर ४८ मिनट तक) तथा अधिक से अधिक पृथिवी-कायिक की २२ हजार वर्ष, अप्कायिक की ७ हजार वर्ष, वनस्पति-कायिक की १० हजार वर्ष, अग्नि-कायिक की तीन दिन-रात (अहोरात्र) और वायु-कायिक की ३ हजार वर्ष है।^३ इस आयु के पूर्ण होने के बाद ये जीव नियम से एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। यदि एक पृथिवी-कायिक जीव मरकर पुनः-पुनः (वारम्बार) पृथिवी-कायिक जीव ही बनता है तो उसे कायस्थिति कहेंगे। यह कायस्थिति सभी एकेन्द्रिय स्थावर जीवों की कम से कम अन्तर्मुहूर्त तथा अधिक से अधिक वनस्पति-कायिक को छोड़कर शेष की असंख्यातकाल (संख्यातीत वर्ष) है। वनस्पति-कायिक की अधिकतम कायस्थिति अनन्तकाल

१ वही ।

२ सतड पप्प णाईया अपज्जवसियावि य ।

ठिइ पटुच्च साईया सपज्जवसियावि य ॥

—उ० ३६ ७६, ८७, १०१, ११२, १२१.

३. वावोससहस्साइ वासाणुक्कोसिया भवे ।

आउठिई पुढवीण अतोमुहुत्त जहन्निया ॥

—उ० ३६ ८०

अप्कायिक आदि के लिए देखिए—उ० ३६. ८८, १०२, ११३ १२२.

बतलाई गई है ।^१ यदि कोई पृथिवीकाय का जीव मरकर किसी अन्य काय वाला जीव बन जाता है और उसके बाद कालान्तर में पुनः पृथ्वी-कायिक जीव बनता है तो उस व्यवधान-काल को स्वकाय-अन्तर या अन्तर्मानि कहेंगे । इस प्रकार का अन्तर्मानि कम से कम अन्तर्मुहूर्त है तथा अधिक से अधिक अनन्तकाल (सीमातीत) है परन्तु वनस्पतिकाय का अधिकतम काल असख्यात-काल है ।^२

इस तरह इन एकेन्द्रिय स्थावर जीवों में जीवत्व स्वीकार करने के ही कारण जैन-साधु को पृथिवी आदि पर मल-मूत्रादि का त्याग करते समय सावधानी वर्तने को कहा गया है ।^३ पृथिवी आदि में जीवत्व स्वीकार कर लेने पर पुद्गल-द्रव्य का अभाव नहीं होता है क्योंकि पृथिवी आदि की काया वाले जीवों का शरीर तो

१. असखकालमुक्कोसा अतोमुहुत्त जहन्निया ।

कायठिई पुढवीणं त काय तु अमुचओ ॥

—उ० ३६.८१.

अणतकालमुक्कोसा अतोमुहुत्त जहन्निया ।

कायठिई पणगणं त कायं तु अमुचओ ॥

—उ० ३६ १०३.

तथा देखिए—उ० १० ५, ६.

अप्, तेज और वायुकायिक के लिए देखिए—उ० ३६.८६, ११४, १२३, १० ६-८.

२. अणंतकालमुक्कोस अतोमुहुत्त जहन्नय ।

विजढमि सए काए पुढवीजीवाण अतर ॥

—उ० ३६ ८२

असखकालमुक्कोस अतोमुहुत्त जहन्नय ।

विजढम्मि सए काए पणगजीवाण अंतर ॥

—उ० ३६ १०४.

अप्, तेज और वायुकायिक के लिए देखिए—उ० ३६.६०, ११५, १२४.

३ देखिए—प्रकरण ४, उच्चारसमिति ।

पुद्गल का ही है। पृथिवी आदि में जीवों की सत्ता होने के कारण ही महाभारत में भी ससार को नाना जीवों से भरा हुआ बतलाया गया है।^१

त्रस जीव :

दो इन्द्रियों से लेकर पाँच इन्द्रियों वाले जीव त्रस कहलाते हैं। इन्हें ही ग्रन्थ में प्रधान-त्रस कहा गया है। इनके प्रथमतः द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय के भेद से चार भेद किये गए हैं।^२ इनमें स्थावर जीवों की तरह सूक्ष्म नाम का भेद नहीं पाया जाता है। द्वीन्द्रियादि जीव आकार में सूक्ष्म (छोटे) हो सकते हैं परन्तु ऐसे सूक्ष्म नहीं हैं जो दीवाल आदि से भी रुके नहीं। अतः ग्रन्थ में द्वीन्द्रियादि जीवों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से प्रथमतः दो भेद किए गए हैं।^३ परन्तु पञ्चेन्द्रिय जीवों के विषय में इस प्रकार के भेद को बतलाने वाली कोई गाथा नहीं है। द्वीन्द्रियादि त्रस जीवों के भेदादि निम्नोक्त हैं

१. द्वीन्द्रिय जीव—जो स्पर्शन और रसना इन दो इन्द्रियों से युक्त हैं वे द्वीन्द्रिय जीव कहलाते हैं। जैसे ४ कृमि (विण्टा आदि अपवित्र स्थान में उत्पन्न होने वाले), सुमगल, अलस (यह वर्षा-ऋतु में पैदा होता है), मातृवाहक (काण्ठ-भक्षक-घृण), वासीमुख,

१ उदके बहव प्राणा पृथिव्या च फलेषु च ।

न च कश्चिन्न तान् हन्ति किमन्यत् प्राणयापनात् ।

सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचिन् ॥

पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषा स्यात् एकन्धपर्यय ॥

—महाभारत, शान्तिपर्व, १५.२५-२६.

२ देखिए—पृ० ६३, पा० टि० १.

३. वेद्दिया उ जे जीवा दुविहा ते पकित्तिया ।

पज्जत्तमपज्जत्ता तेसि भेए सुणेह मे ॥

—उ० ३६ १२७.

इसी तरह त्रीन्द्रियादि के लिए देखिए—उ० ३६ १३६, १४५ तथा
आ० टी०, पृ० १७१७.

४. किमिणो सोमंगला चैव णेगहा एवमायओ ।

—उ० ३६.१२८-१३०.

शुक्ति, शख, लघुशङ्ख (घोघे आदि), पल्लक, अनुपल्लक, वराटक (कौडी), जलौका (जोक आदि), जालका, चन्दना आदि ।

२. त्रीन्द्रिय जीव जो स्पर्शन, रसना और घ्राण इन तीन इन्द्रियो से युक्त है वे त्रीन्द्रिय जीव कहलाते हैं । जैसे ^१ कुन्थु, पिपीलिका, उद्दसा, उत्कलिका, उपदेहिका, तृणहारक, काष्ठहारक, मालुका, पत्रहारक, कार्पासिक, अस्थिजात, तिन्दुक, त्रपुप, मिगज (मिञ्जक), शतावरी, गुल्मी, इन्द्रकायिक, इन्द्रगोपक आदि ।

३. चतुरिन्द्रिय जीव—जो स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन चार इन्द्रियो से युक्त है वे चतुरिन्द्रिय जीव कहलाते हैं । जैसे ^२ अन्धिका, पौक्तिका, मक्षिका, मशक, अमर, कीट, पतंग, ढिकण, कुकण, कुक्कुट, शृङ्गरीटी, नन्द्यावर्त, वृश्चिक, डोला, भृङ्गरीटक, विरली, अक्षिवेधक, अक्षिला, मागध, अक्षिरोडक, विचित्र, चित्रपत्रक, उपधिजलका, जलकारी, नीचक, तामुक आदि ।

उपर्युक्त तीनों प्रकार के द्वीन्द्रियादि जीव स्थूल होने से लोक के एक देश में रहते हैं ।^३ ये अनादिकाल से वर्तमान हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे । ये किसी जीव विशेष की स्थिति विशेष की अपेक्षा से सादि और सान्त भी हैं ।^४ इनकी स्थिति (आयु) कम से कम अन्तर्मुहूर्त तथा अधिक से अधिक द्वीन्द्रिय की १२ वर्ष, त्रीन्द्रिय की ४६ दिन, चतुरिन्द्रिय की ६ मास है ।^५ कायस्थिति

१. कुथुपिवील्लिउड्डसा णेगविहा एवमायओ ।

—उ० ३६.१३७-१३६.

२. अधिया पोत्तिया चेव मच्छिया मसगा तहा ।

इय चउरिदिया एए णेगहा एवमायओ ॥

—उ० ३६.१४६-१४६.

३. लोगेगदेसे ते सव्वे न सव्वत्य वियाहिया ।

—उ० ३६.१३०, १३६, १४६.

४. उ० ३६.१३१, १४०, १५० (पृ० ६६, पा० टि० २ की तरह)

५. वासाइ वारसा चेव उक्कोसेण वियाहिया ।

वेइदियआउठिई अतोमुहुत्त जहन्धिया ॥

—उ० ३६.१३२

कम से कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक से अधिक सख्यात-काल है।^१ अन्तर्मान कम से कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक से अधिक अनन्तकाल है।^२ रूपादि के तारतम्य से इनके भी स्थावर जीवों की तरह हजारों भेद हो सकते हैं। एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के सभी जीव तिर्यञ्च ही कहलाते हैं।

४ पञ्चेन्द्रिय जीव—जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन पाँचों इन्द्रियों से युक्त हैं वे पञ्चेन्द्रिय जीव कहलाते हैं। सभी जीवों में पञ्चेन्द्रिय जीवों की ही प्रधानता है। नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव गति के भेद से इन्हे चार भागों में विभक्त किया गया है।^३ इनका विशेष परिचय निम्नोक्त है

नारकी—जो पाप कर्मों के कारण दुःखों को झेलते हैं तथा अधोलोक में निवास करते हैं उन्हें नारकी जीव कहते हैं। ये सभी

एगूणपण्णहोरत्ता उक्कोसेण वियाहिया ।

तेइदियआउठिई अतोमुहुत्त जहन्निया ॥

—उ० ३६.१४१.

छच्चेव य मासाऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

चउरिदियआउठिई अतोमुहुत्त जहन्निया ॥

—उ० ३६ १५१

१ सखिज्जकालमुक्कोसा अतोमुहुत्त जहन्निया ।

वेइदियकायठिई त काय तु अमु चओ ॥

—उ० ३६ १३३

तथा देखिए—उ० ३६ १४२, १५२; १० १०—१२.

२. अणतकालमुक्कोस अतोमुहुत्त जहन्नय ।

वेइदियजीवाण अतर च वियाहिय ॥

—उ० ३६ १३४.

इसी तरह त्रीन्द्रिय आदि के लिए देखिए—उ० ३६ १४३, १५३

३ देखिए—पृ० ६२, पा० टि० १.

नपुसक और उपपाद-जन्म वाले होते हैं।^१ अधोलोक में नीचे-नीचे सात पृथिवियाँ होने से उनके ही नाम से सात नरक माने गए हैं और तत्तत् नरको में निवास करने वाले जीवों के भेद से नारकियों के भी सात भेद किए गए हैं।^२ इनकी अधिकतम आयु क्रमशः (ऊपर से नीचे के नरको में) १ सागर^३, ३ सागर, ७ सागर, १० सागर, १७ सागर, २२ सागर और ३३ सागर है। प्रथम नरक की कमसे कम आयु १० हजार वर्ष तथा अन्य नरको में पूर्व-पूर्व के नरको की उत्कृष्ट आयु ही आगे-आगे के नरको में निम्नतम आयु है।^४ नारकी जीव मरकर पुन नरको में उत्पन्न नहीं होते। अतः इनकी आयु (भवस्थिति) और कायस्थिति में कोई भेद नहीं है। अर्थात् नारकी जीवों की जो सामान्य आयु (भवस्थिति) बतलाई गई है उतनी ही उनकी कायस्थिति भी

१. देवनारकाणामुपपाद । औपपादिक वैक्रियिकम् । लब्धिप्रत्यय च ।
नारक सम्मूर्च्छितो नपु सकानि । न देवा ।

—त० सू० २ ३४, ४६-४७, ५०-५१.

२. देखिए—पृ० ६१, पा० टि० १.

३. सागर या सागरोपम का अर्थ—सद्योत्पन्न बकरे के अमेद्य सूक्ष्मतम रोम-अंशों से भरे हुए एक योजन प्रमाण लम्बे और इतने ही चौड़े गड्ढे से यदि प्रति १०० वर्ष के बाद एक रोम-स्रण्ड निकाला जाए तो जितने समय में वह गड्ढा खाली होगा उसे पत्थ्र, पत्थरोपम या पालि कहेंगे। ऐसे दश कोटाकोटि (करोड़ × करोड़) पत्थ्रों का एक सागर या सागरोपम होता है।

४. सागरोपममेव तु उक्कोसेण वियाहिया ।
पठमाए जहन्नेण दसवाससहस्सिया ॥
तिण्णिव सागराळ उक्कोसेण वियाहिया ।

तेत्तीससागराळ उक्कोसेण वियाहिया ।

सत्तमाए जहन्नेण बावीसं सागरोपमा ॥

है।^१ शेष क्षेत्र और कालसम्बन्धी सभी बातें चतुरिन्द्रिय की तरह हैं।^२

इन नारकी जीवों के दुःख मनुष्यों के दुःखों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं तथा नीचे-नीचे के नरकों के दुःख पूर्व-पूर्व के नरकों की अपेक्षा कई गुने अधिक हैं।^३ इन नरकों में किस प्रकार के कष्ट मिलते हैं इसका विशेष वर्णन आगे किया जाएगा।

तिर्यञ्च—एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रियों वाले जीव तथा पञ्चेन्द्रियों में पशु-पक्षी आदि तिर्यञ्च कहलाते हैं। उत्पत्ति की अपेक्षा से पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों के दो भेद हैं^४—१. सम्मूर्च्छिम और २. गर्भज। दोनों के पुनः जल, स्थल और आकाश में चलने की शक्ति की अपेक्षा से तीन-तीन भेद किए गए हैं।^५

१ देवे नेरइए य अइगओ उक्कोस जीवो उ सवसे ।

इक्किक्कभवगहणे समय गोयम मा पमायए ॥

—उ० १०.१४.

जा चेव उ आउठिई नेरइयाण वियाहिया ।

सा तेसि कायठिई जहन्नुक्कोसिया भवे ॥

—उ० ३६.१६७

२ उ० ३६.१५८-१५९, १६८-१६९

३ जहा इह अगणी उण्हो इत्तोण्णतगुणो तहि ।

नरएसु वेयणा उण्हा अस्साया वेइया मए ॥

—उ० १९.४८.

तथा देखिए—उ० १९.४९, प्रकरण २, नारकीय कष्ट ।

४. पचिदियतिरिक्खाओ हुविहा ते वियाहिया ।

समुच्छिमतिरिक्खाओ गम्भवक्कतिया तहा ॥

—उ० ३६.१७०

जरायुजाण्डजपोताना गर्भं । शेषाणा सम्मूर्च्छनम् ।

—त० सू० २.३३-३४

५. हुविहा ते भवे तिविहा जलयरा थलयरा तहा ।

नहयरा य बोधव्वा तेसि भेए सुणेह मे ॥

—उ० ३६.१७१.

फ. जलचर तिर्यञ्च—जल में चलने-फिरने के कारण उन्हें जलचर तिर्यञ्च कहते हैं। उनके पाँच भेद गिनाए हैं। उनके नाम ये हैं—मत्स्य, कच्छप, ग्राह, मकर और मुमुगार।^१ ए. स्थलचर तिर्यञ्च—स्थल (भूमि) में चलने के कारण उन्हें स्थलचर तिर्यञ्च कहते हैं। उनमें कुछ चार पैरों वाले (चतुष्पाद) और कुछ रेंगने वाले (पश्चिर्ग) हैं। चार पैरवालों में कुछ एक गुर (पैर के नीचे एक स्थूल अश्विविधेय, वाले हैं (जैसे—अश्व आदि) कुछ दो गुर वाले हैं (जैसे—गवादि), कुछ चार पैरवालों में कुछ दो पैर वाले हैं (जैसे—हरती आदि) तथा कुछ नगों में कुछ पैर वाले (मनसपद) हैं (जैसे—मिहादि पशु)। रेंगने वाले जीवों में कुछ भुजाओं के सहारे रेंगते हैं (भजपश्चिर्ग, जैसे—गाँगा—छिपकनी आदि) और कुछ बक्षस्थल के सहारे रेंगते हैं (उरपश्चिर्ग, जैसे—नर्प आदि)।^२ ग. नभचर तिर्यञ्च—आकाश में स्वच्छन्द विचरण करने में समर्थ जीव नभचर तिर्यञ्च कहलाते हैं। उनमें जीव मुख्यतः चार प्रकार के बतलाए गए हैं १. चर्मपक्षी (चर्म के पंखों वाले। जैसे—चमगादड़, २. रोगपक्षी (हृग, चक्रवा आदि), ३. समुद्रपक्षी (जिनके पक्ष मदा अधिकसित रहते हैं और दृष्टि के आकार मद्दश सदा ठके रहते हैं) और ४. विततपक्षी (जिनके पक्ष सदा खुले रहते हैं)।

१. मच्छा य कच्छपा य ग्राहा य मकरा तथा ।

मुमुगारा य बोधव्या पक्षहा जलपराहिषा ॥

—उ० ३६ १७२.

२. चउष्पया य परिसप्पा दुविहा पक्षरा भवे ।

चउष्पया चउविहा ते मे कित्तमखी सुण ॥

एगगुरा दुगुरा चेव गघीपय सणप्पया ।

हयमाई गोणमाई गयमाई सीटमाइणो ॥

भुओरगपरिसप्पा य परिसप्पा दुविहा भवे ।

गोहाई अहिमाई य एक्केक्का णेगहा भवे ॥

—उ० ३६ १७६-१८१

३. चम्मे उ लोमपक्खी य तट्ठया समुग्गपक्खिया ।

विययपक्खी य बोधव्या पक्खिणी य चउविहा ॥

—उ० ३६.१८७

इस तरह ये सभी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च मुख्यतः तीन प्रकार के हैं । इनकी निम्नतम आयु अन्तर्मुहूर्त तथा अधिकतम आयु जलचर की १ करोड़ पूर्व,^१ स्थलचर की ३ पल्योपम और नभचर की पल्योपम के असंख्येयभाग प्रमाण बतलाई है ।^२ इनकी कायस्थिति निम्नतम अन्तर्मुहूर्त तथा अधिकतम क्रमशः पृथक्त्वपूर्वकरोड, ३ पल्योपम सहित पृथक्कोटि तथा पल्योपम के असंख्येयभाग अधिक पृथक्त्वपूर्वकोटि बतलाई है ।^३ शेष क्षेत्र एव काल-सम्बन्धी सभी बातें द्वीन्द्रियादि की तरह हैं ।^४

१ ७०५६००० करोड वर्षों का एक 'पूर्व' होता है । दो से लेकर नव तक की संख्या 'पृथक्' कहलाती है । अतः 'पृथक्पूर्व' का अर्थ हुआ २ से लेकर ९ पूर्व के मध्य की अवधि ।

२ एगा य पुव्वकोडीओ उक्कोसेण वियाहिया ।
आउठिई जलयराण अतोमुहुत्त जहन्निया ॥

—उ० ३६.१७५

पलिओवमाइ तिन्नि उ उक्कोसेण वियाहिया ।
आउठिई थलयराण अतोमुहुत्त जहन्निया ॥

—उ० ३६.१८४

पलिओवमस्स भागो असखेज्जइमो भवे ।
आउठिई खहयराण अतोमुहुत्त जहन्निया ॥

—उ० ३६.१९०

३. पुव्वकोडिपुहुत्त तु उक्कोसेण वियाहिया ।
कायठिई जलयराण अतोमुहुत्त जहन्निय ॥

—उ० ३६.१७६

पलिओवमाइ तिन्नि उ उक्कोसेण वियाहिया ।
पुव्वकोडिपुहुत्तेण अतोमुहुत्त जहन्निया । कायठिई थलयराण ।

—उ० ३६.१८५.

असखभागो पलियस्स उक्कोसेण उ साहिया ।
पुव्वकोडिपुहुत्तेण अतोमुहुत्त जहन्निया । कायठिई खहयराणं ।

—उ० ३६.१९१.

४ उ० ३६.१७३-१७४, १७७-१७८, १८२-१८३, १८६, १८८-१८९,
१९२-१९३

मनुष्य—मध्यलोक के २½ द्वीपप्रमाण मनुष्य-क्षेत्र में निवास करने वाली मानवजाति इस कोटि में आती है। इसके सुखादि वैभव को यद्यपि देवों के वैभव की अपेक्षा अनन्तगुणा हीन बतलाया गया है^१ फिर भी सभी ससारी जीवों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है तथा चार दुर्लभ अद्भुतों की प्राप्ति में मनुष्यजन्म भी एक है।^२ मोक्ष, जो कि प्रत्येक जीव का चरम लक्ष्य है, को मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। मनुष्य-पर्याय की प्राप्ति पुण्यकर्म विशेष से होती है।^३ ग्रन्थ में उत्पत्ति-स्थान की अपेक्षा से मनुष्यों के तिर्यञ्चों की तरह सम्मूर्च्छिम और गर्भव्युत्क्रान्तिक (गर्भज) ये दो भेद किये गए हैं।^४ इसके बाद दोनों प्रकार के जीवों के कर्मभूमि, अकर्मभूमि तथा अन्तरद्वीप के क्षेत्रों (१५ + ३० + २८ = ७३) में

१ एव माणुस्तगा कामा देवकामाण अन्ति॥

सहस्तगुणिया भुज्जो आउ कामा य दिव्विया ॥

—उ० ७.१२

जहा कुमग्गे उदमं समुद्देण सम मिणे ।

एव माणुस्तगा कामा देवकामाण अति॥

—उ० ७.२३.

तथा देखिए—उ० ७.२४.

२ चत्तरि परगणाणि दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणसत्तं सुद्ध सद्धा नजमम्मि य वीरिय ।

—उ० ३१.

दुल्लहे खलु माणुसे भवे चिरकालेण धि सव्वपाणिणं ।

—उ० १०४.

तथा देखिए—उ० १०.१६.

३. कम्माण तु पहाणाए आणुपुब्बो कयाइ उ ।

जीवा सोहिमणुप्पत्ता आययति मणुस्तय ॥

—उ० ३७.

तथा देखिए—उ० ३.६, २०, २० ११; २२.३८.

४ मणुया दुविहभेया उ ते मे कित्तयमो सुण ।

समुच्छिमा य मणुया गवभवक्कतिया तथा ॥

—उ० ३६.१६४.

निवास करने की अपेक्षा से तत्तत् क्षेत्रों के भेदों के आधार पर मनुष्यों के भी ७३ भेद गिनाए गए हैं ।^१

इनकी निम्नतम आयु अन्तर्मुहूर्त तथा अधिकतम आयु ३ पल्योपम बतलाई गई है ।^२ एक जगह कुछ कम १०० वर्ष आयु बतलाई गई है^३ जो वर्तमान की अपेक्षा से जनसामान्य की आयु मालूम पड़ती है । कायस्थिति ३ पल्यसहित पृथक्-पूर्व-कोटि है ।^४ एक स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा सात या आठ बार लगातार मनुष्य-पर्याय में जन्म लेने की सीमा बतलाई गई है ।^५ शेष क्षेत्र, अन्तर्मान आदि का वर्णन चतुरिन्द्रिय जीवों की तरह ही बतलाया गया है ।^६

१ गम्भवक्कतिया जे उ तिविहा ते वियाहिया ।

—उ० ३६ १६५.

समुच्छिमाण एसेव भेओ होई वियाहियो ।

—उ० ३६ १६७

विशेष के लिए देखिए—पृ० ५७-६०, मध्यलोक का वर्णन ।

२ पालिओवमाइ तिन्नि य उक्कोसेण वियाहिया ।

आउठिई मणुयाण अतोमुहुत्त जहन्निया ॥

—उ० ३६ १६६

३ जाणि जीयन्ति दुम्मेहा ऊणे वाससयाउए ।

—उ० ७ १३

४. पालिओवमाइ तिन्निउ उक्कोसेण वियाहिया ।

पुव्वकोडिमुहुत्तेण अतोमुहुत्त जहन्निया ॥

कायठिई मणुयाण ॥

—उ० ३६.२००-२०१.

५ पचिदियकायमइगओ उक्कोस जीवो उ सवसे ।

सत्तट्ठभवगहणे समय गोयम मा पमायए ॥

—उ० १०.१३.

यहाँ 'पचिदिय' से तात्पर्य पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्यों से है क्योंकि देव और नारकी पुन उसी काया में उत्पन्न नहीं होते हैं ।

६. उ० ३६.१६७-१६८, २०१-२०२.

देव—सामान्यतः पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जीव देवपर्याय को प्राप्त करते हैं।^१ पुण्य कर्मों के प्रभाव से मनुष्य-पर्याय की और छोटे तपादि के प्रभाव से देव-पर्याय की भी प्राप्ति होती है। जो छोटे तपादि के प्रभाव से देव-गति को प्राप्त करते हैं वे बहुत ही निम्न श्रेणी के देव कहलाते हैं। संभवतः उनकी स्थिति मनुष्यों से भी बदतर होती है।^२ अतः सर्वसामान्य देवों की परिभाषा इन शब्दों में दी जा सकती है 'जो उपपाद-जन्म वाले तथा जन्म से ही इच्छानुकूल शरीर धारण करने की सामर्थ्य (वैक्रियक-शरीरधारी) वाले स्त्री और पुरुष हैं वे देव कहलाते हैं।' यद्यपि मनुष्य भी तपादि के प्रभाव से वैक्रियक-शरीर धारण कर सकते हैं परन्तु जन्म से नहीं। यद्यपि नारकी जीव उपपाद-जन्म वाले तथा जन्म से ही वैक्रियक शरीरधारी होते हैं परन्तु वे नपुंसक ही होते हैं।^३ इस तरह 'उपपाद-जन्म वाले (सोते से जागते हुए की तरह जो पलङ्ग पर से उठ खड़े होते हैं) स्त्री-पुरुष' ऐसा लक्षण भी देवों का कर सकते हैं क्योंकि मनुष्यों और तिर्यञ्चों का उपपाद-जन्म नहीं होता है तथा नारकी उपपाद-जन्म वाले होकर भी स्त्री-पुरुष नहीं होते हैं। ऐश्वर्य, आयु, अजरता, निवास-क्षेत्र आदि के आधार पर देवों का स्वरूप वर्णित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मनुष्यों आदि में भी उत्कृष्ट ऐश्वर्य आदि पाया जाता है तथा कुछ निम्न जाति के देवों की स्थिति बहुत ही बदतर

१. घोरस्स पस्स घोरत्तं सव्वधम्ममाणुवत्तिणो ।

चिच्चा अघम्म घम्मिट्ठे देवेसु उववज्जई ॥

—उ० ७ २६

तथा देखिए—उ० ७ २१, २६, ५.२२, २६-२७

२ परमाहम्मिणसु य ।

—उ० ३१.१२

यहाँ पर परमाध्यात्मिक देवों को गिनाने से स्पष्ट है कि कुछ देव निम्न श्रेणी के भी होते हैं। अतः कहा भी है. 'एता भावना भावयित्वा देव-दुर्गतिं यान्ति, ततश्च च्युता सन्त पर्यटन्ति भवसागरमनन्तम्।'।

देखिए—उ० आ० टी०, पृ० १८०६-१८१२.

३. देखिए—पृ० १०४, पा० टि० १.

होती है। आयु की अपेक्षा से नारकी जीव भी देवों के समान आयु वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त देवों को अमर नहीं माना गया है। देवों का निवास सिर्फ ऊर्ध्वलोक में ही नहीं है अपितु मध्य और अधोलोक में भी उनका निवास है। अतः ग्रन्थ में 'देव-गति' नामक एक कर्म विशेष स्वीकार किया गया है जिसके उदय से जीव को देव-पर्याय की प्राप्ति होती है।^१ इन देवों को प्रमुख-रूप से चार भागों में विभक्त किया गया है^२—१ भवनवासी (भवनपति), २. व्यन्तर (स्वेच्छाचारी), ३ ज्योतिषा (सूर्यादि) तथा ४ वैमानिक (विशेष पूजनीय)। इनके अवान्तर प्रमुख २५ भेद किए गए हैं।^३ इकतीसवें अध्ययन में जिन २४ प्रकार के देवों (रूपाधिक देवों)^४ की संख्या का उल्लेख किया गया है वे मेरी समझ से प्रसिद्ध २४ जैन तीर्थङ्कर ही हैं। टीकाकारों ने वैमानिक देवों का एक भेद मानकर भवनवासी आदि २४ देवों को भी गिनाया है।^५

भवनवासी देव—भवनों (महलों) में रहने एवं उनके स्वामी होने के कारण इन्हें 'भवनवासी' या 'भवनपति' कहते हैं। आहार-विहार, वेषभूषा आदि राजकुमारों की तरह होने के कारण इन्हें 'कुमार' शब्द से अभिहित किया जाता है। इनकी प्रमुख १० जातियाँ हैं—१. असुरकुमार, २ नागकुमार, ३ सुपर्णकुमार, ४. विद्युत्कुमार, ५ अग्निकुमार, ६. द्वीपकुमार, ७ उदधिकुमार,

१. देखिए—प्रकरण २, कर्म-विभाजन ।

२ देवा चउव्विहा वृत्ता ते मे कित्तयओ सुण ।

भोमिज्ज वाणमतरे जोइस वेमाणिया तहा ॥

—उ० ३६. २०३.

तथा देखिए—उ० ३४ ५१

३. दसहा उ भवणवासी अट्ठहा वणचारिणो ।

पचविहा जोइसिया दुविहा वेमाणिया तहा ॥

—उ० ३६. २०४.

४. ख्वाहिएसु सुरेसु य ।

—उ० ३१ १६.

५. उ० आ० टी०, पृ० १३६६, उ० ने० वृ०, पृ० ३४८.

८. दिक्कुमार, ९. वायुकुमार, और १०. स्तनितकुमार ।^१ इनका निवास अधोलोक की प्रथम पृथिवी का मध्यभाग माना गया है ।

व्यन्तर देव—इन्हे 'वाणव्यन्तर' तथा 'वनचारी' देव भी कहा गया है^२ क्योंकि ये देव तीनों लोको में स्वेच्छापूर्वक भ्रमण करते हुए पर्वत, वृक्ष, वन आदि के विवरस्थलो में निवास करते हैं । इनकी प्रमुख आठ जातियाँ बतलाई गई हैं—१. पिशाच, २. भूत, ३. यक्ष, ४. राक्षस, ५. किन्नर, ६. किंपुरुष, ७. महोरग और ८. गन्धर्व ।^३ ये देव जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उनकी रक्षा, सेवा आदि भी करते हैं ।^४

ज्योतिषी देव—ज्योतिरूप होने से इन्हे ज्योतिषी देव कहते हैं । सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह और तारागण के भेद से ये मुख्यतः पाँच प्रकार के बतलाए गए हैं ।^५ इन देवों में से कुछ स्थिर हैं और कुछ गतिमान । मनुष्य-क्षेत्र के ज्योतिषी देव गतिमान हैं । इनके गमन से ही घड़ी, घटा आदि रूप से समय का ज्ञान होता है । मनुष्यक्षेत्र से बाहर के ज्योतिषी देव स्थिर हैं । इसीलिए काल-द्रव्य को मनुष्य-क्षेत्रप्रमाण कहा गया है । सूर्य, चन्द्र आदि रूप जो ज्योतिषी देवों के भेद गिनाए गए हैं वे उनके निवास-स्थान की अपेक्षा से हैं ।

१. असुरा नागमु वण्णा विज्जू अग्गी य आहिया ।

दीवोदहिदिसा वाया यणिया भवणवासिणो ॥

—उ० ३६. २०५.

२. पिसायभूया जक्खा य रक्खसा किन्नराकिपुरिसा ।

महोरगा य गघ्वा अट्ठविहा वाणमतरा ॥

—उ० ३६ २०६

तथा देखिए—पृ० १११, पा० टि० ३

३. वही ।

४. जक्खा हु वेयावडियं करेन्ति ।

—उ० १२. ३२

५. चदासूरा य नक्खत्ता गहा तारागणा तहा ।

ठियावि चारिणो चेव पचहा जोइसालया ॥

—उ० ३६. २०७.

भवनवासी आदि तीनों प्रकार के देवों की अधिकतम आयु क्रमशः कुछ अधिक १ सागर, १ पल्योपम और लाख वर्ष अधिक पल्योपम है। निम्नतम आयु क्रमशः १० हजार वर्ष, १० हजार वर्ष और पल्योपम का आठवा भाग है।^१ इनकी कायस्थिति आयु (भवस्थिति) के ही बराबर है क्योंकि नारकी जीवों की तरह देव भी मरकर पुन देव नहीं होते हैं। देव मरकर या तो मनुष्य होते हैं या तिर्यञ्च। इसीलिए देवों की आयु से पृथक् कायस्थिति नहीं बतलाई गई है।^२ इनमें अन्तर्मान, क्षेत्रस्थिति आदि सभी बातें मनुष्यों की ही तरह हैं।^३

वैमानिक देव—विशेषरूप से माननीय (सम्मानार्ह) होने के कारण तथा विमानों में निवास करने के कारण ये वैमानिक कहलाते हैं। इन्हीं देवों को लक्ष्य में रखकर प्रायः देवों के ऐश्वर्य आदि का वर्णन किया जाता है। ये कल्पोत्पन्न और कल्पातीत के भेद से दो प्रकार के हैं।^४ क कल्पोत्पन्न वैमानिक देव—कल्प शब्द का अर्थ है—मर्यादा या कल्पवृक्ष (जो इच्छा करने मात्र से अभीष्ट वस्तु को दे देते हैं)। अतः जो अभीष्ट फल देने वाले इन कल्पों में उत्पन्न होते हैं वे कल्पोत्पन्न वैमानिक देव कहलाते हैं। इन्द्र आदि की कल्पना कल्पोत्पन्न देवों में ही होती है क्योंकि इसके ऊपर के सभी देव 'अहमिन्द्र' कहलाते हैं। अतः स्वामी-सेवक भाव यहाँ पर ही होता है,

१ साहय सागर एक्क उक्कोसेण ठिई भवे ।

पलिओवमट्टभागो जोइसेसु जहन्निया ॥

—उ० ३६.२१८-२२०.

२ जा चेव उ आउठिई देवाण तु वियाहिया ।

सा तेसि कायठिई जहन्नुकोसिया भवे ॥

—उ० ३६.२४४.

तथा देखिए—पृ० १०५, पा० टि० १.

३ उ० ३६ २१६-२१७, २४८.

४ वेमाणिया उ जे देवा दुविहा ते वियाहिया ।

कप्पोवगा य बोघव्वा कप्पाईया तहेव य ॥

—उ० ३६ २०८

इसके ऊपर नहीं । कल्पों की संख्या १२ होने से इनके भी १२ भेद गिनाए गए हैं ।^१ इनके क्रमशः नाम ये हैं सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मा, लान्तक (लान्तव), महाशुक्र, सहस्रार आनत, प्राणत, आरण और अच्युत ।^२ ये सभी क्रमशः ऊर्ध्वलोक में ऊपर-ऊपर हैं । ख कल्पातीत वैमानिक देव—कल्प (मर्यादा, स्वामी-सेवकभाव) से रहित होने के कारण इन्हें कल्पातीत कहते हैं । ये दो प्रकार के हैं—ग्रैवेयक और अनुत्तर ।^३ १. ग्रैवेयक—जिस प्रकार ग्रीवा (गर्दन) में कीमती हार आदि आभूषण धारण किए जाते हैं उसी प्रकार जो पुण्यशाली जीव लोक के ग्रीवाभूत ऊपर के भाग में निवास करते हैं उन्हें ग्रैवेयक कहते हैं । इनकी संख्या नव बतलाई गई है और ये तीन त्रिको (अधोभाग के तीन भाग, मध्यभाग के तीन भाग तथा ऊर्ध्वभाग के तीन भाग) में विभक्त किए गए हैं ।^४ २ अनुत्तर (न उत्तर—श्रेष्ठ—अनुत्तर)—जिनके समान ऐश्वर्य किसी अन्य ससारी जीव का न हो—उन्हें अनुत्तरदेव कहते हैं । ये पाँच प्रकार के बतलाए गए हैं विजय, वैजयन्त, जयन्त अपराजित और सर्वार्थसिद्ध ।^५ अगले भव में नियम से मुक्त होने वाले

१. इस विषय में दिगम्बर-श्वेताम्बर मतभेद के लिए देखिए—त० सू०

४ १६ पर प० फूलचन्द्र शास्त्री और प० सुखलाल सघवी की टीकाएँ ।

२ कप्पोवगा वारसहा सोहम्मीसाणगा तहा ।

सणकुमारमाहिदा बम्भलोगा य लतगा ॥

महासुक्का सहस्सारा आणया पाणया तहा ।

आरणा अच्चुया चैव इइ कप्पोवगा सुरा ॥

—उ० ३६.२०६-२१०,

३ कप्पाईया उ जे देवा दुविहा ते वियाहिया ।

गेविज्जाणुत्तरा चैव

॥

—उ० ३६.२११

४ गेविज्जा नवविहा तहि इय गेविज्जगा सुरा ॥

—उ० ३६.२११-२१४.

तथा देखिए—उ० बा० टी०, पृ० १७७२

५ विजया वैजयन्ता य जयन्ता अपराजिया ॥

सद्वत्थसिद्धिगा चैव पच्चहाणुत्तरा सुरा ।

—उ० ३६.२१४-२१५.

जीव ही अनुत्तर देवलोक को प्राप्त करने है। इनके ऊपर अन्य देवों का निवास नहीं है।

इन २६ प्रकार के वैमानिक देवों में से आदि के सात देवों (सौ-धर्म से लेकर महाशुक्र तक) की अधिकतम आयु क्रमशः २ सागर, कुछ अधिक २ सागर, ७ सागर, कुछ अधिक ७ सागर, १० सागर, १४ सागर, १७ सागर बतलाई गई है। इसके बाद सहस्रार देव से लेकर नवग्रैवेयक तक क्रमशः १-१ सागर बढ़ते हुए ३१ सागर तक है। पाँचों प्रकार के अनुत्तरवासी देवों की अधिकतम आयु ३३ सागर है। गौधर्मादि में आदि के पाँच देवों की निम्नतम आयु क्रमशः १ पत्योपम, कुछ अधिक एक पत्य, २ सागर, कुछ अधिक २ सागर और ७ सागर है। इसके बाद चार अनुत्तर पर्यन्त पूर्व-पूर्व के देवों की उत्कृष्ट आयु ही आगे-आगे के देवों की निम्नतम आयु बतलाई गई है। सर्वार्थमिद्धि के देवों की अधिकतम और निम्नतम आयु ३३ सागर ही बतलाई गई है।^१ यद्यपि ग्रन्थ में कही-कही देवों की आयु अनेकवर्षनयुत^२ तथा १०० दिव्य वर्ष भी बतलाई गई है^३ परन्तु

१ दो चैव सागरा उवकोसेण वियाहिया ।

सोहम्मम्मि जह्नेण एग च पतिओवम ॥

वजह्ममणुवकोसा तेत्तीस सागरोवमा ।

महाविमाणे सव्वट्ठे ठिई एसा वियाहिया ॥

—उ० ३६ २२१-२४३

२. अनेकवर्षनयुत—८४ लाख वर्षों का एक 'पूर्वाज्ञ' होता है। एक पूर्वाज्ञ में ८४ लाख का गुणा करने पर एक 'पूर्व' होता है। एक पूर्व में पुनः ८४ लाख का गुणा करने पर एक 'नयुताज्ञ' होता है। एक नयुताज्ञ में पुनः ८४ लाख का गुणा करने पर एक 'नयुत' होता है। ऐसे जनसंख्या वर्षों जाने नयुत को 'अनेकवर्षनयुत' कहते हैं।

— उ० बा० टी०, पृ० २८०.

३. अनेकसागर उवा जा सा पत्तायओ ठिई ।

जाणि तीरणि दुम्भेण ऊणे वाममगाउए ॥

— उ० ७ १३

अनेकसागर उवा जा सा पत्तायओ ठिई ।

जा सा पत्तायओ ठिई जाणि तीरणि ॥

— उ० १८ २८.

वह सामान्य कथन की अपेक्षा से है । सौधर्म देव से लेकर सहस्रार देव पर्यन्त अधिकतम अन्तर्मान अनन्तकाल है तथा जघन्य अन्तर्मान अन्तर्मूर्त है । आनत से लेकर नवग्रैवेयक पर्यन्त जघन्य अन्तर्मान पृथक्वर्ष है क्योंकि ये देव मरकर ऐश्वर्यसम्पन्न मनुष्य ही होते हैं । इनका उत्कृष्ट अन्तर्मान अनन्तकाल है ।^१ प्रथम चार अनुत्तर देवों का जघन्य अन्तर्मान पृथक्काल है तथा अधिकतम अन्तर्मान सख्येय सागर है ।^२ सर्वार्थसिद्धि के देव एकभवावतारी होते हैं । ये अपनी आयु पूर्ण करने के बाद मरकर मनुष्य गति में पैदा होते हैं और मनुष्य जन्म के बाद ये नियम से मुक्त हो जाते हैं । अतः इनके अन्तर्मान का प्रश्न ही नहीं उठता है । शेष क्षेत्रादि-सम्बन्धी सभी बातें भवनवासी आदि देवों की तरह हैं ।^३

देवों के विषय में कुछ अन्य ज्ञातव्य बातें—ये देव अजर होकर भी अमर नहीं होते हैं क्योंकि एक निश्चित आयु के बाद मनुष्य या तिर्य-ञ्चगति में जन्म लेकर अपने शेष कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं ।^४ देवों की बहुत अधिक लम्बी आयु होने के कारण उन्हें अमर कहा जाता है । सर्वार्थसिद्धि के देव भी, जो देवों में सर्वोत्तम हैं, अपनी आयु के पूर्ण होने पर मनुष्य-लोक में जन्म लेते हैं । गीता में भी कहा है · ‘पुण्य कर्म के क्षीण हो जाने पर देव विशाल स्वर्गलोक से मनुष्यलोक में प्रवेश करते हैं ।’^५ ये देव अपने-अपने

१ अणतकालमुक्कोस अतोमुहुत्त जहन्नय ।

विजढम्मि सए काए देवाण हुञ्ज अतरं ॥

अणतकालमुक्कोस वासपुहुत्त जहन्नय ।

आणयाईण देवाण गेविज्जाण तु अतर ॥

—उ० ३६ २४५-२४६.

२ सखेज्जसागरुक्कोस वासपुहुत्त जहन्नय ।

अणुत्तराण देवाण अत्तरेय वियाहिय ॥

—उ० ३६ २४७.

३. उ० ३६.२१६-२१७, २४८.

४ उ० १४ १-२, ३.१४, १६, ६.१, १३.१, १६.८.

५. ते त भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम् ।

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति ॥

—गीता ६.२१

अवशिष्ट पुण्य-कर्मों के अनुसार मनुष्य-लोक में सासारिक मनुष्य सम्बन्धी १० प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। इनका ऐश्वर्य और प्रभाव सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा अधिक होता है। इनके ऐश्वर्योपभोग सम्बन्धी १० साधनों के नाम ये हैं • १ क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, पशु आदि का समूह, २ मित्र, ३ सम्बन्धीजन, ४. उच्चगोत्र, ५ सुन्दररूप, ६ निरोगशरीर, ७ महाप्राज्ञ, ८. विनय, ९ यश और १० बल।^१ इस तरह ये जीव मनुष्य-लोक में आकर यदि विशुद्ध-आचार का पालन करते हैं तो मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। यदि विशुद्ध-आचार का पालन नहीं करते हैं तो ससार-चक्र में भटकते रहते हैं।^२

जिस प्रकार मनुष्यों और तिर्यञ्चों का विपभक्षण आदि के द्वारा अकालमरण देखा जाता है उस प्रकार देवों का अकालमरण नहीं होता है। ये अपनी पूर्ण आयु का भोग करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इनके ऐश्वर्य और आयु के समक्ष मनुष्यों के ऐश्वर्य और आयु कुशा के अग्रभाग में स्थित जलविन्दु की तरह नगण्य है। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा चक्रवर्ती राजाओं का ऐश्वर्य अनन्तगुणा अधिक होता है तथा उनसे भी अनन्तगुणा अधिक ऐश्वर्य देवों का होता है।^३ इनका तेज अनेक सूर्यों से भी अधिक होता है तथा ये इच्छानुकूल शरीर धारण करने की सामर्थ्य से युक्त होते हैं।^४ सौधर्म देवलोक से लेकर अनुत्तर

१ तत्तु ठिच्चा जहाठाण जक्खा आउक्खए चुया ।

उवेन्ति माणुस जोणि स दसगेऽभिजायए ॥

—उ० ३ १६.

तथा देखिए—उ० ३ १७-१८, ७ २७.

२. भोच्चा माणुस्सए भोए अप्पडिरूवे अहाउय ।

पुण्वि विमुद्ध सद्धम्मे केवल वोहि वुज्झिया ॥

—उ० ३ १६.

३. देखिए—पृ० १०८, पा० टि० १

४ विसालिसेहि सीलेहि जक्खा उत्तर उत्तरा ।

महासुक्का व दिप्पता मन्नता अपुणच्चय ॥

देवलोक पर्यन्त देवों का यण, प्रकाश, ऐश्वर्य आदि उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तथा मोह, जो ससार का हेतु है, क्रमशः कम होता जाता है।^१ असुर, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि निम्न श्रेणी के देव कहलाते हैं। अतः ग्रन्थ में जहाँ भी देवों के ऐश्वर्य आदि का वर्णन किया गया है वह श्रेष्ठ देवों की अपेक्षा से किया गया समझना चाहिए।

इस तरह चेतन और अचेतन-रूप पद-द्रव्यों का वर्णन किया गया।

द्रव्य-लक्षण

छ द्रव्यों का पृथक्-पृथक् स्वरूप ज्ञात कर लेने के बाद प्रश्न उठता है कि आखिर द्रव्य का स्वरूप क्या है? जिसके आधार से इन छ द्रव्यों में ही द्रव्यता है, कम या अधिक में नहीं। जैन-दर्शन में उत्पाद, विनाश और ध्रुवता इन तीन विशेषणों से विशिष्ट सत्तावान् को द्रव्य कहा गया है।^२ इसका तात्पर्य है कि द्रव्य सत्-रूप है, अभावात्मक नहीं है। वह वेदान्तियों की तरह कूटस्थ-नित्य तथा बौद्धों की तरह एकान्तत अनित्य नहीं है। वास्तव में द्रव्य नित्य होकर भी प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तनों से युक्त है। इन परिवर्तनों के होते रहने पर भी द्रव्य की नित्यता में व्याघात नहीं होता है।^३

अप्पिया देवकामाण कामरूव विउव्विणो ।

उड्ढ कप्पेसु चिट्ठन्ति पुव्वा वाससया वूह ॥

—उ० ३.१४-१५

तथा देखिए—उ० ५.२७

१. उत्तराइ विमोहाइ जुद्धमन्ताऽणुपुव्वसो ।

समाइण्णाइ जक्खेहि आवासाइ जससिणो ॥

—उ० ५. २६.

२. सत् द्रव्यलक्षणम् । उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्

—त० सू० ५.२६-३०

३. जैसे सोने के पिण्ड से घट बनाने पर पिण्डरूप पर्याय का विनाश, घटरूप पर्याय की उत्पत्ति तथा सुवर्णरूपता की स्थिरता वर्तमान रहती है वैसे ही द्रव्य में अनेक परिवर्तनों के होते रहने पर भी ध्रुवाणः सर्वथा विनष्ट नहीं होता है।

इस तरह द्रव्य की इस परिभाषा के अनुसार द्रव्य में परस्पर विरोधी दो अंश हैं १. नित्य (ध्रुव) और २. अनित्य (उत्पाद और व्यय) । नित्यांश को गुण' कहा जाता है और अनित्यांश को 'पर्याय' (अवस्था-विशेष) । ये दोनों अंश द्रव्य से सर्वथा पृथक्-पृथक् नहीं हैं क्योंकि ध्रुवांश परिवर्तन के अभाव में और परिवर्तनरूप अंश ध्रुवांश के अभाव में कुछ भी नहीं है । अतः गुण और पर्याय को सिर्फ समझाया जा सकता है, उनकी द्रव्य में पृथक्-पृथक् स्थिति नहीं बतलाई जा सकती है कि अमुक द्रव्यांश गुणरूप है और अमुक पर्यायरूप है । जिस प्रकार गुण और पर्यायों को द्रव्य से पृथक्-पृथक् नहीं बतलाया जा सकता है उसी प्रकार गुण और पर्यायों से पृथक् द्रव्य को भी नहीं बतलाया जा सकता है क्योंकि गुण और पर्यायों से पृथक् द्रव्य कुछ भी नहीं है । अतः तत्त्वार्थसूत्र में गुण और पर्यायों से युक्त को द्रव्य कहा गया है ।^१ द्रव्य में होने वाली अनुगताकार (अभेदाकार समानाकार) प्रतीति तो गुण है और भेदाकार प्रतीति पर्याय है । 'गुण' द्रव्य के नित्य-धर्म हैं तथा पर्यायें आगन्तुक-धर्म हैं । 'गुण' द्रव्य-स्वरूप है और पर्यायें उसकी उपाधि द्रव्य की तरह गुणों की भी पर्यायें होती हैं और पर्यायों की भी अवान्तर पर्यायें होती हैं । गुण और पर्याय दोनों द्रव्य के अङ्ग हैं एवं द्रव्य के आश्रय से रहते हैं । अतः गुण और पर्यायों के साथ द्रव्य का अङ्गाङ्गीभाव तथा आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध है । इनके इस सम्बन्ध को सयोग-सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सयोग-सम्बन्ध उन्हीं वस्तुओं में होता है जिन्हें एक-दूसरे से पृथक्-पृथक् किया जा सके । इस तरह गुण और पर्यायों की द्रव्य से सर्वथा पृथक् स्थिति न होने के कारण हम उनमें तादात्म्य-सम्बन्ध स्वीकार कर सकते हैं ।

गुणों का द्रव्य के साथ नित्य-सम्बन्ध होने के कारण ग्रन्थ में द्रव्य का लक्षण किया है 'जो गुणों का आश्रय हो' ।^२ गुण किसी

१. गुणपर्यायवत्द्रव्यम् ।

—त० सू० ५ ३८.

२. गुणाणमासवो द्रव्य ।

—उ० २८.६.

न किसी के आश्रय से रहते हैं और वे जिसके आश्रय से रहने हैं वही द्रव्य है। इस परिभाषा के अनुसार ग्रन्थ का आशय यह नहीं है कि द्रव्य में सिर्फ गुण ही रहते हैं क्योंकि द्रव्य में पर्याय भी रहती है। अतः पर्याय का लक्षण करते हुए लिखा है 'जो द्रव्य और गुण दोनों के आश्रय से रहती हो।'^१ इसी प्रकार ग्रन्थ में विस्तार-रुचि-सम्यग्दर्शन के प्रकरण में द्रव्य के सभी भावों को जानने का उल्लेख किया गया है^२ जिसका तात्पर्य है—द्रव्य में रहने वाली समस्त पर्यायों का ज्ञान। तत्त्वार्थसूत्र में भी द्रव्य का लक्षण गुण-पर्याय वाला स्वीकार करने से स्पष्ट है कि गुण की तरह पर्याय भी द्रव्याश्रित हैं। गुणों की अपेक्षा पर्यायों के विषय में इतनी विशेषता है कि वे द्रव्याश्रित ही हो ऐसी बात नहीं है, अपितु गुणाश्रित भी हैं। गुण एकमात्र द्रव्य के ही आश्रय से रहते हैं। अतः ग्रन्थ में द्रव्य के लक्षण में सिर्फ गुण को ही ग्रहण किया गया है। इस तरह सिद्ध है कि द्रव्य न तो कूटस्थ नित्य है और न एकान्तत अनित्य अपितु गुणों की अपेक्षा से नित्य एव अपरिवर्तनशील है तथा पर्यायों की अपेक्षा से अनित्य एव प्रतिक्षण परिवर्तनशील है।

गुण :

जो एकमात्र द्रव्य के आश्रय से रहत हैं उन्हें गुण कहा गया है।^३ जैसे—जीव में रहने वाले ज्ञानादि गुण। वैशेषिक-दर्शन की तरह गुणों की सख्या^४ न तो नियत है और न द्रव्य से पृथक् उनकी सत्ता है। गुणों को केवल द्रव्याश्रित कहने से यह भी सिद्ध है कि गुण स्वतः निर्गुण है। अर्थात् गुणों में गुण नहीं रहते हैं। अतः परवर्ती काल में गुणों का लक्षण किया गया है

१ लक्षणं पञ्जवाण तु उभयो अस्मिया भवे ।

—उ० २८ ६.

२ दवाण सवभावा ।

—उ० २८.२४

३ एगदव्वस्सिया गुणा ।

—उ० २८ ६.

४. रूपरसगन्ध सस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणा ।

—तर्क स०, पृ० ३.

‘जो द्रव्याश्रित तो हो परन्तु स्वतः निर्गुण हो ।’^१ ये गुण द्रव्य के सहभावी नित्य-धर्म हैं तथा द्रव्य के स्वरूपाधायक भी हैं । अतः गुण और द्रव्य को सर्वथा भिन्न या अभिन्न न मानकर शक्ति और शक्तिमान की तरह भिन्नाभिन्न समझना चाहिए ।^२

पर्याय :

द्रव्य और गुण इन दोनों के आश्रित रहने वाले धर्म को पर्याय कहा गया है ।^३ पर्यायें द्रव्य और गुण की विभिन्न अवस्थाएँ हैं । गुण और पर्यायो में मुख्य अन्तर यह है कि गुण (वस्तुत्व, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि) सम्पूर्ण द्रव्य और उसकी समस्त पर्यायो में व्याप्त होकर रहते हैं परन्तु पर्यायें नहीं । अर्थात् गुण द्रव्य के साथ सदा रहते हैं और पर्यायें द्रव्य में सदा एकरूप से नहीं रहती हैं अपितु क्रम-क्रम से बदलती रहती हैं ।^४ गुणों की तरह पर्यायों की भी कोई नियत सीमा नहीं है । ये प्रतिक्षण उत्पन्न और विनष्ट होती रहती हैं । कुछ पर्यायें जो एक क्षण से अधिक समय तक ठहरती हैं उनकी अवान्तर पर्यायें भी होती हैं । इस तरह पर्यायें द्रव्याश्रित और गुणाश्रित की तरह पर्यायाश्रित भी होती हैं । दीर्घकालस्थायी पर्याय जो अन्य पर्यायों की आश्रय है किसी न किसी गुण या द्रव्य के आश्रित अवश्य रहती है । अतः पर्याय

१ द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा ।

—त० सू० ५४१.

२ यदि हवदि दव्वमण्ण गुणदो य गुणा य दव्वदो अण्णे ।

दव्वाणत्तियमघवा दव्वामाव पकुव्वति ॥

अविभत्तमण्णत्त दव्वगुणाण विभत्तमण्णत्त ।

णिच्छति णिच्चयण्ह तव्विवरीद हि वा तेसि ॥

—पचास्तिकाय, गाथा ४४-४५.

३. देखिए—पृ० १२०, पा० टि० १.

४ यावद्द्रव्यभाविन सकलपर्यायानुवर्तिनो गुणा वस्तुत्व-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शादय । मृद्द्रव्यसम्बन्धिनो हि वस्तुत्वादय पिण्डादिपर्यायाननुवर्तन्ते, न तु पिण्डादय स्थासादीन् । तत एव पर्यायाणा गुणेभ्यो भेद । यद्यपि सामान्यविशेषो पर्यायो तथापि सङ्केतग्रहणनिबन्धन-त्वाच्छब्दव्यवहारविषयत्वाच्चागमप्रस्तावे तयो पृथग्निर्देशः ।

—न्यायदीपिका, पृ० १२१-१२२

के लक्षण में पर्याय को गुण और द्रव्य के ही आवृत्त बतलाया गया है। गुण और द्रव्य में जो नाना प्रकार के परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं वे सब पर्यायों के ही हैं। अतः ग्रन्थ में एकट्ठा होना (एकत्व), अलग होना (पृथक्त्व), मग्ना, आकार (मर्यादा), वियोग और वियोग इन सबको पर्यायरूप माना गया है।^१ पटादिक में जो भेद-व्यवहार होता है वह पर्याय में ही होना है। पर्यायों की भी अवान्तर पर्यायें स्वीकार करने में पर्याय सर्वथा अनित्य नहीं है। वास्तव में पर्याय द्रव्य की उपाधि है और द्रव्य उपादिमान है। अतः दोनों में भेद होने पर भी कथञ्चित् अभेद भी है।^२

उस तरह द्रव्य, गुण और पर्याय के स्वरूप आपन में अपने मिले-जुले हैं कि उन्हें आसानी से समझना सम्भव नहीं है। उन्हें आपन में सम्मिलितरूप में बतलाने का तात्पर्य यह है कि एतन्नस्त्व में उन्हें भिन्न या अभिन्न न मान लिया जाय क्योंकि द्रव्य, गुण और पर्याय आपन में कथञ्चित् भिन्न एवं कथञ्चित् अभिन्न हैं।^३ ऊपर जो जीवादि च द्रव्य गिनाए गए हैं उन सबमें उत्पाद, विनाश और

१. पयस न पुनरुत य मना मष्टाणमेव य ।

मज्जीमा य विभागा य पञ्चमण तु ममण ॥

उ० २८.१३

२. पञ्चमयिजुद दय्य इयमिजुता य पञ्चमा पदिय ।

दोषा जणणभूद भाव समणा पस्सिदि ॥

—पचास्मिकाय, पाचा १२

३. द्रव्य, गुण और पर्यायों की कथञ्चित् भिन्नाभिन्नता १म पञ्च द्रष्टान्त में स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे—तन्तु को १म तन्तुत्व और वस्त्र में न तो सर्वथा भिन्न ही कह सकते हैं और न सर्वथा अभिन्न क्योंकि तन्तुरूपी द्रव्य अपने तन्तुत्वरूपी गुण में तथा वस्त्ररूपी पर्याय में कथञ्चित् भिन्न और कथञ्चित् अभिन्न है। यदि उसे सर्वथा भिन्न माना जाएगा तो तन्तु के न रहने पर भी तन्तुत्व और वस्त्र का व्यवहार होना चाहिए। यदि सर्वथा अभिन्न माना जाएगा तो वस्त्र के काटने को तन्तु से ही हो जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता है क्योंकि ये परस्पर भिन्न होकर भी कथाश्चत् अभिन्न हैं।

ध्रुवतारूप द्रव्य का सामान्य-लक्षण अवश्य पाया जाता है क्योंकि द्रव्य के सामान्य-लक्षण के अभाव में उनमें द्रव्यता ही नहीं रह सकती है। इसीलिए तत्त्वार्थसूत्रकार ने सत् को द्रव्य का लक्षण स्वीकार करके उसे उत्पाद, विनाश और ध्रुवतारूप माना है।^१ जिन द्रव्यों में उत्पाद और विनाशरूप परिणाम स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ते हैं उनमें भी समानाकाररूप परिणाम जैन-दर्शन में स्वीकार किया गया है।^२ यदि द्रव्य को एकान्तत नित्य या अनित्य माना जाएगा तो प्रत्यक्ष दृश्यमान वस्तुव्यवस्था सगत नहीं हो सकेगी क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहने पर भी उसका सर्वथा अभाव नहीं होता है अपितु एक अवस्था (पर्याय) से दूसरी अवस्था की प्राप्ति होती है और द्रव्य अपने मूलरूप में हमेशा बना रहता है। केवल उसकी पर्यायों में ही परिवर्तन होता है। आज का विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है। इस तरह द्रव्य के लक्षण में एकान्तवादियों (नित्यानित्यवादियों) का समन्वय किया गया है।

अनुशीलन

इस प्रकरण में तीन मुख्य सिद्धान्तों की चर्चा की गई है १. विश्व की भौगोलिक रचना किस प्रकार की है, २ विश्व की रचना में कितने मूल द्रव्य कार्य करते हैं तथा ३. द्रव्य का स्वरूप क्या है ?

१ विश्व की रचना सम्बन्धी वर्णन देखने से प्रतीत होता है कि यह विश्व यद्यपि असीम है परन्तु जितने भाग में जीवादि छ द्रव्यों की सत्ता मौजूद है उसकी एक सीमा है जिस सीमा का आकाश के अतिरिक्त कोई भी द्रव्य उल्लङ्घन नहीं करता है। इसी अपेक्षा से इस विश्व को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है लोक और अलोक। लोक वह भाग है जहाँ जीवादि द्रव्यों की सत्ता है और अलोक वह प्रदेश है जहाँ आकाश के

१. देखिए—पृ० ११८, पा० टि० २.

२ तद्भाव परिणाम ।

अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्य नहीं है। अतः लोक को लोकाकाश और अलोक को अलोकाकाश भी कहा गया है। विचारणीय विषय लोक ही है क्योंकि लोक में ही सृष्टि पाई जाती है। लोक को ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के भेद से तीन भागों में विभक्त किया गया है। ऊर्ध्वलोक में मुख्यरूप से उच्च श्रेणी के देवताओं का निवास है। अधोलोक में मुख्यरूप से नारकियों का तथा निम्न श्रेणी के देवताओं का निवास है। मध्यलोक में मुख्यरूप से मनुष्यों और तिर्यक्षों का निवास माना गया है। इसके अतिरिक्त लोक के उपरितम भाग में मुक्तात्माओं का निवास माना गया है। इन तीनों लोकों की तुलना में मध्यलोक की सीमा बहुत स्वल्प होने पर भी बहुत विशाल है। इसके अतिरिक्त मध्यलोक के बहुत ही छोटे भाग में मनुष्य-क्षेत्र की रचना है जो एक ही प्रकार की ढाई-द्वीपों में घटती गई है। इस तरह यह लोक एक सुनियोजित शृंखला से बद्ध है जिसके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमारा पहुँच मनुष्यक्षेत्र के बहुत ही स्वल्प-क्षेत्र तक ही है। इसीसे हम इस लोक एवं लोकालोक की सीमा की मात्र कल्पना कर सकते हैं।

२ लोक की रचना के मूल में जिन छः द्रव्यों को स्वीकार किया गया है उनकी संख्या छः ही क्यों है ? सात या आठ, एक या दो क्यों नहीं है ? इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। यद्यपि ग्रन्थ में निहित तथ्यों के आधार से यह भी कहा जा सकता है कि द्रव्यों की संख्या दो है चेतन और अचेतन। चेतन और अचेतन इन दो द्रव्यों की कल्पना से सृष्टि की व्याख्या स्पष्ट नहीं होती थी क्योंकि इसका कोई नियामक ईश्वर विशेष नहीं माना गया था। सामान्यतया अन्य दर्शनों में सृष्टि के नियामक एक ईश्वर द्रव्य की कल्पना की जाती है परन्तु उत्तराध्ययन में ईश्वर को नियन्ता मानना अभिप्रेत नहीं था क्योंकि ईश्वर जब सर्वशक्तिसम्पन्न और दयालु है तो फिर जीवों को कष्ट देने के लिए सृष्टि क्यों की गई ? इसके अतिरिक्त ऐसा मानने पर ईश्वर का दर्जा बहुत नीचा हो जाता है और व्यक्ति का स्वातन्त्र्य भी समाप्त हो जाता है। अतः ईश्वर तत्त्व को स्वीकार न करके

गति में सहायक धर्मद्रव्य, स्थिति में सहायक अधर्मद्रव्य और आधार में सहायक आकाश इन तीन द्रव्यों की कल्पना आवश्यक समझी गई। इस तरह ईश्वर तत्त्व को नियन्ता न मानने पर तीन द्रव्यों की कल्पना करने से द्रव्यों की संख्या पाँच हो गई। यह दृश्यमान परिवर्तन भी सत्य है। अतः इस परिवर्तन के कारण-भूत काल-द्रव्य की भी कल्पना करनी पड़ी और इस तरह द्रव्यों की संख्या कुल छह हो गई। चेतन जीव-द्रव्य को छोड़कर शेष सभी के अचेतनरूप होने के कारण इन्हें दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। चूँकि ये पाँचों प्रकार के अचेतन-द्रव्य किसी एक द्रव्य से नहीं निकले हैं। अतः इनकी संख्या दो मानकरके भी मुख्यतः छह मानी गई है। यदि ऐसा न माना जाएगा तो अस्तिकाय-अनस्तिकाय, एकत्वविशिष्ट-बहुत्वविशिष्ट, लोकप्रमाण-लोकालोकप्रमाण आदि द्वैतात्मक प्रकार संभव होने से चेतन-जीवद्रव्य धर्मादिद्रव्यों की कोटि में आ जाएगा। इसीलिए अचेतन से पृथक् चेतन द्रव्य की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिए अचेतन से पृथक् चेतन-द्रव्य माना गया है। यह दृश्यमान ससार भ्रमरूप नहीं है अपितु उतना ही सत्य है जितना दिखलाई पड़ता है। अतः चेतन के साथ अचेतन-द्रव्य को भी स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त वैशेषिकों द्वारा माने गए वायु, दिशा आदि द्रव्यों को उपर्युक्त छह द्रव्यों में ही अन्तर्भूत माना गया है। ग्रन्थ में यद्यपि सिद्धजीवों को ईश्वर स्थानापन्न माना गया है परन्तु वे सृष्टिकर्त्ता नहीं हैं क्योंकि वीतरागी होने से उन्हें ससार से कोई प्रयोजन नहीं है। वे मात्र अपने स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित आत्माएँ हैं। यदि सृष्टिकर्त्ता ईश्वर को मान लिया जाता तो चेतन, अचेतन और ईश्वर इन तीन द्रव्यों की ही स्थिति रहती या फिर ईश्वर के ही चेतन और अचेतन ये दो रूप मान लेने पर शंकराचार्य के ब्रह्माद्वैत की तरह एक ईश्वर-द्रव्य ही रह जाता। परन्तु ऐसा अभीष्ट न होने से और यथार्थवाद का चित्रण करने के कारण छह द्रव्यों की सत्ता मानी गई है। इनमें जीव द्रव्य प्रधान है क्योंकि उसके पूर्ण स्वातन्त्र्य को सिद्ध करने के लिए ही उसे अपने उत्थान एवं पतन का कर्त्ता तथा भोक्ता कहा गया है। इसीलिए जीव को अपने पुरुषार्थ द्वारा भगवान् बनने की

सामर्थ्य भी है। एक भी मुक्त-जीव ऐसा स्वीकार नहीं किया गया है जो बिना पुरुषार्थ किए ही नित्य मुक्त हो। यद्यपि अनादिकाल से मुक्त-जीवों की सत्ता है परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे पुरुषार्थ के बिना ही मुक्त हो गए हो। इसीलिए प्रत्येक जीव में परमात्मा बनने की शक्ति को स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त जीवों की सख्या भी अनन्त स्वीकार की गई है। चैतन्य के विकास के आधार से किया गया जीवों का विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। यह विभाजन बहुत कुछ अशो में पाश्चात्यदर्शन के लीब्नीज के 'जीवाणुवाद' और वर्गसा के रचनात्मक विकासवाद से मिलता-जुलता है।^१ उत्तराध्ययन में कुछ वनस्पतियाँ ऐसी भी स्वीकार की गई हैं जिनमें कई जीव एक साथ रहते हैं। ऐसे जीवों का शरीर एक ही होता है और सबकी क्रियाएँ एक साथ होती हैं। इनके अतिरिक्त जो सूक्ष्म जीव हैं वे किसी भी अवरोध से रुकते नहीं हैं और सर्वलोक में व्याप्त हैं। जीवों के अतिरिक्त जो पाँच प्रकार के अजीव बतलाए गए हैं उनमें पुद्गल का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण तथा वैज्ञानिक भी है। 'शब्द' को पुद्गल की पर्याय स्वीकार करने तथा 'वायु' आदि को रूपादि गुणों से युक्त मानने से पुद्गल-विषयक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि का पता चलता है।

३. यथार्थवाद का चित्रण होने से द्रव्य का स्वरूप भी एकान्तत नित्य या अनित्य स्वीकार न करके अनित्यता से अनुस्यूत नित्य माना गया है। अनुभव में भी आता है कि द्रव्य में प्रतिक्षण कुछ-न-कुछ परिवर्तन अवश्य हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के होते रहने पर भी उसमें कुछ ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिनके कारण हम यह कहते हैं कि यह वही है जिसे हमने कल देखा था। अतः इस परिवर्तन के होने पर भी द्रव्य का कभी भी सर्वथा अभाव नहीं होता है क्योंकि वह किसी न किसी रूप में रहता अवश्य है। परिवर्तन द्रव्य की किसी पर्याय-विशेष का होता है, स्वतः द्रव्य का नहीं। अतः द्रव्य का स्वरूप भी ऐसा ही माना गया है जिससे दोनों (नित्यानित्य) दृष्टिकोणों का समन्वय हो सके।

इसके लिए यह भी आवश्यक था कि द्रव्य को कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य स्वीकार किया जाए। इस तरह द्रव्य के विषय में वर्तमान नित्यानित्य सम्बन्धी विवादों का समन्वय किया गया। नित्यता द्रव्य का स्वभावसिद्ध धर्म है और अनित्यता उसकी उपाधि। शायद इसीलिए ग्रन्थ में द्रव्य के लक्षण में साक्षात् पर्यायाश को ग्रहण न करके गुणाश मात्र को ग्रहण किया गया है तथा परवर्ती काल में द्रव्य का स्वरूप निश्चयनय (द्रव्याधिक नय) की अपेक्षा से नित्य और व्यवहारनय (पर्यायाधिक नय) की अपेक्षा से अनित्य माना गया है।^१ यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वेदान्तदर्शन में मानी गई परमार्थ-सत्ता और व्यवहार-सत्ता के दृष्टिकोण से द्रव्य के नित्यानित्यत्व का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वेदान्तदर्शन में परमार्थसत्ता यथार्थ-भूत है और व्यवहारसत्ता अयथार्थभूत। जबकि यहाँ पर जितना द्रव्याश सत्य है उतना ही पर्यायाश भी सत्य है। पर्याय द्रव्य की उपाधि है जो प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। इनके परिवर्तित होते रहने पर भी द्रव्य सर्वथा अक्षुण्ण बना रहता हो सो भी बात नहीं है क्योंकि जब पर्याय द्रव्य से सर्वथा पृथक् नहीं हैं तो फिर पर्यायों के परिवर्तित होने पर द्रव्य में कूटस्थ नित्यता बनी रहे यह कैसे सम्भव है ? फिर भी जो द्रव्य को नित्य कहा गया है वह अपने सत्तारूप गुण का अभाव न होना है। इस परिवर्तन के होते रहने पर भी सत्ता को अक्षुण्ण स्वीकार करने के कारण ही बौद्धों के क्षणिकवाद के दोषों का प्रसंग नहीं आता है।

इस तरह उपर्युक्त सिद्धान्तों का प्रतिपादन यथार्थवाद की नींव पर ग्रन्थ में किया गया है। यह ससार जो हमें दिखलाई पड़ रहा है वह उतना ही सत्य है जितना हमें अनुभव में आता है। इसके अतिरिक्त इस सृष्टि का स्रोत न तो उपनिषदों की

१ उप्पत्तीव विणासो दव्वस्स य णत्थि अत्थि सम्भावो ।

विगमुप्पादधुवत्तं करेंनि तस्सेव पज्जाया ॥

तरह किसी एक ही केन्द्रबिन्दु से^१ और न साख्यदर्शन की तरह चेतन-अचेतन इन (प्रकृति-पुरुषरूप) दो केन्द्रबिन्दुओं से प्रवहमान है अपितु चेतन-अचेतनरूप मुख्य छ केन्द्रबिन्दुओं से प्रवहमान है। द्रव्य वेदान्तियों की तरह न तो सर्वथा नित्य है और न बौद्धों की तरह सर्वथा अनित्य अपितु नित्यानित्यात्मक एव एकानेकात्मक है। लोक की भौगोलिक रचना के सम्बन्ध में कितनी यथार्थता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है।

१. सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।

—छान्दोग्योपनिषद् ३.१४.१.

एकमेवाद्वितीयम् ।

—छान्दोग्योपनिषद् ६.२.२.

प्रकरण २

संसार

चेतन (जीव) के साथ रूपी-अचेतन (पुद्गल) का संयोग-विशेष होना ही संसार है । अतः जबतक चेतन जीव के साथ रूपी-अचेतन पुद्गल का सम्बन्ध रहता है तबतक जीव 'ससारी' कहलाता है । संसार शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—संसरण या परिभ्रमण । यह संसरण मुख्यरूप से चार अवस्थारूप बतलाया गया है जिन्हें गति कहते हैं । उनके नाम हैं—नरकगति, तिर्यञ्च-गति, मनुष्यगति और देवगति । इन चार गतियों में अपने शुभ और अशुभ कर्मों के कारण जीव का जन्म-मरण को प्राप्त होना ही संसार है ।^१ इसीलिए ग्रन्थ में संसार या संसारचक्र को जन्म, जरा और मरण के भय से अभिभूत बतलाया है तथा उसे 'भव' या 'भवप्रपञ्च' भी कहा है ।^२

संसार की दुःस्वरूपता

नरकादि चारों गतियां जरा-मरणरूप संसार-कान्तार की चार भयंकर खानें हैं ।^३ ये दुस्सह एव भयंकर शब्दों तथा दुःखों

१. एव भवसंसारे संसरइ सुहासुहेहि कर्म्मोहि

—उ० १०.१५.

२. जाईजरामच्चुभयाभिभूया वहि विहारामिनिविट्टुचित्ता ।

संसारचक्रकस्स विमोक्खणट्ठा दट्ठूण ते कामगुणे विरत्ता ॥

—उ० १४.४.

तथा देखिए—उ० २१.८४, ३६ ६३.

३. जरामरणकतारे चाउरते भयागरे ।

मए सोढाणि भीमाइ जम्माइ मरणाणि य ।

—उ० १६.४७

तथा देखिए—उ० २६.२२, ३२, ५६.

से पूर्ण होने के कारण दुर्गतिरूप (खोटी अवस्थाएँ) कही गई हैं ।^१ यद्यपि भौतिक सुख-सुविधाओं की अपेक्षा मनुष्य और देवगति को सुगति भी कहा गया है^२ परन्तु इन गतियों की भी सुख-सुविधाएँ कुछ समय बाद या मृत्यु के उपरान्त नष्ट हो जाने के कारण दुर्गतिरूप ही हैं । अतः केवल स्व-स्वरूप की प्राप्तिरूप सिद्ध-अवस्था (मुक्ति) ही सदा सुखो से पूर्ण होने के कारण सुगतिरूप कही गई है ।^३ इस तरह एकमात्र सिद्ध-अवस्था के सुगतिरूप होने से सिद्ध-अवस्था की प्राप्ति में प्रमुख कारणभूत मनुष्यगति को भी कथञ्चित् सुगतिरूप कहा जा सकता है क्योंकि मनुष्यगति वाला जीव ही अपने समय आदि के द्वारा सिद्ध-अवस्था को प्राप्त कर सकता है । अतः ग्रन्थ में मनुष्यगति को अपार वैभवसम्पन्न देवगति की भी अपेक्षा दुर्लभ बतलाया गया है ।^४

१. सदा विविहा भवन्ति लोए, दिव्वा माणुस्सगा तहा तिरिच्छा ।

भीमा भय-भेरवा उराला " ॥

—उ० १५.१४.

विणयपडिवन्ने य ण जीवे अणच्चासायणसीले नेरइयतिरिक्खजोणियमणु-
स्सदेवदुगईओ निरु मइ ।

—उ० २६.४

तथा देखिए—उ० १४.२, १६.१६, ४६-४७, २०.३१.

२ मणुस्सदेव सुगईओ निवघई ।

—उ० २६.४.

तथा देखिए—उ० ३१, ७, प्रकरण १.

३ नाण च दंसण चेव "जीवा गच्छन्ति सोगइ ।

—उ० २८.३.

४ एकया देवलोएसु नरएसु वि एगया ।

एगया आसुरं कायं आहाकम्मेहि गच्छई ॥

... ..

कम्मसगेहि सम्मूढा दुक्खिया बहुवेयणा ।

अमाणसासु जोणीसु विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥

कम्माणं तु पहाणाए आणुपुव्वी कयाइ उ ।

जीव सोहिमणुप्पत्ता आययन्ति मणुस्सय ॥

—उ० ३३-७.

तिर्यञ्च व नरकगति के कष्ट :

देवगति और मनुष्यगति के अतिरिक्त तिर्यञ्च और नरकगति भौतिक सुख-सुविधाओं की भी दृष्टि से दुर्गतिरूप ही हैं। अतः ग्रन्थ में इन्हें आपत्ति एव वधमूलक बतलाया गया है और जहाँ से निकलना बड़ा कठिन है।^१ इन दोनों में भी नरकगति अत्यधिक कष्टों से पूर्ण है। इस नरकगति में प्राप्त होने वाले कष्ट मनुष्यगति के कष्टों से अनन्तगुणों अधिक हैं। मृगापुत्र ने ससार के विषय-भोगों से विराग लेते समय अपने पिताजी से उन नारकीय कष्टों का वर्णन संक्षेप में निम्न प्रकार से किया है।^२

‘हे पिताजी ! जिस प्रकार की वेदनाएँ (कष्ट) इस मनुष्यगति में देखी जाती हैं उससे अनन्तगुणी अधिक नरको में हैं। ये अत्यन्त तीव्र, प्रचण्ड, प्रगाढ़, रौद्र, दुस्सह और भयकर हैं। जैसे—प्रज्वलित अग्नि पर रखे हुए कुन्दकुम्भी नामक बर्तन में नीचे सिर और ऊपर पैर करके अनेक बार महिष की तरह पकाना, महादावाग्नि के समान उष्ण बालुकामय प्रदेशों में सतापित करना, अतितीक्ष्ण काँटों वाले उच्च शाल्मलिवृक्ष पर क्षेपण करके रस्सी आदि से कर्षापकर्षण करना, विभिन्न प्रकार के अतितीक्ष्ण शस्त्रों से छेदन-भेदन करके टुकड़ों के रूप में वृक्ष के टुकड़ों की तरह जमीन पर फेंकना, शूकरो एव कुत्तों के द्वारा घसीटा जाना, ईख की तरह महायन्त्रों में पेशा जाना, आग के समान तप्त लोहे के रथ में जोते जाकर चाबुको (बैत) से पीटा जाना, सडासी की तरह चोच वाले नाना प्रकार के गीघ

१. दुहओ गई बालस्स आवई वहमूलिया ।

देवत्त माणुसत्तं च ज जिए लोलयासढे ॥

तओ जिए सई होइ दुविह दुगइ गए ।

ढुल्लहा तस्स उम्मग्गा अद्दाए सुचिरादवि ॥

—उ० ७. १७ १८.

तथा देखिए—उ० १६.११, ३४ ५६, ३६.२५७ आदि ।

२. उ० १६ ४८-७४, ५.१२-१३, ६.८

विशेष के लिए देखिए—सूत्रकृताङ्गसूत्र १.५, प्रश्नव्याकरण अव्ययन १.

आदि पक्षियों से नोचा जाना; छलपूर्वक कठोर पाशों से बांधकर मृग की तरह मारा जाना; पिपासा से व्याकुल होकर वंतरणी नामक नदी में जल पीने के लिए जाने पर उस्तरे की तरह तीक्ष्ण धारा से व्यापादित किया जाना; किसी तरह पिपासा को सहन करने पर भी वहाँ पर स्थित अधर्मियों के द्वारा तावा, लोहा, सीसा, लाख आदि पदार्थ खूब गरम करके चिल्लाते रहने पर भी पिलाया जाना; छाया की अभिलाषा से वृक्षादि की छाया का आश्रयण करने पर तीक्ष्ण असिपत्रो (तलवार की तरह तीक्ष्ण पत्ते) से छेदित किया जाना; यमदूतो की तरह स्वयं के शरीर को काटकर खिलाना; शरीर पर तीक्ष्ण औजारों से नक्काशी आदि करना, लुहार की तरह कूटना-पीटना आदि।' इस प्रकार के विविध नारकीय कष्टों को सुनकर हमारे रोगटे खड़े हो जाते हैं।

नारकी जीवों की ही तरह तिर्यञ्चों को भी अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनको हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हैं। नारकी और तिर्यञ्चों के कष्टों में अन्तर इतना है कि नारकी जीवों की असमय में मृत्यु न होने के कारण उनके शरीर बारम्बार छिन्न-भिन्न किए जाने पर भी फिर जुट जाते हैं जबकि तिर्यञ्चों के शरीर एकवार छिन्न-भिन्न होने पर फिर नहीं जुटते हैं। इसके अतिरिक्त तिर्यञ्चों को कुछ भौतिक सुख-सुविधाएँ भी प्राप्त हैं और उनके कष्ट नारकी जीवों की अपेक्षा बहुत ही अल्प हैं। इस तरह चारों गतियों के जीवों में सर्वाधिक कष्ट नारकियों को ही प्राप्त होते हैं।

मनुष्य व देवगति के सुखों में दुःखरूपता :

इस तरह यद्यपि नरक और तिर्यञ्च योनियों में ही कष्टों की अधिकता है परन्तु मनुष्य और देव योनियों में तो नाना प्रकार के विषयसुख उपलब्ध होते हैं फिर उन्हें क्यों कष्टों से पूर्ण कहा गया है? इस विषय में एकमात्र कारण है शरीर तथा विषयभोगों की अनित्यता। अतः ग्रन्थ में कहा है—यह जीवन वृक्ष के पीले पत्ते और ओस की बूद की तरह अल्पस्थायी है। फेन के बुलबुले और विद्युत् की तरह चञ्चल है। इसके अतिरिक्त यह जीवन प्रतिपल

मृत्यु के समीप चला जा रहा है ।^१ सर्वार्थसिद्धि में रहनेवाले सर्वोच्च देव भी इस मृत्यु से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं । मृत्यु के उपरान्त सभी सासारिक विषय-भोग यही छूट जाते हैं जिनका अन्य लोग उपभोग करते हैं । माता, पिता, भाई, बन्धु, पुत्र, पति, पत्नी, मित्र आदि सभी लोग तभी तक साथ देते हैं जब-तक मृत्यु नहीं आ जाती है क्योंकि मृत्यु के उपरान्त ये सभी सम्बन्धी-जन जो प्राणों से भी अधिक प्रिय थे दो-चार दिन शोक करके अन्य दातार के पीछे चल पड़ते हैं ।^२ इसीलिए इन विषय-भोगों और सम्बन्धीजनों के प्रति की गई आसक्ति को महामोह और भय को उत्पन्न करने वाली कहा गया है ।^३ इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में अनाथी मुनि के मुख से यह कहलाया गया है कि सभी प्रकार के साधनों से सम्पन्न राजागण भी अनाथ हैं क्योंकि मृत्यु या भयकर

१. दुमपत्तये पड्डुए जहा निवडइ राइगणाण अच्चए ।

एव मणुयाण जीविय समय गोयम । मा पमायए ॥

कुसग्गे जह ओसविट्ठुए थोवचिट्ठुइ लवमाणए ।

एवं मणुयाण जीविय समय गोयम मा पमायए ॥

—उ० १०.१-२

अणिच्चे जीवलोगम्मि ।

—उ० १८.१२.

जीविय चेव रूप च विज्जु सपायचचल ।

—उ० १८.१३.

तथा देखिए—उ० ४ १, ६, ७ १०, १०.२१-२७, १३.२१, २६,

१४.२७-३२, १६.१३-१४

२. जहेह सीहो व मिय गहाय मच्चू नर नेइ हु अन्तकाले ।

न तस्स माया व पिया व भाया कालम्मि तम्मसधरा भवन्ति ॥

—उ० १३ २२

त एक्कग तुच्छसरीरण से चिईगय दहिय उ पावगेण ।

भज्जा य पुत्तोवि य नायओ वा दायारमण्ण अणुसकमन्ति ॥

—उ० १३ २५

तथा देखिए—उ० ४ १-४, ६.३-६, १८.१४-१७, आदि ।

३. जहित्तु सग च महाकिलेस महन्तमोह कसिण भयाणग ।

—उ० २१.११.

रोग आदि के उपस्थित हो जाने पर कोई वचा नहीं सकता है ।^१ यह शरीर जिसका हम प्रतिदिन नाना प्रकार से शृंगार करते हैं वह भी विष्ठा, मूत्र, नासिकामल आदि अनेक घृणित पदार्थों से भरा हुआ है ।^२ इस प्रकार के अपवित्र शरीर में मन, वचन एवं काया से आसक्त होकर जीव इसके रक्षण, पोषण एवं सर्व्वर्जन आदि की चिन्ता किया करते हैं । रोगादि के हो जाने पर उस शरीर के कारण ही जीवों को अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं ।^३ अतः मृगापुत्र तथा भृगुपुरोहित के दोनों पुत्र इस शरीर को आवि, व्याधि, जरा, मरण आदि से पूर्ण जानकर उसमें क्षणभर के लिए भी प्रसन्न नहीं होते हैं ।^४

विषयभोग-जन्य सुखों में सुखाभासता :

ससार के विषयभोगों की साधनभूत पाँच इन्द्रियों को चोररूप बतलाया गया है ।" पाँचों इन्द्रियों को चोररूप इसलिए कहा

१. उ० २०.६-३०.

२. चक्षुः देह मलपंकपुच्छय ।

—उ० १४८.

तथा देखिए—उ० २४.१५, १६.१५.

३. जे केइ सरीरे सत्ता वण्णे रुखे य सव्वसो ।

मणसा कायवक्केण सव्वे ते दुक्खसम्भवा ॥

—उ० ६१२.

४. माणुसत्ते असारम्मि वाहीरोगाण आलए ।

जरामरणघट्यम्मि खणपि न रमामह ॥

जम्मदुक्ख जरादुक्खं रोगा य मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हु ससारो जत्थ कीसन्ति जतुणो ।

—उ० १६.१५-१६.

तथा देखिए—उ० ५.११, १४.७.

५. आवज्जई इदियचोरवस्से ।

—उ० ३२.१०४.

तथा देखिए—उ० ६.३०,

गया है कि इनसे जीव विषयभोगो को भोगता है जिससे शरीर की शक्ति नष्ट होती है और वह अकालमरण को प्राप्त करता है। इस तथ्य का वर्णन ग्रन्थ में बहुत विस्तार से मिलता है। जैसे ^१ चक्षु-इन्द्रिय के विषय रूप, श्रोत्रेन्द्रिय के विषय शब्द, घ्राणेन्द्रिय के विषय गन्ध, रसनेन्द्रिय के विषय रस, स्पर्शनेन्द्रिय के विषय स्पर्श और मन के विषय भावरूप राग-द्वेष से प्रेरित होकर जीव उनके उत्पादन एवं रक्षण में नाना प्रकार की हिंसादि क्रियाओं में प्रवृत्त होता है और उनके सभोगकाल में भी सतोष को प्राप्त न होता हुआ असमय में मृत्यु को प्राप्त करता है। जैसे रूप (प्रकाश) में अत्यन्त आसक्त पतङ्गा, शब्द में आसक्त हरिण, औषधि की गन्ध में आसक्त सर्प, रस में आसक्त मत्स्य, शीतल जल के स्पर्श में आसक्त महिष-ग्राह और कामभोगों में आसक्त हाथी। इसी प्रकार द्वेष करने वाला भी स्वयं के भावों को कलुषित करके दुःखी होता है। इस तरह ग्रन्थ में जब पृथक्-पृथक् इन्द्रिय के विषय की आसक्ति का फल अकालमरण बतलाया गया है तो फिर सभी इन्द्रियों के विषयों में आसक्ति का फल कितना भयावह नहीं हो सकता है ? इसलिए इन्द्रियों को चोररूप कहा गया है अन्यथा ये इन्द्रियाँ ज्ञानादि की प्राप्ति में सहायक हैं।

इसी प्रकार नृत्य, गीत, आभूषण, नारीजनो का परिवार आदि संसार के सभी भोग्य विषय जिनकी प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है और जो भोगने में सुखरूप प्रतीत होते हैं उनमें भी वास्तव में निमेषमात्र भी सुख नहीं है।^२ ये श्लेष्मा में फसने वाली मक्षिका की तरह कर्म-जाल में बाँधने वाले हैं। ऐसी स्थिति में पिंजड़े में स्थित पक्षी और बन्धन में स्थित मृग की तरह इन विषयभोगों में

१ उ० ३२ २२-६६.

२ सब्बभवेसु अस्साया वेयणा वेदिता मए ।

निमिसतरमित्तपि जे साया नत्थि वेयणा ॥

—उ० १६.७५

तथा देखिए—उ० ७.८, १४.२१, ४१ आदि ।

सुख कहाँ ?^१ इसीलिए सभी गीतो को विलापरूप, नृत्य को एक प्रकार की विडम्बनारूप, आभूषणों को भाररूप तथा कामादि भोगों को दुःखरूप बतलाया गया है।^२ भोगकाल में ये विषय-भोग यद्यपि सुन्दर एवं सुखकर प्रतीत होते हैं परन्तु परिणाम में 'किंपाक' नामक विपफल की तरह प्राणघातक होते हैं।^३ इसके अतिरिक्त ये विषय-भोग भोगने से इच्छा-ज्वाला को और अधिक तीव्रतर कर देते हैं क्योंकि जैसे-जैसे किसी वस्तु की प्राप्ति होती जाती है वैसे-वैसे लोभ (आकांक्षा) भी बढ़ता जाता है।^४ इस तरह ये विषय-भोग यद्यपि क्षणभर के लिए कुछ सुख अवश्य देते हैं परन्तु कालान्तर में भयकर कष्टों को ही अधिकमात्रा में देते हैं।

१ नाह रमे पक्खिणि पजेरे वा ।

उ० १४४१

भोगामिसदोसविसन्ने . .

वज्झई मच्छिप्पा व खेलम्मि ।

—उ० ८.५.

२. सव्व विलवियं गीय सव्व नट्ट विडम्बिय ।

सव्वे आभरणा भारा सव्वे कामा दुहावहा ॥

—उ० १३.१६

३ जहा किम्पागफलाण परिणामो न सुन्दरो ।

एव भुत्ताण भोगाण परिणामो न सुन्दरो ॥

—उ० १६ १८.,

तथा देखिए—उ० ४ १३, १३.२०-२१, १४.१३, १६.१२, १२ २०

४. जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्ढई ।

दोमासकय कज्ज कोडीए वि न निट्ठिय ॥

—उ० ८.१७.

पुढवी साली जवा चेव हिरण्ण पसुभिस्सह ।

पडिपुण्ण नालमेगस्स . . ॥

—उ० ६.४६.

तथा देखिए—उ० १४ ३६.

सुख वास्तव में इनके त्यागने में ही है। जैसे^१ किसी पक्षी के पास मास का टुकड़ा देखकर अन्य पक्षीगण उस पर झपटते हैं और उससे वह मास का टुकड़ा छीनने के लिए उसे नाना प्रकार से पीडित करते हैं। जब वह पक्षी उस मास के टुकड़े को छोड़ देता है तो अन्य पक्षीगण उसे सताना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए ग्रन्थ में सासारिक विषयभोगों से प्राप्त होनेवाले सुखों की अपेक्षा विषय-भोगों से विरक्त मुनि को प्राप्त होनेवाले आत्मानन्दरूपी सुख को श्रेष्ठ बतलाया गया है।^२

विषय-भोगों में जो हमें सुख प्रतीत होता है वह हमारे राग-द्वेषरूप मन का विकार है क्योंकि जीव जिससे राग करता है उसका सयोग होने पर और जिससे द्वेष करता है उसके विनष्ट होने पर प्रसन्न होता है। जैसे जंगल में दावाग्नि से जलते हुए वन्य पशुओं को देखकर अन्य पशु राग-द्वेष के कारण आनन्दित होते हैं उसी तरह सम्पूर्ण संसार राग-द्वेषरूपी अग्नि से जल-भुन रहा है।^३ इसके अतिरिक्त इस जीव को मृत्युरूपी व्याध जरारूपी जाल से वेष्टित करके दिन-रातरूपी शस्त्रधारियों से पीडित कर रहा है।^४ अतः

१. सामिस कुलल दिस्स वज्झमाण निरामिस ।

आमिस सव्वमुज्झित्ता विहरिस्सामि निरामिसा ।

—उ० १४.४६.

२. बालाभिरामेसु दुहावहेसु न त सुह कामगुणेसु राय ।

विरत्तकामाण तवोधणाण ज भिक्खुण सीलगुणे रयाण ।

—उ० १३ १७.

३. दवग्गिणा जहारणे ढज्झमाणेसु जन्तुसु ।

अन्ने सत्ता पमोयन्ति रागहोसवम गया ॥

एवमेव वय मूढा कामभोगेसु मुच्छिया ।

इज्झमाण न वुज्झामो रागहोसग्गिणा जग ॥

—उ० १४.४२-४३.

तथा देखिए—उ० ६.१२, १४ १०, १६ १६, २४-२५, ४७

४. मच्चुणाऽऽमाहो लोगो जराए परिवारिओ ।

अमोहा रयणी वुत्ता एव ताय । विजाणह ॥

—उ० १४.२३

ससार में सुख कहाँ ? यदि किसी तरह सासारिक सुख के साधन-भूत कामभोगों को प्राप्त भी कर लिया जाए तो भी इनकी रक्षा करना बड़ा कठिन है क्योंकि ये चंचल स्वभाव के होने के कारण अच्छी तरह रोक रखने पर भी इच्छा के विपरीत छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। जैसे पत्र, फल आदि से रहित वृक्ष को पक्षीगण छोड़कर चले जाते हैं।^१ ऐसी परिस्थिति में ससार के विषय-भोगों को सुख का साधन कैसे माना जा सकता है ? इन्हें तो दुखों की खान ही कहना चाहिए।^२ विषय-भोगसम्बन्धी इच्छाएँ अनन्त एवं दुष्पूर हैं। अतः इनसे वास्तविक सुख की कल्पना करना मात्र मन को सतोष दिलाना है।

जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है वे ही इन सासारिक सुखों को प्रिय समझते हैं।^३ इसके अतिरिक्त वे नाना प्रकार की हिंसादि क्रियाओं में प्रवृत्त होकर मिट्टी को एकत्रित करनेवाले शिशुनाग (केचुआ—द्वीन्द्रिय जीव) की तरह मन-वचन-काया से भोगों में मूर्च्छित होकर इहलोक और परलोकसम्बन्धी दुखों के

१. अच्छेइ कालो तरन्ति राइओ न यावि भोगा पुरिसाण णिच्चा ।

उविच्च भोगा पुरिस चयन्ति दुम जहा खीणफल व पक्खी ॥

—उ० १३.३१

इमे य बद्धा फन्दन्ति मम हत्थज्जमागया ।

—उ० १४.४५

२. हम सरीर अणिच्च असुइ असुइसभव ।

असासयावासमिण दुक्खकेसाण भायण ॥

—उ० १६.१३

तथा देखिए—उ० १६.६६, १०.३

खणमित्तसुक्खा बहुकालदुक्खा पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा ।

ससार मोक्खस्स विपक्खभूया खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ।

—उ० १४.१३

३. हिंसे वाले मुसावाई म्हाइल्ले पिसुणे सबे ।

भुजमाणो सुर मस सेयमेय ति मन्नई ॥

—उ० ५.६.

तथा देखिए—उ० ५.५-८, ६.५१, १३.१७, १४.५.

कारणभूत कर्ममलो का सचय करते हैं।^१ ऐसी स्थिति में उनकी धन-धान्यादि से सम्पन्न क्षत्रियराजा की तरह भोगों से निवृत्ति नहीं होती है।^२ बारम्बार प्रतिबोधित करने पर भी उनकी प्रवृत्ति उस ओर से उसी प्रकार नहीं मुड़ती है जिस प्रकार कीचड़ में फसा हुआ हाथी तीर प्रदेश को देखकर भी नहीं निकल पाता है।^३ चित्त-मुनि के द्वारा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बारम्बार प्रतिबोधित किए जाने पर भी विषयो से विरक्त नहीं होता है और अन्त में सातवें नरक में जाता है।^४ इसीलिए ग्रन्थ में संसार को पाशरूप तथा समुद्र की तरह विशाल एवं दुस्तर बतलाया गया है जहाँ से निकलना बड़ा कठिन है।^५

चार दृष्टान्त—विषयासक्त पुरुषों को प्रतिबोधित करने के लिए ग्रन्थ में चार दृष्टान्त दिए गए हैं। वे इस प्रकार हैं ^६

१ कायसा वयसा मत्ते वित्ते गिद्धे य इत्थिसु ।

दुहुओ मल सचिणइ सिसुणागोव्व मट्ठिय ॥

—उ० ५.१०.

२. न निविज्जन्ति ससारे सव्वट्ठेसु व खत्तिया ।

—उ० ३.५

३. नागो जहा पक जलावसन्तो दट्ठु थल नाभिसमेइ तीर ।

—उ० १३.३०.

तथा देखिए—उ० १३.१४, २७, ३३, १६२६, ८६

४ पचालराया धि य वम्मदत्तो ।

साहुस्स तस्स वयण अकाउ ॥

अणुत्तरे भुजिय कामभोगे ।

अणुत्तरे सो नरए पविट्ठो ॥

—उ० १३.३४

५ पासजाइपहे बहू ।

—उ० ६२

तिण्णो हू सि अण्णव मह ।

—उ० १०.३४.

तथा देखिए—उ० ४७, ५.१, ६२, ८.१०, १६११, २१२४,

२२३१, २३.७३, २५.४०.

६. उ० ७ १-२४

१. वकरा—जिस प्रकार बाहर से आने वाले प्रिय अतिथि के भोजन के निमित्त कोई वकरा अपने मालिक द्वारा विविध प्रकार के पक्वान्नों से पाला-पोसा जाता है और फिर उसके हृष्टपुष्ट हो जाने पर तथा अतिथि के आ जाने पर उसे मार डाला जाता है, उसी प्रकार विषयासक्त जीव भी मृत्युरूपी अतिथि के आजाने पर मृत्यु को प्राप्त करके दुःखो को झेलते हैं। २ काकिणी (सबसे छोटा सिक्का)—जैसे एक काकिणी के लोभ से कोई जीव हजारों मुद्राएँ खो देते है वैसे ही थोड़े से क्षणिक-सुख के पीछे मनुष्य सहस्रगुणे अधिक सुखो को खो देते है। ३ आम्रफल-भक्षण—जैसे कोई राजा चिकित्सक द्वारा बारम्बार मना किए जाने पर भी अल्पमात्र स्वाद के लोभ से आम्रफल खाकर मर जाता है वैसे ही थोड़े से स्वाद के लोभ से जीव अपने बहुमूल्य जीवन को खो देते हैं। ४. तीन व्यापारी—जैसे कोई तीन व्यापारी व्यापार के निमित्त विदेश में जाकर धन कमाते हैं। उनमें से एक मूलधन को सुरक्षित लेकर, दूसरा मूलधन में वृद्धि करके और तीसरा मूलधन को विनष्ट करके लौटता है। उसी प्रकार यह जीव भी मनुष्यजन्मरूपी मूलधन को लेकर चतुर्गतिरूप ससार में भ्रमण करता है। यदि मूलधन में वृद्धि करता है तो स्वर्गगति में जाता है और यदि मूलधन का विनाश करता है तो तिर्यञ्च या नरकगति में जाता है।

उपर्युक्त चार दृष्टान्तों को समझने के बाद भी यदि कोई सम्यक् आचरण न करके विषयो में ही आसक्त रहता है तो वह कर्ण-योग्य, लज्जालु, दीन और अप्रीति का पात्र होता है।^१

इस प्रकार अन्य भारतीय धार्मिक-ग्रन्थों^२ की तरह प्रकृत-ग्रन्थ में भी ससार को दुःखो से पूर्ण चित्रित किया गया है। इसमें जो सुख की अनुभूति होती है वह काल्पनिक एवं क्षणिक है। भगवान्

१ आवज्जई एवमणेरूवे एवविहे कामगुणेषु सत्तो ।

अन्ने य एयप्पभवे विसेसे कारुणदीणे हिरिये वड्ढस्से ॥

बुद्ध ने भी अपने चार आर्यसत्यो मे प्रथम सत्य 'ससार की दु खरूपता' को ही स्वीकार किया है ।^१

दुःखरूप संसार की कारण-कार्य-परम्परा :

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि इस ससार मे दु ख ही सत्य है । इसमे जो सुखानुभूति होती है वह मानसिक, क्षणिक, कल्पनाप्रसूत या आभासमात्र है । चूँकि विना कारण के कार्य नहीं हो सकता है अतः इन दु खो का भी कारण अवश्य होना चाहिए । इन दु खो के कारणो पर विचार करते हुए ग्रन्थ मे विभिन्न प्रकार से इसकी कारण-कार्यशृंखला का प्रतिपादन किया गया है जिसके प्रतिपादन मे विभिन्नता होने पर भी एक इकाई और सामञ्जस्य है । वह कारण-कार्य-परम्परा इस प्रकार है :

जन्म-मरण—ससार मे जो दु ख हैं उनका कारण है—जन्म-मरण को प्राप्त होना ।^२ यदि जीव का जन्म न हो तो रोगादिजन्य पीडा भी न हो क्योंकि जन्म होने पर दु ख एव मृत्यु आदि अवश्यभावी हैं । अतः ग्रन्थ मे रोगादिजन्य दु ख के समान जन्म को भी दु खरूप कहा गया है ।^३

शुभाशुभ-कर्मबन्धन—इस जन्म-मरणरूप ससार का भी कारण है—व्यक्ति के द्वारा किया गया शुभाशुभ-कर्म (अदृश्य-भाग्य) ।^४ जब जीव अहिंसा, दया, दान आदि अच्छे कार्य करता है तो पुण्य के प्रभाव से स्वर्गादि मे जन्म लेता है । जब हिंसा, झूठ, चोरी आदि

१. देखिए—प्रकरण ३

२. रागो य दोसो वि य कम्मवीय कम्म च मोहप्पभव वयति ।

कम्म च जाई मरणस्स मूल दुक्ख च जाईमरण वयति ।

—उ० ३२ ७.

३. देखिए—पृ० १३४, पा० टि० ४.

४. देखिए—पृ० १४१, पा० टि० २, —उ० ३.२, ५-६, ४२, ७.८-९,

१० १५, १३. १६-२०,

१४.२, १६, १८.२५, १६ १६-२०, २२, ५६, ५८; २०.४७; २१.२४,

२५.४१, ३२ ३३, ३३.१

खोटे कार्य करता है तो पापकर्म के प्रभाव से नरकादि में जन्म लेता है। दुरात्मा के विषय में ग्रन्थ में कहा गया है कि वह कण्ठ का छेदन करने वाले शत्रु की अपेक्षा भी अपना अधिक अनिष्ट करता है। इसका ज्ञान उसे तब होता है जब वह मृत्यु के समीप पहुँचकर पश्चात्ताप से दग्ध होता है।^१ यह अवश्य है कि पुण्यकर्म के प्रभाव से सासारिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त होती हैं परन्तु जन्म-मरण के प्रति दोनों (पाप-पुण्य) की कारणता समान है।

मनोज्ञामनोज्ञ विषयो मे राग-द्वेष-बुद्धि—कर्मवन्धन क्यो होता है ? इसका कारण है—मनोज्ञ (प्रिय) वस्तु में राग (ममत्व-आसक्ति) और अमनोज्ञ (अप्रिय) वस्तु में द्वेष-बुद्धि का होना। जब जीव किसी वस्तु में राग या द्वेष करता है तो वह अपने राग-द्वेष के कारण दुःख को प्राप्त करता है।^३ इस तरह राग-द्वेष साक्षात् दुःख के कारण होकर भी कर्मवन्ध के कारण हैं क्योंकि रागद्वेष के कारण ही जीव हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप-क्रियाओं तथा दया, दान आदि

१. न त अरी कठछेत्ता करेइ ज से करे अप्पणिया दुरप्पा ।

से नाहिई मच्चुमुह तु पत्ते पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥

—उ० २०.४८

तथा देखिए—उ० ७ ६.

२. देखिए—पृ० १४१, पा० टि० २., उ० ४.१२-१३; ८२; २६.६२ ७१, ३०.१,४, ३१.३, ३२ ६,१६,२५-३०, ३२-३३, ३८-३९, ४१,४६, ४१, ५२,५६, ६४-६५,७२, ७७-७८, ८५, ९०-९१, ९८, १००-१०१.

यहाँ पर कही राग-द्वेष की पृथक्-पृथक्, कही एक साथ, कहीं मोहादि के साथ कर्म का कारण बतलाया गया है। कही-कही राग-द्वेष को साक्षात् ससार या दुःख का भी हेतु बतलाया गया है।

३. रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं अकालिय पावइ से विणास ।

रागाउरे से जह वा पयगे अलोयलोले समुवेइ मच्चु ॥

जे यावि दोस समुवेइ तिव्व तसि क्खणे से उ उवेइ दुक्ख ।

दुहन्तदोसेण सएण जन्तू न किंचि रूव अवरज्झई से ।

—उ० ३२.२४.२५.

पुण्य-क्रियाओ को करता है । इन पाप और पुण्यरूप क्रियाओ के करने से क्रमशः पाप और पुण्य कर्मों का बन्ध होता है । यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि द्वेष के भी मूल में राग ही कारणरूप से कार्य करता है क्योंकि अमनोज्ञ वस्तु में जो द्वेष होता है उसके मूल में भी किसी न किसी के प्रति राग की भावना अवश्य रहती है । जिस व्यक्ति ने कभी किसी से राग (प्रेम) किया ही नहीं सिर्फ द्वेष, क्रोध और घृणा ही करना जानता है उसे भी अपने क्रोधी-स्वभाव से राग अवश्य है अन्यथा अपनी इच्छा के प्रतिकूल आचरण करने वाले से कभी द्वेष न करे । भगवान् महावीर में भी किया गया राग पुण्य-कर्म के बन्ध में कारण है । इसीलिए ग्रन्थ में गौतम गणवर को लक्ष्य करके भगवान् ने कहा है कि हे गौतम ! मुझसे ममत्व मत करो ।^१

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि राग-द्वेष का कारण क्या है ? क्या मनोज्ञ वस्तु राग का और अमनोज्ञ वस्तु द्वेष का कारण है ? इस विषय में ग्रन्थ का स्पष्ट मत है कि यद्यपि मनोज्ञ और अमनोज्ञ वस्तु में क्रमशः राग और द्वेष की भावना उत्पन्न होती है परन्तु ये मनोज्ञामनोज्ञ विषय रागवान् व्यक्ति के लिए ही क्रमशः राग और द्वेष को उत्पन्न करते हैं, वीतरागी के लिए ये न तो राग को उत्पन्न करते हैं और न द्वेष को उत्पन्न करते हैं ।^२ इस तरह रूपादि विषय न तो रागद्वेष को शान्त करते हैं और न उनकी उत्पत्ति के कारण हैं अपितु जो जीव उन विषयों में राग अथवा द्वेष करता है वह ही स्वयं के राग अथवा द्वेष के कारण विकृति को प्राप्त होता है । इसमें रूपादि

१ वोच्छिद सिणेहमप्पणो कुमुय सारइय व पाणियं ।

से सव्वसिणेहवज्जिए समय गोयम मा पमायए ॥

—उ० १०.२८.

२. चत्तपुत्तकलत्तस्स निव्वावारस्स भिक्खुणो ।

पियं न विज्जइ किंचि अप्पिय पि न विज्जई ॥

एगतरत्ते रुद्धरसि रूवे अतालसे से कुणई पमोस ।

दुक्खस्स सपीलमुवेइ वाले न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥

—उ० ३२.२६.

विषयो का कोई दोष नहीं है ।^१ इसीलिए प्रव्रज्या लेते समय नमि-
राजर्षि इन्द्र के द्वारा यह कहने पर कि 'आपका अन्त पुर जल रहा
है' अपने सकल्प से विचलित नहीं होते हैं ।^२ यदि उनके स्थान पर
कोई रागवान् पुरुष होता तो अवश्य ही राग के कारण अन्त पुर
की रक्षा आदि का तथा द्वेष के कारण अन्त पुर में आग लगाने वाले
को दण्डित करने आदि का प्रयत्न करता । इसके अतिरिक्त कौन-कौन
से विषय मनोज्ञ हैं और कौन अमनोज्ञ हैं ? यह कह सकना संभव नहीं
है क्योंकि कोई एक विषय किसी को मनोज्ञ लगता है और दूसरे को
वही विषय अमनोज्ञ तथा तीसरे को उपेक्षणीय ।^३ अतः मनोज्ञा-
मनोज्ञ विषय क्रमशः राग और द्वेष के कारण नहीं माने जा सकते
हैं । यदि ऐसा न माना जाएगा तो वीतरागी और मुक्त जीवों को
भी रागादि की उत्पत्ति होने लगेगी क्योंकि मनोज्ञामनोज्ञ विषय
उनके भी समक्ष रहते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्ति का कर्म करने
के विषय में जो स्वातन्त्र्य है वह भी समाप्त हो जाएगा ।

अज्ञान—जब मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय क्रमशः राग एवं द्वेष
के कारण नहीं हैं तो फिर राग-द्वेष का कारण क्या है ? इस

१. न कामभोगा समय उर्वेति न यावि भोगा विगइ उर्वेति ।

जे तप्पओसी य परिग्गही य सो तेसु मोहा विगइ उवेइ ॥

—उ० ३२ १०१.

यहाँ पर मनोज्ञामनोज्ञ विषयों को जो रागादि का अहेतु बतलाया
गया है वह उपादानकारण की अपेक्षा से है क्योंकि निमित्तकारणता
उनमें अवश्य वर्तमान है । यदि ऐसा न होता तो मनोज्ञामनोज्ञ विषयों
के उपस्थित होने पर रागादि विकार उत्पन्न न होते । इसके अतिरिक्त
ग्रन्थ का यह कथन कि विषयभोग विषफल की तरह हैं कैसे सगत
होगा ?

२ उ० ६ १२-१६.

३ जैसे मृत षोडशी सुन्दरी बाला को देखकर कोई कामुक युवक रागाभि-
भूत होकर कहता है 'अहो कितनी सुन्दरी थी !', शत्रु द्वेषवश कहता
है 'अच्छा हुआ जो वह मर गई' परन्तु एक वीतरागी साधु संसार
की असारता का विचार करता हुआ उपेक्षाभाव रखता है । इस तरह
एक ही विषय कामुक व्यक्ति को मनोज्ञ, शत्रु को अमनोज्ञ और
वीतरागी साधु को उपेक्षणीय होता है ।

विषय मे ग्रन्थ का मत है कि राग की उत्कट-अवस्थारूप मोह (मूर्च्छाभाव) ही रागद्वेष का जनक है ।^१ यह मोह भी अज्ञानमूलक राग की उत्कटावस्थारूप मूर्च्छाभाव से अतिरिक्त कुछ नहीं है । मोह के रागात्मक होने के कारण ग्रन्थ मे कही-कही राग-द्वेष के साथ मोह को भी कर्मबन्ध एव दुःख का कारण बतलाया गया है ।^२

इस मोह के अज्ञानमूलक होने से मोह का भी मूल कारण अज्ञान (अविद्या) स्वीकार किया गया है । अतः ग्रन्थ मे भी कहा है—‘जो पुरुष ज्ञान से विहीन हैं वे सब दुःखोत्पत्ति के स्थानभूत हैं तथा वे मूढ होकर अनन्त ससार में बहुत बार (जन्म-मरणादि से) पीडित होते हैं । जो ज्ञानवान् है वे बन्धन के कारणों को जानकर सत्य की खोज करते हैं और सब जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखते हैं ।’^३

तृष्णा व लोभ-अज्ञान और मोह के बीच में जिन दो अन्य कारणों को ग्रन्थ में बतलाया गया है उनके क्रमशः नाम हैं—तृष्णा और लोभ ।^४

१. अमोहणे होइ निरतराए ।

—उ० ३२.१०६.

तथा देखिए—पृ० १४१, पा० टि० २, १४६, पा० टि० २;

उ० ५.२६, ८३, १४.२०, १६.७, २१.१६ आदि ।

२. राग च दोस च तहेव मोह उद्धत्तुकामेण समूलजाल ।

—उ० ३२.६.

तथा देखिए—पृ० १४१, पा० टि० २; पृ० १४५, पा० टि० ४.

३. जावन्तऽविज्जा पुरिसा सव्वे ते दुक्खसभवा ।

लुप्पन्ति बहुसो मूढा ससारम्मि अणन्तए ॥

समिक्ख पडिए तम्हा पासजाइपहे बहू ।

अप्पणा सच्चमेसेज्जा भेति भूएसु कप्पए ॥

—उ० ६.१-२.

जहा वय धम्ममजाणमाणा पावं पुरा कम्ममकासि मोहा ॥

—उ० १४२०.

तथा देखिए—उ० २८.२०, २६.५-६, ७१ आदि ।

४. दुक्ख ह्य जस्स न होइ मोहो मोहो ह्यो जस्स न होइ तप्हा ।

तप्हा ह्या जस्स न होइ लोहो लोहो ह्यो जस्स न किचणाइ ।

—उ० ३२.८.

तृष्णा और लोभ ये दोनों वास्तव में रागात्मक मोह की ही विभिन्न अवस्थाएँ हैं। तृष्णा को भयकर फल देने वाली लता कहा गया है।^१ इसके अतिरिक्त मोह और तृष्णा में बीजाङ्कुर का सम्बन्ध भी बतलाया गया है—‘जिस प्रकार बलाका पक्षी की उत्पत्ति अंडे से और अंडे की उत्पत्ति बलाका से होती है उसी प्रकार मोह की उत्पत्ति तृष्णा से और तृष्णा की उत्पत्ति मोह से होती है।’^२ इस तरह यद्यपि मोह और तृष्णा में बीजाङ्कुर की तरह सम्बन्ध बतलाया गया है परन्तु इसके आगे ग्रन्थ में ही लिखा है—‘जिसे मोह नहीं उसने दुःख का अन्त कर दिया। जिसे तृष्णा नहीं उसने मोह का अन्त कर दिया। जिसे लोभ नहीं उसने तृष्णा को नष्ट कर दिया और जिसके पास कोई संपत्ति नहीं (अकिञ्चन) उसने लोभ का भी अन्त कर दिया।’^३ यहाँ मोह का कारण तृष्णा बतलाकर तृष्णा का भी कारण लोभ बतलाया गया है। इस लोभ के न रहने पर तृष्णादि की परम्परा टूट जाती है। इस लोभ का विनाश अकिञ्चनभाव (त्याग, समता आदि गुणों) से होता है। यहाँ अकिञ्चनभाव लोभ का कारण नहीं है अपितु लोभत्याग से अकिञ्चनभाव की प्राप्ति होती है। इस अकिञ्चनभाव की प्राप्ति ज्ञान से होती है और अज्ञान से लोभादि में प्रवृत्ति। इस तरह अज्ञान ही सब प्रकार के दुःखों का मूल कारण है। अज्ञान के दूर होते ही मोहादि की शृंखला टूट जाती है और तब जीव जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा पाकर जीवन्मुक्त हो जाता है। इस तरह दुःखों के कारणभूत ससार की जो कारणकार्यशृंखला बतलाई गई है वह निम्न प्रकार है :

अज्ञान → लोभ → तृष्णा → मोह → राग-द्वेष → कर्मबन्धन → जन्म-मरणरूप ससार → दुःख।

१. भवतण्हा लया वुत्ता भीमा भीमफलोदया ।

—उ० २३४८.

२. जहा य अडप्पभवा बलागा अड बलागप्पभव जहा य ।

एमेव मोहाययण खु तण्हा मोह च तण्हाययण वयति ॥

—उ० ३२६.

३. देखिए—पृ० १४५, पा० टि० ४

अज्ञान से लोभ, लोभ से तृष्णा, तृष्णा से मोह, मोह से रागद्वेष, रागद्वेष से शुभाशुभ कर्मबन्धन, शुभाशुभ कर्मबन्धन से जन्म-मरण-रूप संसार, जन्म-मरणरूप संसार से दुःख । इस तरह इस कारण-कार्यशृंखला के मूल में अज्ञान है जिससे जीव हिताहित का विवेक नहीं कर पाता है और रागादि के वशीभूत होकर संसार के विषय-भोगों में लिप्त रहता है । इस अज्ञान के दूर हो जाने पर संसार के विषयों से आसक्ति हट जाती है और दुःखों का भी अन्त हो जाता है । यह ज्ञान पुस्तकीय-ज्ञान मात्र नहीं है अपितु इस कारणकार्यशृंखलारूप सत्यज्ञान का आत्म-साक्षात्कार आवश्यक है । जब तक इस सत्य का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार के विषयों से रागबुद्धि हट नहीं सकती है । इसीलिए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती संसार की असारता को जानकर भी संसार के विषयों से विरक्त नहीं हो पाता है ।^१ इस तरह अज्ञान ही वह मूल कारण है जिससे मोहादिरूप अन्य कारणों की उत्पत्ति होती है और तब अनन्त दुःखों से पूर्ण संसार में परिभ्रमण ।

कर्म-बन्ध

जन्म-मरणरूप संसार परिभ्रमण में कर्मबन्ध का विशेष महत्त्व है क्योंकि जब तक जीव के साथ कर्म का बन्धन रहता है तब तक वह संसार में परिभ्रमण करता है और जब वह कर्म के बन्धन से छटकारा प्राप्त कर लेता है तो चतुर्गतिरूप संसार-परिभ्रमण से भी मुक्त हो जाता है । अतः जीव के साथ होनेवाले कर्मबन्ध का विचार आवश्यक है ।

कर्मबन्ध शब्द का अर्थ :

‘कर्मबन्ध’ शब्द में दो शब्द हैं—कर्म और बन्धन । ‘कर्म’ शब्द से साधारणतया क्रिया, प्रवृत्ति या कार्य का बोध होता है तथा ‘बन्धन’ शब्द से दो विशिष्ट पदार्थों के सम्बन्ध-विशेष का बोध होता है । इस तरह कर्मबन्ध का सामान्य अर्थ हुआ जीव के द्वारा

की गई मन-वचन-काय की प्रवृत्ति से कर्म-परमाणुओ (कर्मणवर्गणा—रूपी अचेतन पुद्गल द्रव्यविशेष) का दूध और पानी की तरह जीव के आत्म-प्रदेशो के साथ एकक्षेत्रावगाही (सम्बन्ध) होना। यद्यपि इस तरह जीव की प्रत्येक क्रिया का निमित्त पाकर कर्म-परमाणुओ का आत्मा के साथ बन्ध हो सकता है परन्तु प्रकृत ग्रन्थ में प्रत्येक क्रिया के निमित्त से कर्मबन्ध स्वीकार नहीं किया गया है अपितु ससार-परिभ्रमण में कारणभूत रागद्वेष के निमित्त से होनेवाली मन-वचन-काय की क्रिया ही जीव के साथ कर्म-परमाणुओ का बन्ध कराती है। जिन क्रियाओ में रागद्वेष की निमित्तकारणता नहीं है वे भी यद्यपि कर्म हैं परन्तु वे जीव के साथ बन्ध को प्राप्त नहीं होते हैं। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए ग्रन्थ में एक दृष्टान्त दिया गया है

जिस प्रकार किसी दीवाल पर एक साथ मिट्टी के दो ढेले (आर्द्र और शुष्क) फँकने पर दोनों ढेले उस दीवाल तक पहुँचते तो अवश्य हैं परन्तु उनमें से जो आर्द्र ढेला होता है वह दीवाल से चिपक जाता है और जो शुष्क ढेला होता है वह दीवाल से चिपकता नहीं है। उसी प्रकार जो जीव काम-भोगों की लालसा (राग-द्वेष की भावना) से युक्त है उनके साथ कर्म-परमाणुओ का बन्ध हो जाता है और जो वीतरागी है उनके साथ कर्मपरमाणुओ का बन्ध नहीं होता है। अतः जो भोगों की लालसा से युक्त होते हैं वे कर्मबन्ध के कारण ससार में परिभ्रमण करते हैं और जो भोगों की लालसा से रहित हैं वे कर्मबन्धन से मुक्त हो जाते हैं।^१

१ उवलेवो होइ भोगेसु अबोगी नोवलिप्पई ।

भोगी भमई ससारे अबोगी विप्पमुच्चई ॥

उल्लो सुवखो य दो छूटा गोलया मद्वियामया ।

दोवि आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो त्थ लग्गई ॥

एव लग्गन्ति दुम्मेहा जे नरा कामलालसा ।

विरत्ता उ न लग्गन्ति जहा से सुक्कगोलए ॥

—उ० २५ ४१-४३.

विशेष—यदि इस दृष्टान्त में आर्द्रता और शुष्कता मिट्टी के ढेलों की अपेक्षा दीवाल में बतलाई जाती तो अधिक उचित होता।

अतः ग्रन्थ में कर्मबन्ध से उन्हीं कर्मों को लिया गया है जो जीव के रागादि भावों का निमित्त पाकर उससे सम्बद्ध हो जाते हैं और जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं ।^१

इस तरह हमारी प्रत्येक मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया (जिसे जैनदर्शन में 'योग' शब्द से भी कहा जाता है) से कर्म-परमाणु जीव की ओर आकृष्ट होते हैं । यदि उस समय आत्मा में रागादि-भाव होते हैं तो कर्म-परमाणु आत्मा से चिपक जाते हैं । यदि उस समय आत्मा में रागादिभाव नहीं होते हैं तो कर्म-परमाणु आत्मा के पास आकर के भी अलग हो जाते हैं । इस तरह जीव की प्रत्येक क्रिया से सञ्चलन को प्राप्त होने के बाद कर्म-परमाणुओं की निम्न तीन अवस्थाएँ होती हैं

१. जो कर्मपरमाणु जीव के रागादि भावों का निमित्त पाकर आत्मा से बद्ध हो जाते हैं और संसार में परिभ्रमण कराते हैं । इन्हें 'सक्रिय बद्ध-कर्म' कहा जा सकता है ।

२. जो कर्म-परमाणु जीव के रागादि भावों से रहित केवल मन-वचन-काय की प्रवृत्तिरूप निमित्त से आत्मा के पास आकर उससे न तो बद्ध होते हैं और न अपना कोई प्रभाव आत्मा पर छोड़ते हैं । इन्हें 'निष्क्रिय अवद्ध-कर्म' कहा जा सकता है ।

३. जो कर्मपरमाणु जीव के रागादि भावों से रहित मन-वचन-काय की सत्प्रवृत्ति (सदाचार) के निमित्त से आत्मा के पास आकर पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय करते हैं । ग्रन्थ में इस प्रकार के कर्म को दुर्गति में न ले जाने वाला कहा है ।^२ इन्हें 'सक्रिय अवद्ध-कर्म' कहा जा सकता है ।

१. अट्ठ कम्माइ वोच्छामि आणुपुवि जहाकम ।

जेहि बद्धो अय जीवो संसारे परिवट्ठई ॥

—उ० ३३.१.

२ किं नाम होज्जत कम्मय जेणाह दुग्गइ न गच्छेज्जा ।

—उ० ५.१.

इन तीन प्रकार की कर्म की अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था-वाले कर्मों का आगे विचार किया जाएगा। दूसरी अवस्थावाले कर्मों का प्रकृत में कोई उपयोग नहीं है। अतः केवल प्रथम अवस्थावाले कर्मों का ही विचार यहाँ प्रस्तुत है। पहले जो कर्म की परिभाषा दी गई है वह भी प्रथम प्रकार के कर्मों की अवस्था को ही दृष्टि में रखकर दी गई है क्योंकि ग्रन्थ में जो भी कर्मबन्ध के सम्बन्ध में वर्णन मिलता है वह इसी अवस्थावाले कर्मों से सम्बन्धित है। इसीलिए ग्रन्थ में कर्म को कर्मग्रन्थि^१, कर्मकञ्चुक^२, कर्मरज^३, कर्मगुरु^४, कर्मवन^५ आदि शब्दों से कहा गया है।

विषमता का कारण—कर्मबन्ध :

इष्ट का सयोग, अनिष्ट का वियोग, सुख या दुःख की अनुभूति, स्वर्ग या नरक की प्राप्ति, ज्ञान व अज्ञान का आधिपत्य आदि जीव के किए हुए कर्मों के प्रभाव से होते हैं। देखते ही देखते राजा भिखारी बन जाता है और भिखारी राजा बन जाता है। एक आदमी दिन-भर कठोर परिश्रम करने के बावजूद कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है और दूसरा आदमी घर बैठे ही बैठे अपार सम्पत्ति को प्राप्त कर लेता है। इसमें क्या कारण है ? इसका कारण है हमारे द्वारा

१. अट्टविहकम्मगठि निज्जरेइ ।

—उ० २६.३१.

अट्टविहस्स कम्मस्स कम्मगठिविमोयणाए ।

—उ० २६.७१

२. तवनारायजुत्तेण भेत्तूण कम्मकचुय ।

—उ० ६२२

३. तवस्सी वीरिय लद्ध सवुडे निद्धणे रयं ।

—उ० ३.११

विहुडाहि रय पुरे कढ " " " ।

—उ० १०.३.

४. तओ कम्मगुरु जन्तु ।

—उ० ७ ६.

५. कामभोगे परिक्खज्ज पहाणे कम्ममहावणं ।

—उ० १८.४६.

किए गए (पूर्वबद्ध) कर्म जो आत्मा के साथ बद्ध होकर सुख-दुःख आदि का अनुभव कराते हैं ।^१ ये कर्म एक सच्चे न्यायाधीश की तरह जीव की प्रत्येक कायवाही को लिखते से जाते हैं और तदनुसार इनका फल भी देते हैं क्योंकि ये कर्म सत्य हैं । अतः ये जिस रूप में किए जाते हैं उसी रूप में उसका फल भी अवश्य देते हैं । कर्मों का फल भोगे बिना किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता है ।^२ यदि अच्छे कर्म करते हैं तो सुखरूप अच्छा फल मिलता है । यदि बुरे कर्म करते हैं तो दुःखरूप बुरा फल मिलता है ।^३ इन कर्मों के अनुसार ही अगले भव में श्रेष्ठ अथवा निम्न कुल-गोत्र-शरीर-रचना आदि की प्राप्ति होती है ।^४ मरने के बाद परलोक में भी साथ देने वाला यदि कोई है तो वह है जीव के द्वारा किया गया शुभाशुभ कर्म । अतः ग्रन्थ में लिखा है—भाई, बन्धु आदि न तो किसी के कर्म के भागीदार बन सकते हैं और न कर्म से उसको छुटकारा दिला सकते हैं क्योंकि कर्म कर्त्ता का ही अनुगमन करता है ।^५ पर के लिए भी किया गया कर्म कर्त्ता (कर्मकर्त्ता) के

१ इह तु कम्माइ पुरेकडाइ ॥

—उ० १३.१६

कम्मा नियाणप्पगडा तुमे राय विचिन्तिया ।

तेसि फलविवागेण विप्पओगमुवागया ॥

—उ० १३.८

२. कम्मसच्चा ह्व पाणिणो ।

—उ० ७.२०.

सव्व सुचिण्ण सफल नराणं । कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ॥

—उ० १३.१०.

३. शुभकर्मों के शुभफल के लिए देखिए—उ० १३.१०-११; १६.२१-२२, २०.३३, २६.२३ आदि ।

अशुभकर्मों के अशुभफल के लिए देखिए—उ० ३.५, ५.१३, १४.२५, १६.१६-२०, ५८, २१.६, २६.३२, ३०.६ आदि ।

४. उ० ३.३, १४.१-२ आदि ।

५. न तस्स दुक्ख विभयन्ति नाइओ न मित्तवग्गा न सुया न बन्धवा ।

एवको सय पच्चणुहोइ दुक्ख कत्तारमेव अणुजाइ कम्म ॥

द्वारा ही भोक्तव्य है ।^१ जिस प्रकार सेन्ध लगाते हुए रगे हाथो पकड़ा गया चोर नहीं बच सकता है उसी प्रकार इन कर्मों से छूटना भी संभव नहीं है ।^२ सम्राट् ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तथा देवता आदि जब इन कर्मों का फल भोगे बिना नहीं बच सकते हैं तो फिर अन्य सामान्य जीव इनका फल भोगे बिना कैसे बच सकते हैं ? हम जो ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमारे माता-पिता, भाई-बन्धु वगैरह हमारी रक्षा करते हैं तथा हमारे लिए सुख-साधनों को जुटाते हैं, यह भी पूर्वभव के अपने-अपने कर्मों का ही फल है । अतः हमारे सुख-दुःख आदि में माता-पिता, भाई-बन्धु आदि सिर्फ निमित्तकारण हैं, उपादानकारण तो हमारे पूर्ववद्ध कर्म ही हैं । निमित्तकारण कर्मों के अनुसार अपने आप मिल जाते हैं । इस तरह जीव में जो भी छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी क्रिया या सुख-दुःख की अनुभूति दृष्टिगोचर होती है वह सब अपने-अपने पूर्ववद्ध कर्मों के प्रभाव से है । अतः ग्रन्थ में सभी ससारी जीवों को अपने-अपने कर्मों से पच्यमान कहा गया है ।^३

चेच्चा दुषय च चउप्पय च खेत्त गिह धणधन्न च सव्व ।

सकम्मवीओ अवसो पयाइ पर भव सुन्दरपावग वा ।

—उ० १३.२३-२४.

तथा देखिए—पृ० १३३, पा० टि० २.

१. ससारमावन्न परस्स अट्ठा साहारण ज च करेइ कम्म ।

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले न वधवा वधवय उर्वेति ॥

—उ० ४.४.

२. तेणे जहा सविमुहे गहीए सकम्मुणा किच्चइ पावकारी ।

एव पया पेच्च इह च लोए कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥

—उ० ४.३.

तथा देखिए—पृ० १५१, पा० टि० २.

३. धावर जगम चेव धण धणं उवक्खर ।

पच्चमाणस्स कम्मेहि नाल दुक्खाउ मोयणे ॥

—उ० ६.६.

कर्म-सिद्धान्त भाग्यवाद नहीं :

इस कर्म-सिद्धान्त से यद्यपि भाग्यवाद या अनिवार्यतावाद की पुष्टि होती है परन्तु यहाँ पर यह इष्ट नहीं है क्योंकि जीव को अच्छा या बुरा कर्म करने में पूर्ण स्वतन्त्र माना गया है। यह अवश्य है कि किए हुए कर्मों का फल भोगना जीव के स्वातन्त्र्य पर निर्भर नहीं है क्योंकि कर्म करने पर उनका फल भोगना आवश्यक माना गया है। ऐसी स्थिति होने पर भी यदि जीव पुरुषार्थ करे तो अपने पूर्ववद्ध कर्मों को पृथक् कर सकता है। अतः इस कर्म-सिद्धान्त को 'भाग्यवाद' कहने की अपेक्षा 'पुरुषार्थवाद' कहना अधिक उपयुक्त है। 'जैमी करनी वैसी भरनी', 'जो जस करहि सो तस फल चाखा', 'As you sow, so you reap' आदि प्रचलित मुहावरो से इस कर्म-सिद्धान्त को अच्छी तरह समझा जा सकता है।

कर्मों के प्रमुख भेद-प्रभेद

कर्म जब आत्मा के साथ बन्ध को प्राप्त होते हैं तो वे मुख्य-रूप से आठ रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कर्मों की आठ अवस्थाएँ ही कर्मों के प्रमुख आठ भेद कहे गए हैं। ग्रन्थ में इन्हे मूल कर्मप्रकृति तथा इनके अवान्तर भेदों को उत्तर कर्म-प्रकृति कहा गया है।^१ प्रकृति का अर्थ है—वस्तु का स्वभाव। अतः बन्ध को प्राप्त होने वाले कर्म-परमाणुओं में अनेक प्रकार के परिणामों को उत्पन्न करने वाली स्वाभाविक शक्तियों का पडना प्रकृतिबन्ध है। उन मूल आठ कर्मों या कर्मप्रकृतियों के कार्य एवं नाम निम्नोक्त हैं ^२

१. आत्मा के ज्ञान गुण का प्रतिबन्धक (ज्ञानावरणीय ,
- २ सामान्यबोध या आत्मबोध का प्रतिबन्धक (दर्शनावरणीय),
- ३ सुख-दुःख का अनुभव कराने वाला (वेदनीय), ४ मोह या

१. एयाओ मूलपयडीओ उत्तराओ य आहिया ।

—उ० ३३.१६

२. नाणस्सावरणिज्ज "अट्ठेव उ समासओ ।

—उ० ३३.२-३.

मूढता को उत्पन्न करने वाला (मोहनीय), ५ जीवन की स्थिति का मापक (आयु), ६ शरीर की रचना आदि में निमित्तकारण (नाम), ७ उच्च या नीच कुलादि की प्राप्ति में कारण (गोत्र) और ८ आत्मा की वीर्यादि शक्तियों का प्रतिबन्धक (अन्तराय) ।

इन आठ प्रकार के कर्मों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों को घातने (प्रकट न होने देने) के कारण 'घातिया' कहे जाते हैं । इनके विनष्ट होने पर जीव के शेष अन्य चार कर्म आयु के पूर्ण होने पर स्वतः नष्ट हो जाते हैं क्योंकि अघातिया कर्मों के प्रभाव से जीव के स्वाभाविक ज्ञान आदि गुणों के प्रकट होने में कोई बाधा नहीं पड़ती है । अतः इन्हें—शेष आयु आदि चार कर्मों को 'अघातिया' कहा गया है । ग्रन्थ में इसीलिए चार घातिया कर्मों के विनष्ट होने पर जीव को जीवन्मुक्त मान लिया गया है क्योंकि शेष चार अघातिया कर्म आयु के पूर्ण होने पर एक साथ बिना विशेष प्रयत्न के नष्ट हो जाते हैं ।^१

अब क्रमशः आठों कर्मों के स्वरूपादि का वर्णन किया जाएगा ।

१ ज्ञानावरणीय कर्म—जो आत्मा में रहने वाले ज्ञानगुण को प्रकट न होने देवे उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं । ज्ञान के मुख्य पाँच प्रकारों के आधार पर ज्ञानावरणीय कर्म के भी पाँच अवान्तर भेद बतलाए गए हैं । इन अवान्तर भेदों (उत्तर-प्रकृतियों) के क्रमशः नाम ये हैं ^२ १ श्रुतज्ञानावरण—शास्त्रज्ञान का आवरण २. आमि-निबोधिकज्ञानावरण (मतिज्ञानावरण)—इन्द्रियजन्य ज्ञान का आव-

१ पसत्थजोगपडिवन्ने य ण अणगारे अणतघाइपज्जवे खवेइ ।

—उ० २६ ७.

वेयणिज्ज आउय नाम गोत्त च एए चत्तारि कम्मसे जुगव खवेइ ।

—उ० २६.७२.

तथा देखिए—उ० २६.४१, ५८, ६१; ३२.१०६ आदि ।

२. उ० ३३.४

३. व्याख्याप्रज्ञप्ति, स्थानाङ्ग, तत्त्वार्थसूत्र आदि अन्य जैन ग्रन्थों में श्रुतज्ञानावरण के पहले आमिनिबोधिकज्ञानावरण (मतिज्ञानावरण) का उल्लेख मिलता है । जैसे—मतिश्रुतावधिमन पर्ययकेवलानाम् ।

—त० सू० ८.६

रक, ३. अवधिज्ञानावरण—इन्द्रियादि की सहायता के बिना होने वाले रूपी अचेतन विषयक (सीमित पदार्थों के) यौगिक प्रत्यक्ष ज्ञान का आवरणक, ४. मन.पर्यायज्ञानावरण—इन्द्रियादि की सहायता के बिना दूसरे के मनोगत भावों को जानने वाले ज्ञान का आवरणक^१ और ५. केवलज्ञानावरण—इन्द्रियादि की सहायता के बिना त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों की समस्त अवस्थाओं (पर्यायों) के ज्ञान का आवरणक ।

२. दर्शनावरणीय कर्म—जो पदार्थों के सामान्यज्ञान या आत्म-बोधरूप दर्शन गुण को प्रकट न होने देवे उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।^२ इसके नव अवान्तर भेद गिनाए गए हैं । इनमें प्रथम पाँच भेद निद्रा से सम्बन्धित हैं तथा शेष चार दर्शनसम्बन्धी हैं ^३
१ निद्रा—जिस कर्म के प्रभाव से जीव को सामान्य निद्रा आए,

१ मन पर्यायज्ञान के स्वरूप के सम्बन्ध में जैन श्वेताम्बरों में दो परम्पराएँ देखी जाती हैं क. मन पर्यायज्ञान परकीय मन से चिन्त्यमान अर्थों को जानता है । ख. मन पर्यायज्ञान चिन्तनव्यापृत मनोद्रव्य की पर्यायों को साक्षात् जानता है और चिन्त्यमान पदार्थ तो पीछे से अनुमान के द्वारा जाने जाते हैं क्योंकि चिन्त्यमान पदार्थ मूर्त की तरह अमूर्त भी हो सकते हैं जिन्हें मन पर्यायज्ञान विषय नहीं कर सकता है । पहली परम्परा का दिग्दर्शन हमें आवश्यकनिर्युक्ति (गाथा ७६) तथा तत्त्वार्थाधिगमभाष्य (१.२६) में होता है । दूसरी परम्परा का उल्लेख विशेषावश्यकभाष्य (गाथा ८१४) में हुआ है । श्वेताम्बर आचार्य हेमचन्द्र द्वितीय परम्परा का तथा सभी दिगम्बर जैन आचार्य प्रथम परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

देखिए—प्रमाणमीमांसा, भाषाटिप्पणानि, पृ० ३७-३८

२. याकोबी (से० बु० ई० भाग-४५, पृ० १६२-१६३) ने शब्द-साम्य के भ्रम से इसका 'सत्य श्रद्धा का प्रतिबन्धक' अर्थ किया है । याकोबी का यह अर्थ वस्तुतः दर्शनमोहनीय का अर्थ है, न कि दर्शनावरणीय कर्म का । इसी प्रकार चक्षुर्दर्शन के अर्थ में भी उन्हें भ्रम हुआ है ।

२. निद्रा-निद्रा^१—जिस कर्म के प्रभाव से जीव को गाढ़ निद्रा आए (ऐसी निद्रा वाला व्यक्ति हलाने पर भी कठिनता से जागता है), ३. प्रचला^२—जिस कर्म के प्रभाव से खड़े-खड़े या बैठे-बैठे भी कुछ-कुछ निद्रा आती रहे, ४. प्रचलाप्रचला—जिस कर्म के प्रभाव से चलते-फिरते भी नीद आ जाए, ५. स्त्यानगृद्धि—जिस कर्म के प्रभाव से दिन में अथवा रात्रि में सोते हुए ही स्वप्न में कार्यों को कर डाले, ६. चक्षुर्दर्शनावरण—चक्षु इन्द्रिय से होने वाले दर्शनगुण का प्रतिबन्धक, ७. अचक्षुर्दर्शनावरण—चक्षु से इतर इन्द्रियो के द्वारा होनेवाले दर्शनगुण में प्रतिबन्धक, ८. अवधिदर्शनावरण—इन्द्रियादि के बिना रूपी अचेतन पदार्थों के विषय में होने वाले आत्मा के दर्शनगुण में प्रतिबन्धक और ९. केवलदर्शनावरण—इन्द्रियादि के बिना त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण पदार्थों के युगपत् दर्शन में प्रतिबन्धक।

ज्ञान के पूर्व की अवस्था दर्शन कहलाती है। यद्यपि दर्शनावरणीय कर्म के चार ही प्रमुख अवान्तर भेद हैं परन्तु निद्रादि के पाँच भेदों को मिला देने से नव भेद हो जाते हैं। निद्रादि के प्रमादरूप होने से उन्हें भी दर्शन में प्रतिबन्धक माना गया है। पाँच प्रकारकी निद्राओं में स्त्यानगृद्धि निद्रा सबसे खराब है।

३. वेदनीय कर्म—जिस कर्म के प्रभाव से सुख या दुःख की अनुभूति होती है। सुख और दुःखरूप अनुभूति होने के कारण

१. यद्यपि उत्तराध्ययन में 'निद्रानिद्रा' का उल्लेख 'प्रचला' के बाद किया गया है परन्तु उत्तरोत्तर निद्रा की तीव्रता की दृष्टि से मैंने प्रचला के पूर्व कथन किया है। तत्त्वार्थसूत्र आदि जैन ग्रन्थों में भी निद्राओं का यही क्रम मिलता है

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलाना निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला-प्रचलाप्रचला-स्त्यान-गृद्धयश्च।

—त० सू० ८७.

२. याकीवी (से० बु० ई०, भाग-४५, पृ० १६३) ने 'प्रचला' का व्युत्पत्तिपरक अर्थ (क्रिया-Activity) किया है।

श्वेताम्बर-दिगम्बर परम्परागत अर्थ के लिए देखिए—कर्मप्रकृति प्रस्तावना, पृ० २३.

वेदनीय के दो भेद किए गए हैं ^१ १. प्राणिदया व परोपकारादि से बँधने वाले सुखरूप सातावेदनीय कर्म तथा २. हिंसादि से बँधने वाले दुःखरूप असातावेदनीय कर्म । इन दोनों के अन्य कई अवान्तर भेदों का ग्रन्थ में सकेत मात्र किया गया है । पुण्यरूप और पापरूप जितने भी कर्म संभव हैं वे सब इसके अवान्तर भेद हो सकते हैं ।^२ आत्मा की स्वानुभूति से उत्पन्न होने वाला सुख इस कर्म का परिणाम नहीं है क्योंकि उस प्रकार का सुख आत्मा का स्वाभाविक गुण है । अतः मुक्त जीवों में अनन्त सुख की सत्ता मानकर भी उनमें वेदनीय कर्म का अभाव माना गया है । यदि ऐसा न माना जाएगा तो मुक्त जीवों को सुखानुभूति नहीं होगी । वेदनीय कर्म से जो सुखानुभूति होती है वह ससार के रूपादि विषयों से उत्पन्न होने वाली है ।

४. मोहनीय कर्म—जो हेयोपादेयरूप (स्व-परविवेकात्मक) गुण को प्रकट न होने देवे । इस कर्म के प्रभाव से जीव विषयों में आसक्त (मूर्च्छित) रहता है और उसे अपनी मूर्खता (मूढ़ता) का पता नहीं रहता है । मोहनीय कर्म सब कर्मों में प्रधान है । इस कर्म के दूर होते ही अन्य कर्म जल्दी ही पृथक् हो जाते हैं ।^३ इसी कर्म के प्रभाव से वस्तुस्थिति को जानते हुए भी जीव की सत्य मागमें प्रवृत्ति नहीं होती है । ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ससार की असारता जानकर भी इसी कर्म के प्रभाव से विषयों में आसक्त रहता है । इसीलिए दुःख के कारणों की परम्परा में रागद्वेष का भी मूल कारण मोह माना गया है । तत्त्वों में श्रद्धान और सदाचार में प्रवृत्ति न होने देने के कारण इसके प्रमुख दो भेद किए गए हैं १ दर्शनमोहनीय और

१. वेयणीय पि य दुविह सायमसाय च आहिय ।

सायस्स उ बहू भेया एमेव असायस्स वि ॥

—उ० ३३ ७

२. देखिए—कर्मप्रकृति, प्रस्तावना, पृ० २५. ग्रन्थ में भी असातावेदनीयरूप से क्रोध, मान, माया और लोभवेदनीय का उल्लेख मिलता है ।

—उ० २६. ६७-७०.

३. उ० २६. ५-६, २६, ७१.

२ चारित्र्यमोहनीय । इसके बाद दर्शनमोहनीय के तीन और चारित्र्यमोहनीय के दो भेद किए गए हैं ।^१ दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय के स्वरूपादि अधोनिखित हैं ।

क. दर्शनमोहनीय—यहां पर जो 'दर्शन' शब्द का प्रयोग है वह श्रद्धापरक है । अतः उग तर्क का उदय होने पर जीव को वर्मादि में सच्चा श्रद्धान्त नहीं होता है । इसके जिन तीन भेदों का उल्लेख किया गया है उनके नाम ये हैं : १. सम्यक्त्वमोहनीय—चञ्चलता आदि दोषों के सभब होने पर भी तत्त्वों में सच्चा श्रद्धान्त होना, २. मिथ्यात्वमोहनीय—विपरीत श्रद्धान्त होना और ३. सम्यक्त्व-मिथ्यात्वमोहनीय—कुछ सम्यक् व कुछ मिथ्या श्रद्धान्त होना । इसे मिश्र-मोहनीय भी कह सकते हैं । उग विभाजन में सम्यक्-श्रद्धान्त रूप सम्यक्त्वमोहनीय को भी दर्शनमोहनीय का भेद स्वीकार किया गया है जबकि दर्शनमोहनीय सच्ची श्रद्धा का प्रतिबन्धक है । इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर सच्ची श्रद्धा मोहात्मक, घुघली तथा अस्थिर होती होगी । अतः कर्म-गण्यों में इसका लक्षण करते हुए लिखा है जिनके प्रभाव से तत्त्वश्रद्धा में चञ्चलता आदि दोषों की नभावना हो क्योंकि शुद्ध सच्ची श्रद्धा अर्थ करने पर उसमें मोहनीय-कर्मता नहीं रहेगी ।^२ मोह जडता, 'अविवेकता' का नाम है । अतः जो सच्ची श्रद्धा मोह, अविवेक आदि से युक्त हो वह सम्यक्त्व-दर्शनमोहनीय है ।^३

१. मोहणिज्जं पि दुविहं दमणे चरणे तथा ।

दंसणे तिविहं दूतं चरणे दुविहं भवे ॥

—उ० ३३.८

तथा देखिए—उ० ३३ ६-१०

२. कर्मप्रकृति, प्रस्तावना, पृ० २१.

३. जैसे किसी रूपलावण्यवती नायिका के रूपलावण्य का निखार उसके स्वच्छ और अति महीन वस्त्रों में से झलकता है परन्तु वह रूप-लावण्य अति शुभ्र व महीन वस्त्र से आच्छादित रहने के कारण पूर्ण-रूप से प्रतिभासित नहीं होता है । उसी प्रकार सम्यक्त्वदर्शनमोहनीय में सच्ची श्रद्धा होने पर भी उसपर मोहनीय कर्म का बहुत ही सूक्ष्म पर्दा पड़ा रहता है जो सामान्यतया प्रतिभासित नहीं होता है ।

ख. चारित्र्यमोहनीय—इस कर्म के उदय से सदाचार में प्रवृत्ति नहीं होती है। सदाचार में मूढता पैदा करने वाले चारित्र्यमोहनीय के जिन दो भेदों का उल्लेख किया गया है उनके नाम ये हैं १. कषाय (क्रोधादि मनोविकार) और २ नोकषाय (ईषत् मनोविकार)। कषायमोहनीय वह है जिसके प्रभाव से आत्मा के शान्त-निर्विकार स्वरूप में मलिनता पैदा हो। कषाय के क्रोध, अभिमान, माया और लोभ ये चार प्रमुख भेद हैं। इनमें से क्रोध और अभिमान द्वेषरूप हैं तथा माया और लोभ रागरूप हैं। क्रोधादि चार कषायों में सच्चारित्र्य को मलिन करने की शक्ति की तीव्रता एवं मन्दता के आधार से प्रत्येक के चार-चार भेद करने पर कषायमोहनीय के सोलह भेद हो जाते हैं।^१ इसके अतिरिक्त नोकषायमोहनीय भी किञ्चित् मानसिक विकाररूप होने के कारण कषायरूप ही है।^२ इनकी अपनी कुछ विशेषता होने के कारण इन्हे पृथक् गिनाया गया है। नोकषायमोहनीय के

१. कषायमोहनीय के १६ भेद निम्नोक्त हैं

क. चार अनन्तानुबन्धी—क्रोध-मान-माया-लोभ (दीर्घकाल-स्थायी तीव्र क्रोधादि करना) ।

ख. चार अप्रत्याख्यानावरणी—क्रोध-मान-माया लोभ (अनन्तानुबन्धी की अपेक्षा से कुछ कम काल स्थायी क्रोधादि करना) ।

ग. चार प्रत्याख्यानावरणी—क्रोध-मान-माया-लोभ (अप्रत्याख्यानावरणी की अपेक्षा कुछ कम काल स्थायी क्रोधादि करना) ।

घ. चार संज्वलन—क्रोध-मान-माया-लोभ (अत्यन्त स्वल्पकाल-स्थायी क्रोधादि करना) ।

विशेष—कषायमोहनीय के इन १६ भेदों के चार प्रमुख विभागों में चारित्र्य को मलिन करने की शक्ति क्रमशः क्षीण होती गई है।

—उ० ३३.११ (टीकाएँ).

२ कषायसहवर्तित्वात् कषायप्रेरणादपि ।

हास्यादिनवकस्योक्ता नोकषायकषायता ॥

—उद्घृत, उ० आ० टी०, पृ० १५३४.

सात या नव भेदों का ग्रन्थ में उल्लेख मिलता है। इनके नाम ये हैं—
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा (घृणा) और वेद
(स्त्री, पुरुष और नपुंसक लिङ्ग)। स्त्रीविषयक मानसिक-विकार,
पुरुषविषयक मानसिक-विकार तथा उभयविषयक मानसिक-विकार
के भेद से वेद के तीन भेद करने पर नोकपाय के ६ भेद हो
जाते हैं।^१

५. आयु कर्म—जिस कर्म के प्रभाव से जीव के जीवन की (आयु
की) अवधि निश्चित होती है उसे आयुकर्म कहते हैं। चार गतियों के
आधार से इसके भी चार भेद किए गए हैं ^२ १ नरकायु, २ तिर्यञ्चायु,
३. मनुष्यायु और ४. देवायु। ग्रन्थ में सूत्रार्थ-चिन्तन का फल बतलाते
हुए लिखा है कि सूत्रार्थ-चिन्तन से जीव आयु कर्म को छोड़कर शेष
सात कर्मों के प्रगाढ बन्धन को शिथिल कर देता है। इसके
अतिरिक्त यदि आयुकर्म का बन्ध करता है तो विकल्प से करता है।^३
इससे स्पष्ट है कि आयुकर्म शेष सात कर्मों से कुछ भिन्नता रखता है।
कर्म-सिद्धान्त प्रतिपादक ग्रन्थों तथा उत्तराध्ययन के टीका-ग्रन्थों
आदि के देखने से पता चलता है कि आयुकर्म का जीवन में सिर्फ
एक बार बन्ध होता है जबकि अन्य कर्मों का बन्ध हमेशा होता
रहता है।^४

१. सोलसविहभेएणं कम्म तु कसायज ।

सत्तविह नवविह वा कम्म नोकसायज ॥

—उ० ३३ ११.

कोह च माण च तहेव माय लोह दुगुंछं अरइ रइ च ।

हास भय सोगपुमिथिवेय नपुसवेय विविहे य भावे ॥

—उ० ३२ १०२.

२ उ० ३३.१२.

३. अणुप्पेहाएण आउयवज्जाओ सत्तकम्मप्पगडीओ घणियवधणवद्धाओ
सिद्धिलवधणवद्धाओ पकरेइ “ आउय च ण कम्म सिया वधइ, सिया
नो वधइ ।

—उ० २६ २२.

४. आयु कर्म का बन्ध सम्पूर्ण आयु का तृतीय भाग शेष रहने पर होता
है। जैसे किसी जीव की आयु ६६ वर्ष की है तो वह ३३ वर्ष की
आयु के शेष रहने पर ही अगले भव के आयु-कर्म का बन्ध करेगा।
यदि उस समय आयु-कर्म के बन्ध का निमित्त नहीं मिलेगा तो वह

६ नाम कर्म—जो शरीर, इन्द्रिय आदि की सम्यक् या असम्यक् रचना का हेतु है उसे नाम-कर्म कहते हैं। इसके शुभ और अशुभ के भेद से प्रथमतः दो भेद किए गए हैं। इसके बाद प्रत्येक के अनेक भेदों का संकेत किया गया है।^१

७ गोत्र कर्म—जिस कर्म के प्रभाव से उच्च अथवा निम्न जाति, कुल आदि की प्राप्ति हो उसे गोत्रकर्म कहते हैं। इसके उच्च और निम्न ये दो भेद किए गए हैं। इसके बाद प्रत्येक के आठ-आठ भेदों का संकेत किया गया है।^२

८. अन्तराय कर्म—जिस कर्म के प्रभाव से सभी कारणों के अनुकूल मौजूद रहने पर भी कार्यसिद्धि नहीं होती उसे अन्तराय-कर्म कहते हैं। इसके ५ भेद बतलाए गए हैं^३—दान, लाभ, भोग

जीव अवशिष्ट आयु के विभाग में (अर्थात् ११ वर्ष शेष रहने पर) आयु-कर्म का बन्ध करेगा। इस समय पुनः आयु-कर्म के बन्ध का निमित्त न मिलने पर वह जीव अवशिष्ट आयु के विभाग (३६ वर्ष) शेष रहने पर आयु-कर्म का बन्ध करेगा। इस तरह आयु-कर्म के बन्ध का निमित्त न मिलने पर यह क्रम आयु के अन्तिम क्षण तक चलता रहेगा। विषमक्षण आदि से अकाल-मृत्यु होने पर जीव उपर्युक्त नियम का उल्लंघन करके तत्क्षण ही आयु कर्म का बन्ध कर लेता है। सामान्य अवस्था में उपर्युक्त क्रमानुसार ही आयु-कर्म का बन्ध होता है। इतना अवश्य है कि आयु-कर्म का बन्ध जीवन में सिर्फ एक बार होता है। आयु-कर्म का बन्ध होने पर जीवन की आयु-सीमा घट-बढ़ सकती है परन्तु नरकादि चतुर्विधरूप से जो आयु-कर्म का बन्ध हो जाता है वह बहु-प्रयत्न करने पर भी नहीं टलता है।

—देखिए—उ० आ० टी०, पृ० १२८४.

१. उ० ३३.१३

२. गोय कम्म दुविह उच्च नीय च आहिय ।

उच्चं अट्ठविह होइ एव नीय पि आहिय ॥

—उ० ३३. १४.

गोत्र-कर्म के आठ भेद हैं—जाति, कुल, वल, तप, ऐश्वर्य, श्रुत, लाभ और रूप ।

३. उ० ३३.१५.

(जो वस्तु एक बार भोगी जा सके । जैसे—फलादि), उपभोग (जो वस्तु कई बार उपयोग में लाई जा सके । जैसे—स्त्री, वस्त्र आदि) और शक्ति । अतः दानादि करने की अभिलाषा आदि के वर्तमान रहने पर भी दानादि न कर सकना अन्तराय कर्म का प्रभाव है ।

इस तरह आठ प्रकार के मूल कर्मों का तथा उनके अवान्तर भेदों का ग्रन्थानुसार वर्णन किया गया । दिगम्बर और श्वेताम्बर कर्म-ग्रन्थों में यद्यपि मूल-कर्म के आठ भेदों में कोई अन्तर नहीं है तथापि उनके अवान्तर भेदों के विभाजन और स्वरूप में कुछ अन्तर अवश्य है ।^१ इसके अतिरिक्त कर्म-सिद्धान्त प्रतिपादक ग्रन्थों में मूल आठ कर्मों के स्वरूप को समझाने के लिए दृष्टान्त तथा क्रम-निर्धारण के लिए तर्क दिए गए हैं ।^२

कर्मों की संख्या, क्षेत्र, स्थिति-काल आदि :

इन बधने वाले कर्मों के कर्म-परमाणुओं की संख्या सप्तसारी और मुक्त सभी जीवों की संख्या की अपेक्षा अनन्त है । ग्रन्थ में जो कर्मों की संख्या सिद्ध जीवों की अपेक्षा हीन और कभी न मुक्त होने वाले अभव्य जीवों (ग्रन्थिकसत्त्वातीत) की अपेक्षा कई गुणी अधिक बतलाई है वह एक समय में बधने वाले कर्मों की संख्या की अपेक्षा

१. देखिए—कर्मप्रकृति, प्रस्तावना, पृ० २३-२५

२. क इन कर्मों के स्वरूप के विषय में निम्न दृष्टान्त मिलते हैं—१ देवता के मुख पर पड़े हुए वस्त्र की तरह ज्ञान का आवरक ज्ञानावरणीय, २ राजद्वार पर स्थित प्रतिहारी की तरह दर्शन का प्रतिबन्धक दर्शनावरणीय, ३ मधुलिप्त अस्त्रधारा की तरह सुख-दुःख का वेदक वेदनीय, ४ मदिरापान की तरह हिताहित के विवेक का प्रतिबन्धक मोहनीय, ५ शृङ्खलाबन्धन की तरह जीवन का मापक आयु, ६ चित्रकार की तरह नाना प्रकार से शरीर आदि की रचना का हेतु नाम, ७ कुम्भकार के छोटे-बड़े बर्तनों की तरह उच्च-नीच कुल का प्रापक गोत्र और ८ भण्डारी या कोषाध्यक्ष की तरह दानादि का प्रतिबन्धक अन्तराय ।

देखिए—कर्मप्रकृति, संस्कृत-टीका (१. २१), पृ. १५.

ख आठों कर्मों के क्रम के लिए देखिए—कर्मप्रकृति १ १७-२१

सें है।^१ कर्मों की सख्या कभी भी सिद्ध जीवों की अपेक्षा कम नहीं हो सकती है क्योंकि वे कभी न कभी संसार में कर्मबद्ध अवश्य रहे होंगे। जब संसार-स्थिति के बिना मुक्त जीवों की कल्पना नहीं की गई है तो फिर कर्मों की सख्या सिद्ध जीवों की अपेक्षा किसी भी तरह कम नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त जब एक-एक जीव के साथ कई-कई कर्म-परमाणु बंधे हुए हैं तो फिर उनकी सख्या कम कैसे हो सकती है? एक समय में बंधने वाले कर्मों की इस सख्या को ग्रन्थ में 'प्रदेशाग्र' कथन द्वारा बतलाया गया है।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि कर्म-परमाणुओं का आत्मा के साथ नीर-क्षीर की तरह सम्बन्ध है तथा ये कर्म-परमाणु समस्त लोक में व्याप्त हैं। अतः सभी आत्माएँ सब प्रकार के कर्म-परमाणुओं का संचय छहों दिशाओं से कर सकती हैं।^२

बंधने वाले कर्म आत्मा के साथ कम से कम और अधिक से अधिक कितने समय तक रहते हैं, इस विषय में ग्रन्थ का अभिप्राय निम्न प्रकार है^३ :

कर्मों के नाम	अधिक से अधिक स्थिति-काल	कम से कम स्थिति-काल
ज्ञानावरणीय, दर्शना- वरणीय, वेदनीय ^४ और अन्तराय	३० कोटाकोटिसागरोपम (करोड × करोड = कोटाकोटि)	अन्तर्मुहूर्त (करीब ४८ मिनट)
मोहनीय	७० कोटाकोटिसागरोपम	"
आयु	३३ सागरोपम	"
नाम और गोत्र	२० कोटाकोटिसागरोपम	आठ मुहूर्त

१. सर्व्वेसि चैव कम्माण पएसग्गमणत्तण ।

गठियसत्ताईय अतो सिद्धाण आहिय ॥

—उ० ३३. १७.

तथा देखिए—पृ० १६५, पा० टि० १.

२. सव्वजीवाण कम्म तु सगहे छद्दिसागय ।

सव्वेसु वि पएससेसु सव्व सव्वेण वद्धण ॥

—उ० ३३ १८.

३. उ० ३३ १६-२३, त० सू० ८. १४-२०.

४. तत्त्वार्थसूत्र (८ १८) में वेदनीय की जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त के स्थान पर १२ मुहूर्त बतलाई है—'अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य'। यहाँ पर

यह जो कर्मों की स्थिति बतलाई गई है वह मूल-प्रकृतियों की अपेक्षा से है। उत्तर-प्रकृतियों की अपेक्षा से इनकी आयु-स्थिति में हीनाधिकता भी हो सकती है।^१ यह कर्मों की उत्कृष्ट एवं जघन्य स्थिति बतलाई गई है। ये कर्म इस सीमा के अन्दर अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर राग-द्वेषरूप परिणामों के अनुसार नए-नए कर्म आते रहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये कर्म अपनी आयुस्थिति में सदा एकरूप नहीं रहते हैं अपितु यथासंभव उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन आदि होते रहते हैं। जैनदर्शन में कर्म की ऐसी १० अवस्थाएँ बतलाई गई हैं।^२

इस स्थिति-बन्ध के साथ ही साथ कर्मों में तीव्र या मन्द फल-दायिनी शक्ति भी उत्पन्न होती है। इस उत्पन्न होने वाली शक्ति को अनुभाग या अनुभाग-बन्ध कहते हैं। कर्मों की स्थिति और फल की तीव्रता एवं मन्दता जीव के रागादिरूप परिणामों की तीव्रता एवं मन्दता पर निर्भर है। ग्रन्थ में कर्मों के फल (अनुभाग) का

आत्मारामजी अपनी उत्तराध्ययन-टीका (पृ० १५४७-१५४८) में प्रज्ञापनासूत्र के 'सातावेदणिज्जस्स जहन्नेण वारसमुहुत्ता' (२३.२.२६४) पाठ को उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि तत्त्वार्थसूत्र में सातावेदनीय की अपेक्षा से जघन्य-स्थिति १२ मुहूर्त बतलाई गई है।

१. विशेष के लिए देखिए—प्रज्ञापनासूत्र का प्रकृति-पद।

२. कर्मों की १० अवस्थाएँ ये हैं—१. कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध (बन्ध), २. बन्ध के बाद उनकी सामान्य स्थिति (सत्ता या सत्त्व), ३. समय पर उनका फलोन्मुख होना (उदय), ४. तपस्या आदि के द्वारा उन्हें समय के पूर्व फलोन्मुख करना (उदीरणा), ५. कर्मों की स्थिति और फलदायिनी शक्ति में वृद्धि करना (उत्कर्षण), ६. ह्रास करना (अपकर्षण), ७. सजातीय कर्मों में परस्पर परिवर्तन होना (सक्रमण), ८. बद्धकर्मों को कुछ समय के लिए फलोन्मुख होने से रोक देना (उपशम), ९. बद्धकर्मों में फलोन्मुखता एवं सक्रमण न होने देना (निधत्ति) और १०. कर्म जिस रूप में बद्ध हुए हैं उनका उसी रूप में पड़े रहना (निकाचन)।

—जैनदर्शन-डा० मोहनलाल मेहता, पृ० ३५५, जे० घ० कं०, पृ० १४२.

वर्णन करते समय सिर्फ कर्म-परमाणुओं की सख्या का निर्देश किया गया है जैसाकि कर्मों के प्रदेशाग्र के वर्णन प्रसङ्ग में किया गया है ।^१ यहा यह बात स्मरणीय है कि कर्मों को फलदायक बनाने के लिए कर्मों से पृथक् अन्य शक्ति की कल्पना नहीं की गई है । ये कर्म अचेतन होकर भी एक स्वचालित यंत्र की तरह अपना कार्य करते रहते हैं ।

कर्मबन्ध में सहायक लेश्याएँ :

कर्मों के रूपी होने पर भी उन्हें इन नग्न नेत्रों से देखना संभव नहीं है । फिर इन कर्मों के बन्ध को कैसे समझा जाय कि अमुक प्रकार के कर्म का बन्ध हुआ है । इसके लिए ग्रन्थ में कर्म-लेश्याओं का वर्णन किया गया है । कर्म-लेश्या का अर्थ है आत्मा से बंधे हुए कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला अध्यवसाय विशेष अथवा कषायादि से अनुरञ्जित मन-वचन-काय की प्रवृत्ति । तारतम्यभाव की अपेक्षा से व्यक्तियों के अच्छे और बुरे आचरण को छ. भागों में विभक्त करके तदनुसार ही छ लेश्याओं के स्वरूप का वर्णन किया गया है । किस प्रकार के आचरण का फल कितना मधुर या कटु होता है, स्पर्श कितना कर्कश या कोमल होता है, गन्ध कितनी तीव्र या मन्द होती है, रंग किस प्रकार का होता है इत्यादि बातों को इन लेश्याओं के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त इन लेश्याओं का नामकरण रगों के आधार पर किया गया है । उनके क्रमशः नाम ये हैं^२ - कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल । अब क्रमशः इनके स्वरूपादि का वर्णन ग्रन्थानुसार किया जाएगा ।

१ सिद्धाणतभागो य अणुभागा हवति उ ।

सव्वेसु वि पएसगं सव्वजीवेसु इच्छिय ॥

—उ० ३३ २४.

तथा देखिए—पृ० १६३ पा० टि० १

२ किण्हा नीला य काळ य तेळ पम्हा तहेव य ।

सुक्कलेसा य छट्ठा य नामाइ तु जह्वकम ॥

उ० ३४ ३

१. कृष्णलेश्या^१—हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, धन-संग्रह आदि मे प्रवृत्त क्षुद्रबुद्धि, निर्दयी, नृशस, अजितेन्द्रिय तथा विना विचारे कार्य करने वाला पुरुष कृष्णलेश्यावाला कहलाता है। अथवा इस प्रकार के आचरण मे प्रवृत्ति कराना कृष्णलेश्या का स्वरूप है। इस लेश्या का 'रग' सजल मेघ, महिषशृग, काजल और नेत्र-कनीनिका की तरह काला होता है। इसका 'रस' कडुवी तू वी, नीम और कटुरोहिणी (औषधिविशेष) के कडुवे रस से भी कई गुणा अधिक कडुआ होता है। इसकी 'गन्ध' मृत गौ, कुत्ता और सर्प से भी कई गुनी अधिक दुर्गन्धित होती है। इसका स्पर्श करपत्र (आरा), गौजिह्वा और शाकपत्र की अपेक्षा कई गुणा अधिक कर्कश होता है। इसकी सामान्य-स्थिति (समय) कम से कम अर्धमुहूर्त और अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त अधिक ३३ सागरोपम है। इस लेश्यावाला जीव मरकर नरक या तिर्यञ्चगति मे जन्म लेता है। यह सबसे खराब लेश्या है।

२. नीललेश्या^२—इस लेश्यावाला जीव ईर्ष्यालु, कदाग्रही, असहिष्णु, अतपस्वी, अविद्वान्, मायावी, निर्लज्ज, द्वेषी, रसलोलुपी, शठ, प्रमादी, स्वार्थी, आरम्भी, क्षुद्र और साहसी होता है। अर्थात्

१ पचासवप्पवत्तो तीहि अगुत्तो छसु अविरओ य ।

तिव्वारभपरिणओ खुद्दो साहसिओ नरो ॥

निद्धसपरिणामो निस्ससो अजिइदिओ ।

एयजोगसमाउत्तो किण्हलेस तु परिणमे ॥

—उ० ३४. २१-२२.

तथा देखिए—उ० ३४. ४, १०, १६, १८, २०, ३३-३४, ४३, ४५, ४८, ५६, ५८-६०.

२. इस्सा अमरिस अतवो अविज्जमाया अहीरिया ।

गेही पओसे य सढे पमत्ते रसलोलुए सायगवेसए य ॥

आरंभाओ अविरओ खुद्दो साहसिओ नरो ।

एयजोगसमाउत्तो नीललेस तु परिणमे ॥

—उ० ३४ २३-२४.

तथा देखिए—उ० ३४. ५, ११, १६, १८, २०, ३३, ३५, ४२, ४६, ५६, ५८-६०.

इन गुणों से नीललेश्यावाले की पहचान होती है। इस लेश्या का 'रग' नीले अशोकवृक्ष, चाषपक्षी के पख और स्निग्ध वैदूर्यमणि (नीलम) की तरह नीला होता है। इसका 'रस' मिर्च, सोठ, और गजपीपल के रस से भी अनन्तगुणा तीक्ष्ण होता है। इसकी 'गंध' और 'स्पर्श' कृष्ण-लेश्या की ही तरह हैं परन्तु तीव्रता की मात्रा कुछ कम है। इसकी कम से कम सामान्य-स्थिति अर्धमुहूर्त और अधिक से अधिक पल्योपम के असख्यातवे भागसहित १० सागरोपम है। इस लेश्यावाला जीव नरक या तिर्यञ्च गति में उत्पन्न होता है।

३. कापोतलेश्या^१—इस लेश्यावाला जीव वक्र-वक्ता, वक्रा-चारी, छली निजदोषों को छुपाने वाला, नि सरल, मिथ्यादृष्टि, अनार्य, पर-मर्मभेदक, चोर और असूया करने वाला होता है। इस लेश्या का 'रग' अलसी के पुष्प, कोयल के पैर और कबूतर की ग्रीवा की तरह कापोतवर्ण होता है। इसका 'रस' कच्चे आम, तुवर और कपित्थफल के रस से भी कई गुणा अधिक खट्टा होता है। इसकी 'गन्ध' नीललेश्या की अपेक्षा तीव्रता में कुछ कम होती है और इसका 'स्पर्श' भी नीललेश्या की अपेक्षा तीव्रता में कुछ कम होता है। सामान्य-स्थिति कम से कम अर्धमुहूर्त और अधिक से अधिक पल्योपम के असख्यातवे भाग सहित तीन सागरोपम है। इस लेश्यावाला जीव मरकर आचरण की तरतमता के अनुसार नरक या तिर्यञ्च गति (दुर्गति) में जन्म लेता है।

४. तेजोलेश्या^२—इस लेश्यावाला जीव नम्र, अचपल, अमायी, अकुतूहली, विनीत, जितेन्द्रिय, स्वाध्यायप्रेमी, तपस्वी,

१. चके वकसमायारे नियडिल्ले अणुज्जुए ।

पलिउचगओवहिए मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥

उप्फालगदुट्ठवाई य तेणे यावि या मच्छरी ।

एयजोगसमाउत्तो काळलेस तु परिणमे ॥

—उ० ३४. २५-२६.

तथा देखिए—उ० ३४. ६, १२, १६, १८, २०, ३३, ३६, ४०-४१, ५०, ५६, ५८-६०.

२. नीयावित्ती अचवले अमाई अकुळहले ।

विणीयविणए वते जोगव उवहाणवं ।

धर्मप्रेमी, पापभीरु, सर्वहितैषी आदि गुणों से युक्त होता है। इसका 'रग' हिंगलधातु (शिगरफ), तरुण सूर्य (मध्याह्न का सूर्य), शुकनासिका और दीपक की शिखा की तरह दीप्तिमान होता है। इसका 'रस' पक्व आम्रफल और पक्व कपित्थफल के खटमीठे रस से भी कई गुना अधिक खट-मीठा होता है। इसकी 'गन्ध' केवडा आदि सुगन्धित पुष्पों और चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों से भी कई गुनी अधिक सुगन्धित होती है। इसका 'स्पर्श' वूर (वनस्पति विशेष), नवनीत और सिरस के फूल से भी कई गुना अधिक कोमल होता है। इस लेश्या की सामान्य-स्थिति कम से कम अर्धमुहूर्त और अधिक से अधिक पत्योपम के असख्येयभाग सहित दो सागरोपम है। इस लेश्यावाला जीव मरकर मनुष्य या देवगति (सुगति) को प्राप्त करता है।

५ पद्मलेश्या^१—इस लेश्यावाला जीव अल्प कषायो वाला, प्रशान्तचित्त, तपस्वी, अत्यल्प-भाषी और जितेन्द्रिय होता है। इसका रग हरताल हरिद्रा के टुकड़े, सन और असन के पुष्पों की तरह पीला होता है। इसका रस श्रेष्ठ मदिरा, नाना प्रकार के आसव आदि से भी अनन्त गुना अधिक मधुर होता है। इसकी गंध तेजोलेश्या से भी अधिक सुगन्धित होती है और इसका 'स्पर्श' तेजोलेश्या से भी अधिक कोमल होता है। इस लेश्या की कम-से-कम स्थिति अन्त-

पियधम्मे दढधम्मेऽवज्जभीरु हिएसए ।

एयजोगसमाउत्तो तेओलेस तु परिणमे ॥

—उ० ३४. २७-२८.

तथा देखिए—उ० ३४ ७, १३, १७, १९-२०, ३३, ३७, ४०, ५१-५३, ५७-६०.

१. पयणुकोहमाणे य मायालोभे य पयणुए ।

पसतचित्ते दतप्पा जोगव उवहाणव ॥

तहा पयणुवाई य उवसते जिह्दिए ।

एयजोगममाउत्तो पम्हलेस तु परिणमे ।

—उ० ३४. २९-३०.

तथा देखिए—उ० ३४. ८, १४, १७, १९-२०, ३३, ३८, ४०, ४५, ५४, ५७-६०.

मुहूर्त और अधिक से अधिक अधंमुहूर्त अधिक १० सागरोपम है । इस लेश्यावाला जीव मरकर मनुष्य या देवगति (सुगति) में जन्म लेता है ।

६. शुक्ललेश्या^१—इस लेश्यावाला जीव शुभ ध्यान करने वाला, प्रशान्तचित्त, जितेन्द्रिय, मन-वचन-काय की प्रवृत्ति में चञ्चलता से रहित, अल्परागी और अहिंसाप्रेमी होता है । इसका 'रग' शख, अक (मणि विशेष), मुचकुन्द पुष्प, दुग्धधारा एव रजत-हार की तरह श्वेत (उज्ज्वल) वर्ण का होता है । इसका 'रस' खजूर, दाख, दूध, चीनी आदि के मधुर रस से भी कई गुना अधिक मधुर होता है । इसकी 'गन्ध' पद्मलेश्या से भी कई गुनी अधिक सुगन्धित होती है और 'स्पर्श' भी पद्मलेश्या से कई गुना अधिक कोमल होता है । इस लेश्या की कम से कम स्थिति अधं-मुहूर्त और अधिक से अधिक एक मुहूर्त अधिक ३३ सागरोपम होती है । इस लेश्यावाला जीव मरकर मनुष्य या देवगति को प्राप्त करता है । यह सर्वश्रेष्ठ लेश्या है ।

इस तरह इन छहो लेश्याओं में उत्तरोत्तर चारित्र्य का विकास दिखलाया गया है । प्रथम तीन लेश्याएँ अशुभ, अधर्मरूप एव अप्रशस्त हैं । अन्तिम तीन लेश्याएँ शुभ, धर्मरूप एव प्रशस्त हैं ।^२ इन लेश्याओं के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट गुणरूप परि-

१ अट्टरुद्वाणि वज्जित्ता धम्मसुक्काणि साहए ।

पसतचित्ते दतप्पा समिए गुत्ते य गुत्तिमु ॥

सरागे वीयरगे वा उवसते जिइदिए ।

एयजोगसमाउत्तो सुक्कलेस तु परिणमे ॥

—उ० ३४.३१-३२.

तथा देखिए—उ० ३४.६, १५, १७, १९-२०, ३३, ३६-४०, ४६, ५५, ५७-६०.

२. किण्हा नीला काऊ तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।

एयाहि तिहि वि जीवो दुग्गइ उववज्जई ॥

तेऊ पम्हा सुक्का तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।

एयाहि तिहि वि जीवो सुग्गइ उववज्जई ॥

—उ० ३४ ५६-५७

तथा देखिए—उ० ३४ ६१.

णामो के तारतम्यभाव के आधार से ग्रन्थ में तीन, नव, सत्ताईस, इक्यासी और दो सौ तैतालीस अंशों की कल्पना की गई है।^१ ग्रन्थ में इस अंश-कल्पना का कथन परिणामद्वारा द्वारा किया गया है तथा इनके भेदों के प्रकार को 'स्थान' कहा गया है। इनके स्थान कितने हैं ? इस विषय में कहा है—असख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी^२ काल के जितने समय (क्षण) होते हैं तथा असख्यात लोको के जितने प्रदेश होते हैं उतने ही स्थान लेश्याओं के होते हैं।^३

मृत्यु के उपरान्त जब जीव परलोक में गमन करता है तो किसी न किसी लेश्या से युक्त होकर ही गमन करता है। यहाँ इतना विशेष है कि जब कोई नवीन लेश्या जीव से सम्बद्ध होती है तो उसके प्रथम समय में और यदि कोई लेश्या किसी जीव से पृथक् होती है तो उसके अन्तिम समय में जीव का परलोक-गमन नहीं होता है अपितु आने वाली लेश्या के अन्तर्मुहूर्त बीत जाने पर और जाने वाली लेश्या के अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर ही

१. उ० ३४.२०.

प्रज्ञापनासूत्र १७४ २२६ में भी इसी प्रकार परिणामद्वारा का वर्णन है।

२ ससार में अनुक्रम से समय-सम्बन्धी दो प्रकार के चक्र चल रहे हैं—अवसर्पिणी-काल और उत्सर्पिणी-काल। जिस काल में जीवों की आयु, स्थिति, आकार, सुख-समृद्धि आदि का उत्तरोत्तर ह्रास होता जाए उसे अवसर्पिणी-काल कहते हैं तथा जिस काल में जीवों की आयु आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाए उसे उत्सर्पिणी-काल कहते हैं। आयु आदि के ह्रास और विकास के आधार से प्रत्येक को ६-६ भागों (आरों) में विभक्त किया गया है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों काल-चक्रों का समय बराबर-बराबर (१०-१० कोटाकोटि सागरोपम) माना गया है। यह अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल-सम्बन्धी क्रम निरन्तर चलता रहता है।

—उ० आ० टी०, पृ० १५७७-१५७८.

३. उ० ३४.३३

जीव का परलोक-गमन होता है।^१ जीव के परलोक-गमन के एक अन्तर्मुहूर्त पहले लेश्या की उपस्थिति होने के कारण ही कृष्ण और शुक्ल लेश्या की उत्कृष्ट-स्थिति जीव की सामान्य उत्कृष्ट आयु से एक मुहूर्त अधिक (एक मुहूर्त अधिक ३३ सागर) बतलाई गई है।^२ कौन लेश्या किस जीव में कितने समय तक रहती है यह जीव की आयु पर निर्भर करता है। अतः ग्रन्थ में चारों गतियों के जीवों की लेश्याओं की जो आयु बतलाई है वह जीवों की आयु के आधार से बतलाई गई है। मनुष्य और त्रियंश्वर गति के जीवों में छहो लेश्याएँ संभव हैं। उनमें प्रथम पाँच की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त का अर्ध-भाग है। इसके अतिरिक्त शुक्ललेश्या की जघन्य स्थिति अर्धमुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति नौ वर्ष कम एक करोड़ पूर्व है।^३

नारकी जीवों में प्रथम तीन लेश्याएँ ही होती हैं। प्रथम तीन नरकों में कापोतलेश्या, तीसरे में पाँचवे में नीललेश्या और पाँचवें से सातवें तक कृष्णलेश्या पाई जाती है।^४ सामान्यतया देवों में

१. लेसाहि सव्वाहि पढमे समयम्मि परिणयाहि तु ।

न ह्व कस्सइ उववत्ति परे भवे अत्थि जीवस्स ॥

लेसाहि सव्वाहि चरिमे समयम्मि परिणयाहि तु ।

न ह्व कस्सइ उववत्ति परे भवे अत्थि जीवस्स ॥

अतमुहुत्तम्मि गए अतमुहुत्तम्मि सेसए चेव ।

लेसाहि परिणयाहि जीवा गच्छति परलोय ॥

—उ० ३४ ५८-६०.

२. उ० ३४.३४, ३६.

३. उ० ३४ ४५, ४६.

शुक्ल-लेश्या की उत्कृष्ट-स्थिति में जो ६ वर्ष कम कर दिया गया है उसका कारण है कि साधु दीक्षा अङ्गीकार करके जब कम से कम एक साल पूर्ण कर लेता है तब इस लेश्या की प्राप्ति संभव है। इसके अतिरिक्त साधु बनने के लिए कम से कम आठ वर्ष की उम्र होना आवश्यक है।

—उ० आ० टी०, पृ० १५६०.

४. उ० ३४.४०-४४.

शुभ-लेश्याएँ ही पाई जाती हैं परन्तु भवनपति और व्यन्तर देवो मे कृष्णादि तीन अशुभ-लेश्याएँ भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भवनपति, व्यतर, ज्योतिषी, सौधर्म और ईशान देवों मे तेजो लेश्या पाई जाती है। सनत्कुमार से लेकर ब्रह्म देव पर्यन्त पद्म-लेश्या होती है। लान्तक देवो से लेकर सर्वार्थसिद्धि के देवो पर्यन्त शुक्ल-लेश्या होती है।^१

इस तरह इस लेश्या-विषयक वर्णन से ज्ञात होता है कि किस लेश्यावाले जीव कहाँ रहते हैं और कौन जीव किस प्रकार के कर्मों से बद्ध हैं ? इसके अतिरिक्त कर्म और लेश्याओ का आपस मे घनिष्ठ सम्बन्ध भी है। पुण्यरूप कर्मों से शुभ लेश्याओ की प्राप्ति होती है और पापरूप कर्मों से अशुभ लेश्याओ की प्राप्ति होती है। पुण्य और पापरूप कर्मों से जिस प्रकार की शुभ या अशुभ लेश्या की प्राप्ति होती है जीव तदनुसार ही आचार मे प्रवृत्त होता है। प्रवृत्ति करने से कर्म-बन्ध होता है और कर्म-बन्ध से पुन लेश्या की प्राप्ति होती है। इस तरह मसार का चक्र चलता रहता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जीव इस चक्र से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता है अपितु प्रयत्न करने पर इस चक्र से मुक्त भी हो सकता है। वस्तुतः ये लेश्याएँ कर्म-सिद्धान्त की पूरक हैं। कर्मों के विनष्ट होने पर लेश्याओ का भी अभाव हो जाता है। आत्मा के साथ कर्म-बन्ध की प्रक्रिया को समझाने के लिए इन लेश्याओ का वर्णन किया गया है। अतः गोम्मटसार मे लेश्या का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—‘जिसके द्वारा जीव पुण्य और पापरूप कर्मों से लिप्त होवे या कषायोदय से अनुरक्त मन, वचन और काय की प्रवृत्ति लेश्या है।’^२ इस तरह लेश्याएँ मनुष्यो के उस आचरण को समझाती हैं जिससे रजित होने पर शुभाशुभ कर्म आत्मा से बन्ध को प्राप्त होते हैं। इस लेश्या-विषयक निरूपण से भारतीय रग-विषयक दृष्टिकोण का भी पता चलता है।

१ उ० ३४. ४७-५५.

२. लिपिइ अप्पीकीरइ एदीए णिय अपुण्णपुण्ण च।

—गो० जी० ४८८.

तथा देखिए—गो० जी० ५३२.

अनुशीलन

इस प्रकरण में ससार से सम्बन्धित तीन प्रमुख सिद्धान्तों की चर्चा की गई है - १. ससार की दुःखरूपता, २. ससार या दुःख के कारण और ३. कर्म-बन्धन। इन तीनों सिद्धान्तों का विश्लेषण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार है

१. भारतीय धार्मिक ग्रन्थों की तरह उत्तराध्ययन में भी इस ससार को जिसमें जीव जन्म-मरण को प्राप्त होते हैं, दुःखों से पूर्ण बतलाया है। शरीर के नश्वर होने तथा इच्छाओं के अनन्त होने के कारण हमें जो सुख प्रतीति में आते हैं वे भी दुःखरूप ही हैं। देव और मनुष्य पर्याय जो सुगतिरूप एवं श्रेष्ठ मानी जाती हैं उन्हें भी दुर्गतिरूप बतलाने का उद्देश्य है जीवों को विषय-भोगों की तरफ से निरासक्त करके असीम व अनन्त सुख की ओर प्रेरित करना। क्योंकि जब तक सासारिक विषयभोगों को दुःखरूप एवं नश्वर नहीं चित्रित किया जाएगा तब तक उनसे विरक्ति नहीं हो सकती है। देवपर्याय में जो दुःखों का वर्णन किया गया है उसका कारण है देवपर्याय और उन दैविक भोग्य-विषयों का चिरस्थायी न होना। कई स्थानों पर देवों के ऐश्वर्य को श्रेष्ठ बतलाया गया है तथा उसे श्रेष्ठ गति (सुगति) भी कहा गया है। यही स्थिति मनुष्य गति के जीवों की भी है।

इस विवेचन का यह तात्पर्य नहीं है कि प्रकृत-ग्रन्थ अवास्तविकता का प्रतिपादन करता है। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि विषयभोगों की सीमा अनन्त है और कितने ही सुख-साधन हमें क्यों न उपलब्ध हो जाएँ शान्ति नहीं मिलती है। शान्ति एवं सुख अपने अन्दर है। यदि हमारी इच्छाएँ सीमित हैं तो हमें सुख मिलता है अन्यथा हम और अधिक प्राप्त करने के लिए व्यग्र रहते हैं। ये विषय-भोग न तो सुख के और न दुःख के ही कारण हैं परन्तु विषय-भोगों की आसक्ति और घृणा दुःख के कारण बन जाते हैं। अतः ग्रन्थ में निरासक्त होकर विषयभोगों के उपभोग का उपदेश दिया गया है।

आज के विज्ञान ने जो इतनी उन्नति की है उसका कारण है विषय-भोगो मे आसक्ति। फिर कैसे कहा जा सकता है कि विषयभोगो मे आसक्ति नहीं करनी चाहिए ? इसके विषय मे मेरा कहना है कि प्रकृत-ग्रन्थ असीम एव अनन्त सुख की ओर ले जाना चाहता है। अतः इसमे जो आध्यात्मिक पथ का अनुसरण किया गया है, वह ठीक है। शरीर की नश्वरता को देखकर तथा ससार मे फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसा कथन सत्य है। आज के इस वैज्ञानिक युग मे भी प्रकृत-ग्रन्थ के इस उपदेश को ही नये वैज्ञानिक साँचे मे ढालकर समाजशास्त्र व धर्मशास्त्र के रूप मे दिया जाता है। यदि हम निष्पक्षदृष्टि से विचार करेगे तो देखेगे कि विज्ञान की इतनी उन्नति होने पर भी मानव सुखी नहीं है अपितु पहले से भी अधिक परेशान और दुःखी नजर आ रहा है। फिर ग्रन्थ मे कहे गये इस कटु सत्य का कि ससार के विषयभोगो मे सुख नहीं मिलता है, कैसे अपलाप किया जा सकता है ? आज जो भी तर्क हम इसके विरोध मे दे सकते हैं वे पहले भी दिए जाते थे। परन्तु जो सत्य है वह हमेशा सत्य ही रहेगा। इस कथन की वास्तविकता और अवास्तविकता पर विचार करते समय हमे उस दृष्टि को सामने अवश्य रखना होगा जिसे माध्यम बनाकर इस ग्रन्थ को लिखा गया है। बौद्धदर्शन के प्रवक्तक भगवान् गौतम बुद्ध ने भी जिन चार आर्यसत्यो को खोजा था उनमे प्रथम आर्यसत्य दुःख है। इसके अतिरिक्त दुःख के कारण मौजूद हैं (दुःख-समुदय), दुःख से निवृत्ति सम्भव है (निरोध-सत्य) और दुःखो से निवृत्ति का उपाय भी है (निरोधगामिनी प्रतिपदा) — ये अन्य तीन आर्यसत्य हैं।^१ प्रकृत-ग्रन्थ मे जिस प्रकार प्रथम दुःखसत्य को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार अन्य तीन सत्यो को भी स्वीकार किया गया है जिसका हम आगे के प्रकरणो मे यथावसर विचार करेगे।

२ सासारिक दुःखो के कारणो का विचार करते हुए ग्रन्थ, में जन्म-मरणरूप ससार का साक्षात् कारण कर्मबन्ध स्वीकार

किया गया है। इसके बाद कर्मबन्ध का भी कारण राग-द्वेष और रागद्वेष का भी मूलकारण अज्ञान माना गया है। यद्यपि राग-द्वेष और अज्ञान के बीच में क्रमशः मोह, तृष्णा और लोभ को भी कारणरूप से बतलाया गया है परन्तु मोह, तृष्णा और लोभ ये राग की ही उत्कट अवस्थारूप हैं। यदि इन्हें भी पृथक् कारणरूप से गिनाया जाय तो संसार की कार्य-कारणपरम्परा इस प्रकार होती है जन्ममरणरूप संसार → कर्मबन्ध → रागद्वेष → मोह → तृष्णा → लोभ → अज्ञान।

ग्रन्थ में यद्यपि इस कार्य-कारणशृङ्खला का सुव्यवस्थित रूप नहीं मिलता है क्योंकि कहीं पर अज्ञान को, कहीं राग को, कहीं द्वेष को, कहीं रागद्वेष को, कहीं पापकर्म को, कहीं कर्ममात्र को, कहीं मोह को, कहीं संसार को, कहीं मनोज्ञामनोज्ञ वस्तुओं को, कहीं इन सब को एक-दूसरे के साथ जोड़कर कार्यकारण का विचार किया गया है। इससे कौन किसका साक्षात् कारण है और कौन परम्परया कारण है इसकी सामान्यतया स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है। परन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने पर इन सबके मूल में उपर्युक्त कार्यकारणशृङ्खला ही कार्य करती है। अतः ग्रन्थ में कहीं-कहीं जो इनका आगे-पीछे या एक-दूसरे के साथ सम्मिलितरूप से उल्लेख किया गया है उसका कारण है—अवसर-विशेष पर कारण-विशेष को महत्त्व देना। तत्त्वार्थसूत्र में कर्मबन्ध के कारणों का विचार करते समय जिन पाँच कारणों को गिनाया गया है उनको देखने से भी इसी कार्य-कारणशृङ्खला का समर्थन होता है। तत्त्वार्थसूत्र में बतलाए गए उन पाँच कारणों के क्रमशः नाम ये हैं^१ १. मिथ्यात्व (अपने आत्मस्वरूप को भूलकर शरीरादि पर-द्रव्य में आत्मबुद्धि करना—स्वपरविवेकाभावरूप अज्ञान), २. अविरति (विषयों में राग-द्वेष करना), ३. प्रमाद (असावधानी), ४. कषाय (कलुषित भाव) और ५. योग (मन-वचन-काय की प्रवृत्ति)। यहाँ मिथ्यात्व अज्ञानरूप ही है।

१ मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ।

अविरति और प्रमाद राग व मोह स्थानापन्न हैं। कषाय राग-द्वेषरूप है और योग प्रवृत्तिमात्र में कारण है। इसीलिए उत्तराध्ययन में भी कही-कही मिथ्यात्व और प्रमाद को ससार एवं कर्मबन्ध का हेतु बतलाया गया है।^१

बौद्धदर्शन में इस विषय की जो कारण-कार्यशृङ्खला बतलाई गई है उसके भी मूल में अविद्या (अज्ञान) है। अविद्या और दुःख के बीच जो अन्य कारण गिनाए गए हैं उनमें तृष्णा, भव (अच्छे-बुरे कार्य), जाति और जरा-मरण भी हैं।^२ इस तरह दुःखों के मूल कारण को खोजते-खोजते दोनों दर्शन एक ही स्थान पर पहुँचकर रुक जाते हैं। परन्तु अज्ञान क्या है? इस विषय में दोनों दर्शनों के सिद्धान्त भिन्न-भिन्न हैं। ग्रन्थ में जहाँ अचेतन से चेतन के पार्थक्य-बोध को ज्ञान कहा गया है वहाँ बौद्धदर्शन में उस पार्थक्य-बोध को अज्ञान माना गया है क्योंकि बौद्धदर्शन में आत्मा नामक कोई स्थायी चेतन-द्रव्य स्वीकृत नहीं है। दुःख का मूल कारण अज्ञान है इसमें शायद किसी को भी विवाद नहीं होगा। गीता में भी मोह का कारण अज्ञान ही स्वीकार किया गया है।^३

३. जिस कर्मबन्ध को ससार या दुःख के कारणों में साक्षात् कारण स्वीकार किया गया है वह एक शरीर-विशेष की रचना करता है जो वेदान्तदर्शन में स्वीकृत (स्थूलशरीर के भीतर वर्तमान) सूक्ष्मशरीर^४ स्थानापन्न है क्योंकि ये कर्म आत्मा के साथ बद्ध

१ उ० २६ ५, ६०, ७१, १०.१५

२ बौद्धदर्शन में दुःख के जो बारह कारण गिनाए गए हैं उन्हें भवचक्र, द्वादश-आयतन और प्रतीत्यसमुत्पाद कहा जाता है। उनके क्रमशः नाम ये हैं—अविद्या→संस्कार→विज्ञान→नामरूप→षडायतन (छ इन्द्रियाँ मनसहित)→स्पर्श→वेदना→तृष्णा→उपादान→भव (भले-बुरे कर्म)→जाति→जरा-मरण→दुःख।

—भा० द० ब०, पृ० १५४

३. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।

—गीता ५.१५.

४. वेदान्तसार, पृ० ३४.

होकर स्थूलशरीर से पृथक् एक शरीर की रचना करते हैं जिसे जैनदर्शन में कर्मणशरीर कहा गया है। यह कर्मणशरीर स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वह अग्रिम जन्म में स्थूल-शरीर की प्राप्ति में कारण भी होता है। इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कर्मबन्ध में सहायक छ लेश्याओं को स्वीकार किया गया है। इन कर्म और लेश्याओं में घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण ही ग्रन्थ में लेश्याओं को कर्मलेश्या कहा गया है। ये लेश्याएँ एक प्रकार के लेप्यद्रव्य का कार्य करती हैं जिससे कर्म-परमाणु आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। शुभाशुभ कर्मों से जिस प्रकार की लेश्या प्राप्त होती है तदनुसार ही जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है। इसके बाद पुनः शुभाशुभरूप से प्रवृत्ति करने पर पुनः कर्मबन्ध होता है। इस तरह अवाध-संसार का चक्र चलता रहता है। कर्मों का अभाव होने पर इसका भी अभाव हो जाता है।

ग्रन्थ में इस कर्म और लेश्या-विषयक वर्णन के द्वारा सांसारिक सुख और दुःख के कारणों का स्पष्टीकरण किया गया है। इस सिद्धान्त के स्वीकार कर लेने से संसार के वैचित्र्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए ईश्वर-कल्पना की आवश्यकता नहीं पड़ती है और एक स्वचालित मशीन की तरह संसार की प्रक्रिया चलती रहती है। कर्मकाण्डी मीमांसादर्शन की तरह वैदिक यागादि क्रियाएँ यहाँ कर्म नहीं हैं क्योंकि मीमांसादर्शन में यागादि क्रियाओं से अदृष्टविशेष की उत्पत्ति होती है और तब उसके प्रभाव से स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। प्रकृतग्रन्थ में जीव में हर क्षण होने वाली श्वासादि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया, मन के विचार आदि सभी कर्म के कारण हैं। यह दूसरी बात है कि सभी क्रियाएँ बन्ध में कारण न हो परन्तु क्रियामात्र कर्म अवश्य है। उनमें से केवल सराग क्रियाएँ (सकाम कर्म) ही कर्मबन्ध में कारण हैं। अतः संसार के आवागमन में कारण होने से वे ही यहाँ पर कर्म शब्द से कही गई हैं। इसके अतिरिक्त शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बन्ध में कारण होने से हेय बतलाए गए हैं। संसारी जीव में पाई जानेवाली प्रत्येक क्रिया, सुख-दुःखानुभूति, ज्ञानादि की प्राप्ति, जीवन की स्थिति, शुभाशुभ

शरीरादि की प्राप्ति, लाभालाभ की प्राप्ति आदि सभी पहलुओं की व्याख्या इस कर्म-सिद्धान्त द्वारा की गई है और आवश्यकतानुसार कर्मों के अवान्तर भेदों की कल्पना की गई है। कर्म का मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण होने से इस कर्म-सिद्धान्त को जैन मनोविज्ञान कहा जा सकता है।

इस तरह इस प्रकरण में ग्रन्थानुसार ससार को दुःखो से पूर्ण बतलाकर उसके कारणों पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत किया गया है। पुनर्जन्म, परलोक आदि स्वीकार किए बिना यह वर्णन सगत नहीं हो सकता है। शरीरादि की नश्वरता और जन्म-मरण की प्राप्ति ही दुःख है। इसीलिए ससार के विषय-भोग-जन्य सुखों को भी दुःखरूप माना गया है। ससार के कारणों में कर्मबन्ध को स्वीकार करके यह दिखलाया गया है कि जीव के द्वारा किया गया कोई भी अच्छा या बुरा कर्म किसी भी तरह छिप नहीं सकता है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। ससार में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने तथा अत्याचार-अनाचार आदि को रोकने के लिए भी ऐसा वर्णन आवश्यक था और है।

प्रकरण ३

रत्नत्रय

दुखों की अनुभूति प्रत्येक प्राणी को कटु मालूम होती है। अतः वे दुखों से छुटकारा पाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते देखे जाते हैं। सासारिक जितने भी प्रयत्न हैं वे सब क्षणिक सुख को देने के कारण वास्तव में दुखरूप ही हैं। अविनश्वर सुख की प्राप्ति के लिए चेतन और अचेतन के संयोग और वियोग की आध्यात्मिक-प्रक्रिया को जिन नव तथ्यों (तत्त्वों-सत्यों) में विभाजित किया गया है उनमें पूर्ण विश्वास (सम्यग्दर्शन), उनका पूर्णज्ञान (सम्यग्ज्ञान) और तदनुसार आचरण (सम्यक्चारित्र्य) आवश्यक है। इस तरह अविनश्वर सुख की प्राप्ति में सहायक सम्यग्दर्शन (सत्य-श्रद्धा), सम्यग्ज्ञान (सत्यज्ञान) और सम्यक्चारित्र्य (सत्-आचरण) इन तीन साधनों को ही यहाँ पर 'रत्नत्रय' शब्द से कहा गया है। इन तीनों साधनों पर विचार करने के पूर्व चेतन और अचेतन के संयोग और वियोग की आध्यात्मिक-प्रक्रिया को जिन नौ तथ्यों में विभाजित किया गया है उनका विचार आवश्यक है।

नव तथ्य (तत्त्व) :

चेतन-अचेतन और इनके संयोग-वियोग की कारणकार्यशृङ्खला के त्रिकालवर्ती सत्य होने के कारण इन्हें तथ्य (सत्य या तत्त्व) शब्द से कहा गया है। इन नव तथ्यों के नाम क्रमशः ये हैं १ जीव (चेतन), २. अजीव (अचेतन), ३. बन्ध (चेतन और अचेतन की सम्बन्धावस्था), ४ पुण्य (अहिंसादि शुभ-कार्य),

१. जीवाजीवा य बन्धो य पुण्यं पावाऽऽसवो तहा ।

सवरो निज्जरा मोक्खो सति एए तहिया नव ॥

—उ० २८. १४.

५. पाप (हिंसादि अशुभ-कार्य), ६. आस्रव (चेतन के पास अचेतन कर्मों के आने का द्वार), ७ सवर (चेतन के साथ अचेतन का सम्बन्ध कराने वाले कारण का निरोध), ८. निर्जरा (चेतन से अचेतन का अशत पृथक्करण) और ९. मोक्ष (चेतन का अचेतन से पूर्ण स्वातन्त्र्य) । इन्हे मुख्यत पाँच भागो में विभक्त किया जा सकता है

१ चेतन व अचेतन तत्त्व—जीव और अजीव ।

२. ससार या दुःख की अवस्था—बन्ध ।

३. ससार या दुःख के कारण—पुण्य, पाप और आस्रव ।

४. ससार या दुःख से पूर्ण निवृत्ति—मोक्ष ।

५ ससार या दुःख से निवृत्ति का उपाय—सवर और निर्जरा ।

ससार या दुःख का कारण कर्म-बन्धन है और उससे छुटकारा पाना मोक्ष है । चेतन ही बन्धन और मोक्ष को प्राप्त करता है तथा अचेतन (कर्म) से बन्धन और मोक्ष होता है । पुण्य और पापरूप प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अचेतन कर्म चेतन के पास आकर (आस्रवित होकर) बन्ध को प्राप्त होते हैं । इन अचेतन कर्मों के आने को रोकना (सवर) तथा पहले से आए हुए कर्मों को पृथक् करना (निर्जरा) मोक्ष के लिए आवश्यक है । इस तरह बन्ध, मोक्ष, चेतन, अचेतन, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर और निर्जरा ये नौ सार्वभौम सत्य होने से तथ्य (तत्त्व) कहे गए हैं । इनके स्वरूपादि इस प्रकार हैं :

१ जीव—चेतन द्रव्य । इसे ही बन्धन और मोक्ष होता है ।

२ अजीव—अचेतन द्रव्य । विशेषकर वह अचेतन द्रव्य (कर्म-पुद्गल) जिसके सम्बन्ध से चेतन बन्धन को और वियोग से मुक्ति को प्राप्त होता है ।

३. पुण्य—चेतन के द्वारा किए गए अहिंसा आदि शुभ-कार्य ।

४. पाप—चेतन के द्वारा किए गए हिंसा आदि अशुभ-कार्य ।

५ आस्रव—मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से पुण्य और पापरूप कर्मों का चेतन के पास आना ।^१ आस्रव से सामान्यतया

पापान्त्रव को समझा जाता है। ग्रन्थ मे भी पापान्त्रव के पाँच भेदो (हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और धन-सञ्चय) का सकेत किया गया है।^१ परन्तु पापान्त्रव की तरह पुण्यान्त्रव भी मुक्ति के लिए त्याज्य है।

६. बन्ध—चेतन के साथ अचेतन कर्म-परमाणुओ का सम्बन्ध होना।^२

७. सवर—पुण्य और पापरूप कर्मों को चेतन के पास आने (आन्त्रव) से रोकना।^३ सामान्यतया पापान्त्रव को रोकना सवर का कार्य समझा जाता है। ग्रन्थ मे इसके भी पापान्त्रव विरोधी पाँच भेदो का सकेत है।^४ फल-प्राप्ति की अभिलाषा के बिना किए जाने वाले सत्कर्म सवररूप होते हैं। जब जीव अहिंसादि सत्कार्यों मे प्रवृत्त होकर फलप्राप्ति की कामना करता है तो वे पुण्यान्त्रव होकर बन्ध के भी कारण हो जाते हैं। जैसे पूर्वभव मे फलाभिलाषा से युक्त (निदानसहित) ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और फलाभिलाषा से रहित चित्त-मुनि के द्वारा किए गए एक समान अहिंसादि पुण्य-कर्म अगले भव मे अलग-अलग फलवाले हुए।^५ इस तरह फलाभिलाषा (निदान)

१ देखिए—पृ० १६६, पा० टि० १, उ० १६. ६४, २०.४५, २६ ११.

२ अज्ज्ञत्यहेउ निययस्स वधो सत्तार हेउ च वयति बन्ध ।

—उ० १४ १६.

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव । सकषायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते स बन्ध ।

—त० सू० ८ १-२

आत्मकर्मणोरन्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बन्ध ।

—सर्वार्थसिद्धि, पृ० १४.

३ आन्त्रवनिरोध संवर ।

—त० सू० ६ १.

४ सुसबुडा पचहि सवरेहि ।

—उ० १२ ४२

५ कम्मा नियाणपगडा तुमे राय ! विचित्तिया ।

तेसि फलविवागेण विप्पओगमुवागया ।

—उ० १३ ८.

तथा देखिए—उ १३ १, २८-३०.

पूर्वक किए गए सभी पुण्यकर्म आस्रवरूप हैं और फलाभिलाषा के बिना किए गए निष्काम कर्म सवरूप हैं। अतः अनास्रवी का लक्षण बतलाते हुए ग्रन्थ में कहा है—‘प्राणिबध, मृपावाद, चोरी, मैथुन, धनसंग्रह, रात्रिभोजन तथा चार कपायो से रहित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति में सावधान जितेन्द्रिय जीव अनास्रवी कहलाता है।’ अर्थात् अशुभ-कार्यों का सर्वथा त्याग करके शुभ-कार्यों में सावधानीपूर्वक फलाभिलाषा से रहित होकर प्रवृत्ति करना सवर का कारण है। ग्रन्थ में इस प्रकार के सवर का फल आस्रवनिरोध के बाद ऋद्धि-सम्पन्न देवपद या सिद्धपद (मुक्ति) की प्राप्ति बतलाया है।^२

८. निर्जरा—पूर्ववद्ध कर्मों को आत्मा से अशत पृथक् करना।^३ यह मोक्ष के प्रति साक्षात् कारण है। यद्यपि प्रतिक्षण कर्मों की कुछ न कुछ निर्जरा होती रहती है परन्तु कुछ निर्जरा तपस्या आदि के द्वारा बलात् भी की जाती है। इसीलिए इस निर्जरा को दो भागों में बांट सकते हैं १. सामान्य-निर्जरा और २ विशेष-निर्जरा। अपने आप स्वाभाविक रीति से बिना प्रयत्न के प्रतिक्षण कर्मों का फल देकर चेतन से पृथक् हो जाना सामान्य-निर्जरा है। इस प्रकार की निर्जरा में जीव को कोई प्रयत्नविशेष नहीं करना पड़ता है। अतः प्रकृत में इसका विचार आवश्यक नहीं है। दूसरे प्रकार की निर्जरा का अर्थ है—तपादि साधनों के द्वारा कर्मों को बलात् उदय में लाकर चेतन से पृथक् कर देना। इसीलिए जैन-ग्रन्थों में सामान्य-निर्जरा को सविपाक-निर्जरा तथा अनौपक्रमिक-निर्जरा (अकृत्रिम-निर्जरा) कहा गया है। इसके अतिरिक्त विशेष-निर्जरा

१. पाणिबहुमुसावाया अदत्तमेहुणपरिगहा विरओ ।

राई भोयणविरओ जीवो भवइ अणासवो ॥

पचसमिओ तिगुत्तो अकसाओ जिइंदिओ ।

अगारवो य निस्सल्लो जीवो होइ अणासवो ॥

—उ० ३०. २-३.

२. उ० २६ ५५; ५ २५, २८.

३ एकदेशकर्मसक्षयलक्षणा निर्जरा ।

—सर्वार्थसिद्धि १ ४.

को अविपाक-निर्जरा और औपक्रमिक-निर्जरा (कृत्रिम-निर्जरा) कहा गया है ।^१

६. मोक्ष—सभी प्रकार के कर्म-बन्धनो से पूर्ण छुटकारा पाना या चेतन के द्वारा स्व-स्वरूप को प्राप्त कर लेना मोक्ष है ।^२ यही जीव का अन्तिम लक्ष्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और अनन्त-सुख व शक्तिसम्पन्न हो जाता है । इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद चेतन पुनः कभी भी कर्मबन्धन में नहीं पड़ता है ।

इन नौ तथ्यों में से पुण्य और पाप के आसन्नरूप होने से तत्त्वार्थसूत्र में इनकी संख्या सात ही गिनाई गई है और इन्हें 'तत्त्व' शब्द से कहा है ।^३ जब पुण्य और पाप को आसन्न से पृथक् गिनाया जाता है तब इन्हें ही जैन-ग्रन्थों में 'पदार्थ' शब्द से कहा जाता है ।^४ इसके अतिरिक्त जब केवल जीव और अजीव का कथन किया जाता है तब ये 'द्रव्य' शब्द से कहे जाते हैं । वास्तव में जिस प्रकार वैशेषिकदर्शन में 'द्रव्य' और 'पदार्थ' में भेद है उस प्रकार जैन-ग्रन्थों में द्रव्य, तत्त्व और पदार्थ (तत्त्वार्थ, अर्थ या तथ्य) इन शब्दों में भेद नहीं किया गया है क्योंकि ये आपस में एक-दूसरे से मिले हुए हैं । इसके अतिरिक्त जैन-ग्रन्थों में जीवादि षड्द्रव्यों को 'तत्त्वार्थ' शब्द से तथा जीवादि नौ तथ्यों (पदार्थों) को 'अर्थ' शब्द से भी कहा गया है ।^५ ऐसा होने पर भी 'द्रव्य' शब्द से लोक

१. सर्वयंसिद्धि ८ २३

२. बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्या कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष ।

—त० सू० १० २

३. जीवाजीवास्रवबन्धसवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥

—त० सू० १ ४.

४. जीवाजीवास्रवबन्धसवरो णिज्जरता तद्वा मोक्खो ।

तच्चाणि सत्त एदे सपुण्णपावा पयत्था य ॥

—लघु-द्रव्यसंग्रह, गाथा ३.

५. जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयास ।

तच्चत्था इदि भणिदा णाणागुणपज्जएहि सजुत्ता ॥

—नियमसार, गाथा ६.

जीवाजीवा भावा पुण्ण पाव च आसव तेसि ।

सवरणिज्जरवधो मोक्खो य हवति ते अट्ठा ॥

—पचास्तिकाय, गाथा १०८

की रचना के मूल उपकरणों को लिया जाता है तथा 'तत्त्व' शब्द से आध्यात्मिक रहस्य का भावात्मक विश्लेषण किया जाता है।^१ 'तत्त्व' शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का ही विशेष व्याख्यान 'पदार्थ' शब्द के द्वारा किया जाता है। पदार्थ को ही 'तथ्य' शब्द से कहा गया है। ग्रन्थ में इन तीनों तथ्यों के विषय में एक नाव का दृष्टान्त भी दिया गया है ^२

एक नौका मसाररूपी समुद्र में तैर रही है जिसमें दो छिद्र हैं, उनमें से एक से गन्दा और दूसरे से साफ पानी आ रहा है। पानी के आते रहने से नाव अब डूबने ही वाली है कि नाव का मालिक उन दोनों छिद्रों को बन्द कर देता है जिनसे पानी अन्दर प्रवेश कर रहा था और फिर दोनों हाथों से उस भरे हुए पानी को उलीचकर निकालने लगता है। धीरे-धीरे वह नौका पानी से खाली हो जाती है और पानी की सतह पर आकर अभीष्ट स्थान को प्राप्त करा देती है। इस तरह इस दृष्टान्त में नौका शरीर स्थानापन्न (अजीव) है, नाविक जीव है, गन्दे और साफ पानी आने के दोनों छिद्र क्रमशः पाप और पुण्यरूप हैं, जल का नाव में प्रवेश करना आस्रव है, जल का नाव में एकत्रित होना बन्ध है, पानी आने के स्रोतों (छिद्रों) को बन्द करना सवर है, पानी को उलीचना निर्जरा है और

१. तत्त्व शब्दो भावसामान्यवाची । कथम् ? तदिति सर्वनामपदम् । सर्वनाम च सामान्ये वर्तते । तस्य भावस्तत्त्वम् । तस्य कस्य ? योऽर्थो यथावस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यर्थः । अर्थत इत्यर्थो निश्चीयत इत्यर्थः । तत्त्वेनार्थस्तत्त्वार्थः । अथवा भावेन भाववतोऽभिधानं, तदव्यतिरेकात् तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः ।

—सर्वार्थसिद्धि १.२.

२. जा उ अस्साविणी नावा न सा पारस्स गामिणी ।
जा निरस्साविणी नावा सा उ पारस्स गामिणी ॥

सरीरमाहु नावत्ति जीवो वुच्चइ नाविओ ।

ससारो अण्णवो वुत्तो जं तरति महेसिणो ॥

—उ० २३.७१-७३.

जल के पूर्णरूप से पृथक् कर देने पर नाव का पानी की सतह पर आ जाना मोक्ष है ।

भगवान् बुद्ध ने भी इसी तथ्य का साक्षात्कार करके इसका ही चार आयंसत्यो के रूप में उपदेश दिया है । चूँकि बौद्धदर्शन में कोई स्थायी चेतन व अचेतन पदार्थ स्वीकार नहीं किया गया है अतः उत्तराध्ययन में प्रतिपादित नौ तथ्यों को जिन पाँच भागों में विभक्त किया गया है उनमें से प्रथम भाग में गिनाए गए जीव और अजीव को छोड़कर शेष सात तथ्यों को ही उपर्युक्त क्रम से निम्नोक्त चार आर्य-सत्यो के रूप में विभक्त किया गया है ।^१

१. दुःख सत्य—ससार में जन्म, जरा, मरण, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग आदि दुःख देखे जाते हैं । अतः दुःख सत्य है ।

२. दुःख-कारण सत्य (दुःख-समुदय सत्य)—जब दुःख है तो दुःख के कारण भी अवश्य है ।

३. दुःख-निरोध सत्य—यदि दुःख और दुःख के कारण हैं तो कारण के नाश होने पर कार्यरूप दुःख का भी विनाश होना चाहिए । इस तरह दुःख-निरोध भी सत्य है ।

४. दुःख-निरोधमार्ग सत्य—दुःखों को दूर करने का रास्ता भी है । अतः दुःख-निरोधमार्ग भी सत्य है ।

इस तरह चेतन-अचेतन द्रव्य है या नहीं, परमार्थ में सुख है या नहीं ? इसका कोई समुचित उत्तर न देकर भगवान् बुद्ध ने यह कहा कि उपर्युक्त चार बातें सत्य हैं । दुःख से छुटकारा चाहते हो तो इन चार आयंसत्यो पर विश्वास करके दुःख-निरोध के मार्ग का अनुसरण करो । दुःख-निरोध के मार्ग में जिन उपायों को बौद्ध-दर्शन में बतलाया गया है वे ही उपाय प्रायः उत्तराध्ययन में भी हैं, परन्तु मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ बौद्धदर्शन मुक्ति के लिए

१. सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःख समुदयस्तथा ।

निरोधो मार्ग एतेषा यथाभिसमय क्रम ॥

—अभिधर्मकोष ६२

आत्मा के अभाव (नैरात्म्य) की भावना पर जोर देता है^१ वहाँ उत्तराध्ययन आत्मा के सद्भाव की भावना पर जोर देता है।^२

मुक्ति का साधन—रत्नत्रय :

उपर्युक्त नौ तथ्यों में 'सवर' और 'निजरा' जो ससार से निवृत्ति की व्याख्या करते हैं उनमें क्रमशः बतलाया गया है कि किस प्रकार आनेवाले नवीन कर्मों को रोका जा सकता है और किस प्रकार एकत्रित हुए पुराने कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। इस तरह सवर और निजरा ये दोनों तत्त्व आचरणीय आचारशास्त्र या धर्मशास्त्र का प्रतिपादन करते हैं। परन्तु आचार (धर्म) की पूर्णता और सम्यक् रूपता के लिए इन नौ तथ्यों का सच्चा ज्ञान और उन पर दृढ़-विश्वास की भी आवश्यकता है। क्योंकि आचार के सम्यक् करने के लिए आवश्यक है कि उसका सच्चा-ज्ञान हो और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस ज्ञान को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा के साथ दृढ़ विश्वास। ग्रन्थ में इसी कथन को पुष्ट करते हुए लिखा है—'सच्चे विश्वास (दर्शन) के बिना सच्चा ज्ञान नहीं होता, सच्चे ज्ञान के बिना सच्चा चारित्र्य नहीं होता, सच्चे

१. तस्मादनादिसन्तानतुल्यजातीयबीजिका ।

उत्खातमूलाङ्कुरस्त सत्त्वदृष्टिमुमुक्षव ।

—प्रमाणवार्तिक २ २५७-२५८

य पश्यत्यात्मानं तत्राहमिति शाश्वत स्नेह ।

... ..

आत्मनिसतिपरसज्ञा स्वपरविभागात् परिग्रहद्वेषौ ।

अनयो सप्रतिबद्धा सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥

—प्रमाणवार्तिक २ २१८-२२१.

२ एव लोए पलित्तम्मि जराए मरणेण य ।

अप्पाण तारइस्सामि तुब्भेहि अणुमन्निओ ॥

—उ० १६ २४

तथा देखिए—उ० १५ १, ३, ५, १५, १८. ३०-३१, ३३, ४६ आदि ।

चारित्र के बिना कर्म से मुक्ति नहीं मिलती और कर्म से मुक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सच्चे विश्वास के अभाव में सम्यक्चारित्र हो ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त जहाँ सच्चा विश्वास है वहाँ सच्चा चारित्र हो या न हो उभय कोटियाँ (भजनीय) संभव हैं। किञ्च, सच्चे विश्वास (सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन) और सच्चे चारित्र के साथ-साथ उत्पन्न होने पर पहले विश्वास (सम्यक्त्व) की ही उत्पत्ति होगी।^१ इस तरह मुक्ति के लिए सर्वप्रथम तथ्यो में श्रद्धा फिर उनका सम्यक्ज्ञान और तदनुसार आचरण आवश्यक है। यद्यपि ग्रन्थ में ऐसे भी स्थल हैं जहाँ पर विश्वास (श्रद्धा या सम्यग्दर्शन), ज्ञान और सदाचार को पृथक्-पृथक् तथा उनके प्रत्येक अंश को लेकर (साक्षात् या परम्परया) मोक्ष के प्रति स्वतन्त्ररूप से कारण बतलाया गया है; कहीं-कहीं इन तीन के अतिरिक्त तप, क्षमा, निर्लोभता आदि कारणों को भी पृथक् रूप से जोड़कर चार, पाँच, छ आदि कारणों को गिनाया गया है।^२ परन्तु परीक्षण से ज्ञात होता है कि जहाँ-जहाँ पृथक्-पृथक् अंश को लेकर मुक्ति के प्रति कारणता बतलाई गई है वहाँ-वहाँ उन-उन अंशों में अन्य अंश गतार्थ है तथा उस अंशविशेष का महत्त्व बतलाने के लिए ऐसा किया गया है। इसी प्रकार जहाँ श्रद्धा, ज्ञान और सदाचार के साथ तप, क्षमा आदि का सन्निवेश किया गया है वहाँ भी तपादि अंशों के महत्त्व पर जोर देने के लिए उन्हें अलग से जोड़ा गया है अन्यथा तप, क्षमा आदि अन्य सभी कारण सदाचार, ज्ञान एवं विश्वासरूप कारणत्रय में ही गतार्थ हैं। इस कथन की पुष्टि में यहाँ पर उत्तराध्ययन से कुछ प्रसङ्ग उद्धृत करता हूँ :

१. नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं दसणे उ भइयव्वं ।

सम्मत्तचरित्ताइं जुगवं पुठ्वं व सम्मत्तं ॥

नादंसणिस्स नाणं नाणेण विणा न ह्वति चरणगुणं ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्खस्स निठ्ठाण ॥

—उ० २८.२६-३०.

२. विशेष के लिए देखिए—उ०, अध्ययन २८-२६, ३१.

१. केशि-गीतम सवाद मे बतलाया गया है कि निश्चय से ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही मोक्ष के सद्भूत साधन हैं, अन्य बाह्य वेष-भूषादि नहीं। ऐसी दोनो जैन उपदेशको (भगवान् पार्श्वनाथ और महावीर) की प्रतिज्ञा है।^१

२ मोक्षमार्गगति नामक २८वें अध्ययन के प्रारम्भ मे कहा है— 'ज्ञान और दर्शन जिसके लक्षण हैं ऐसे चार कारणो से युक्त यथार्थ मोक्षमार्ग की गति को तुम मुझसे सुनो। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—यह मोक्ष-मार्ग है। जो इस मार्ग का अनुसरण करता है वह सुगति^२ (मोक्ष) को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान् जिनेन्द्र ने कहा है।'^३ आगे इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए ग्रन्थ मे लिखा है— 'ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से उन पर श्रद्धा करता है, चारित्र से कर्मस्त्रिवो को रोकता है और तप से शुद्धता को प्राप्त करता है। इस तरह जो सब प्रकार के दुःखो से छुटकारा पाना चाहते हैं वे समय और तप से पूर्ववद्ध कर्मों को नष्ट करते हैं।'^४ कर्मों के क्षय करने मे विशेष उपयोगी होने के कारण यहाँ

१. अह भवे पइन्ना उ मोक्खसव्भूयसाहणा ।

नाण च दसण चेव चरित्त चेव निच्छिण्ण ।

—उ० २३ ३३.

२. चत्तारि सुग्गईओ पण्णत्ताओ, त जहा—सिद्धसुग्गई, देवसुग्गई, मणुय-सुग्गई, सुकुलपच्चायाई।

—स्थानाङ्गसूत्र ४.१ २६.

३. मोक्खमग्गगइ तच्च सुणेह जिणमासिय ।

चउकारणसजुत्त नाणदसणलक्खण ॥

नाण च दसण चेव चरित्त च तवो तहा ।

एयमग्गमणुप्पत्ता जीवा गच्छति सोग्गइ ॥

—उ० २८ १-३

४ नाणेण जाणई भावे दसणेण य सद्दहे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ तवेण परिसुज्झई ॥

खवेत्ता पुव्वकम्माइ संजमेण तवेण य ।

सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा पक्कमति महेसिणो ॥

—उ० २८ ३५-३६

तप को सदाचार से पृथक् गिनाया गया है। अन्यथा तप सदाचार से पृथक् अन्य कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ ज्ञान और दर्शन को मोक्षमार्ग का लक्षण बतलाया गया है जिससे स्पष्ट है कि ज्ञान और दर्शन के अभाव में किया गया सदाचार अभीष्ट साधक नहीं है।

३ रथनेमी अध्ययन में जब अरिष्टनेमी दीक्षा ले लेते हैं तो वासुदेव कहते हैं—‘हे जितेन्द्रिय ! तू शीघ्र ही अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तप, क्षमा और निर्लोभता से वृद्धि को प्राप्त कर।’^१ यहाँ तप, क्षमा और निर्लोभता ये भी चारित्र्य के ही अंश हैं।

४ जब मृगापुत्र सिद्धगति को प्राप्त करता है तो उस समय ग्रन्थ में कहा गया है—‘इस तरह ज्ञान सदाचार, विश्वास, तप और विशुद्ध भावनाओं के द्वारा अपनी आत्मा को परिशुद्ध करके, बहुत वर्षों तक साधु-धर्म का पालन करके तथा एक मास का उपवास करके उसने अनुत्तर सिद्ध-गति को प्राप्त किया।’^२ यहाँ साधु-धर्म का पालन, भावनाओं का चिन्तन, उपवास आदि रत्नत्रय की ही वृद्धि में सहायक अङ्ग हैं।

५. ‘बोधिलाभ’ को भगवान की स्तुति का फल बतलाते हुए कहा गया है—‘ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूप बोधिलाभ से युक्त होकर जीव या तो ससार के आवागमन का अन्त करने वाले स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करता है या कल्पविमानवासी देव-पद को प्राप्त करता है।’^३ इसी तरह सर्वगुणसम्पन्नता (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य) का फल अपुनरावृत्तिपद (मोक्ष) की प्राप्ति बतलाया गया है।^४

- १ वासुदेवो य ण भणइ लुत्तकेस जिइदिय ।
 इच्छिषमणोरहे तुरिय पावेसू त दमीसरा ॥
 नाणेण दसणेण च चरित्तेण तहेव य ।
 खतीए मुत्तीए न्हडमाणो भवाहि य ॥

—उ० २२ २५-२६.

२. उ० १६ ६५-६६.

३. उ० २६ १४.

४. सर्वगुणसंपन्नयाए ण अपुणरावित्ति जणयइ । अपुणरावित्ति पत्तए य
 ण जीवे सारीरमाणसाणदुक्खाण नो भागी भवइ ।

—उ० २६.४४.

६ प्रमादस्थानीय अध्ययन के प्रारम्भ में सम्पूर्ण दुःखों से मुक्ति का एकान्त हितकारी उपाय बतलाते हुए कहा है—‘सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के त्याग से, राग और द्वेष के क्षय से एकान्त सुखरूप मोक्ष प्राप्त होता है ।’^१ इसी तरह इसके आगे भी इसी तथ्य का समर्थन करते हुए लिखा है—‘श्रेष्ठ और वृद्ध लोगो (स्थविर-मुनियो) की सेवा (सदाचार), मूर्ख पुरुषों की सगति का त्याग (सम्यग्दर्शन), एकान्त में निवास, स्वाध्याय, सूत्रार्थ-चिन्तन (सम्यक्ज्ञान) और धैर्य यह मोक्ष का मार्ग है ।’^२

इस तरह विश्वास (सम्यग्दर्शन—सम्यक्त्व), ज्ञान (सम्यग्ज्ञान) और सदाचार (सम्यक्चारित्र्य) रूप रत्नत्रय ही मुक्ति का प्रधान साधन है। यहाँ इतना विशेष है कि ये तीनों मिलकरके ही मुक्ति के साधन हैं, पृथक्-पृथक् तीन साधन नहीं हैं। अतः ये गीता के भक्तियोग (विश्वास—सम्यक्त्व), ज्ञानयोग (सम्यग्ज्ञान) और कर्मयोग (सदाचार) की तरह पृथक्-पृथक् तीन मार्ग नहीं हैं।^३ तत्त्वार्थसूत्रकार ने इसीलिए रत्नत्रय को मोक्ष का मार्ग बतलाते हुए ‘मार्ग’ शब्द में एकवचन का प्रयोग किया है।^४

ज्ञानमात्र से मुक्ति संभव नहीं—‘ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है’^५ इस वैदिक-संस्कृति में विश्वास करने वाले और ज्ञानमात्र

१. अच्चतकालस्स समूलगस्स सव्वस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्खो ।

त भासओ मे पडिपुण्णचित्ता मुणेह एगगहिय हियत्थं ॥

नाणस्स सव्वस्स पगासणाए अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए ।

रागस्स दोसस्स य सखएण एगन्तसोक्ख समुवेइ मोक्ख ॥

—उ० ३२ १-२.

२. उ० ३२.३

३. भा० द० व०, पृ० ८१.

४. सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गं ।

—त० सू० १.१.

५. तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति ।

नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषद् ६.१४.

तथा देखिए—वही ३.८.

से मुक्ति को मानने वालों के प्रति ग्रन्थ में कहा है—‘कुछ लोग यह मानते हैं कि पापाचार का त्याग किए बिना मात्र आर्यकर्मों का ज्ञान कर लेने से दुःखों से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह ज्ञान-मात्र से बन्धन और मोक्ष का कथन करने वाले ये आचारहीन व्यक्ति स्वयं को सिर्फ अपने वचनों से आश्वस्त करते हैं क्योंकि जब अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान रक्षक नहीं हो सकता है तब मन्त्रादि विद्याओं का सीखना मात्र (विद्यानुशासन) कैसे रक्षक हो सकता है ? इस तरह पाप-कर्म में निमग्न और अपने आपको पण्डित मानने वाले ये लोग वास्तव में मूर्ख हैं।’ इससे स्पष्ट है कि ज्ञानमात्र से मुक्ति की कल्पना करना मूर्खता है। वास्तव में चारित्र के बिना ज्ञान पशु एवं भाररूप है, ज्ञान के बिना चारित्र अन्धा है तथा दृढ विश्वास के बिना ज्ञान और चारित्र में प्राण-रूपता (दृढता) का अभाव है। यदि आचाररूप क्रिया के अभाव में मात्र ज्ञानसे कार्य-सिद्धि मान ली जाए तो एक डाक्टर जोकि सब रोगों की दवा जानता है, बिना दवा खाए ही स्वस्थ हो जाना चाहिए। परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि जब ग्रन्थ में ससार एवं दुःख का मूल कारण अज्ञान बतलाया गया है तो फिर उससे निवृत्ति का उपाय भी ज्ञान ही होना चाहिए; श्रद्धा एवं चारित्र को मानने की क्या आवश्यकता है ? यद्यपि यह कथन ठीक है परन्तु उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ-श्रद्धा और आचार भी अपेक्षित है। जब तक दृढ-श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान की प्राप्ति के लिए झुकाव भी नहीं हो सकता है तथा जब तक इन्द्रियों की चञ्चलता को रोककर ज्ञान-प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया जाएगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है।

१. इहमेगे उ मन्नति अप्पच्चक्खाय पावग ।

आयरिय विदित्ता ण सव्वदुक्खा विमुच्चई ॥

भणता अकरेंता य वंधमोक्खपइण्णिणो ।

वायविरियमेत्तेण समासासेंति अप्पय ॥

न चित्ता तायए भासा कुओ विज्जाणुसासण ।

विसण्णा पावकम्मेहि बाला पडियमाणिणो ॥

इस तरह ज्ञान और चारित्र्य दोनों साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। जब साधक को सच्चा व पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वह ससार के बन्धन से छुटकारा पा जाता है क्योंकि जब सच्चा एव पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वह कभी भी गलत आचरण नहीं कर सकता है। इसीलिए भृगुपुरोहित के दोनों पुत्र अपने पिता से कहते हैं— 'जिस प्रकार हम लोगो ने धर्म को न जानते हुए अज्ञानवश (मोह-वश) पहले पाप-कर्म किए थे उस प्रकार अब हम आपके द्वारा रोके जाने पर और रक्षा किए जाने पर पुनः उन कर्मों को नहीं करेंगे।' इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में पूर्णज्ञानी को जीवन्मुक्त (केवली) कहा गया है।^२ इसका यह तात्पर्य नहीं है कि केवल ज्ञानमात्र से मुक्ति हो जानी है क्योंकि पूर्ववद्ध कर्मों का फल अवश्य भोक्तव्य होने के कारण पूर्ण-मुक्ति के लिए पूर्णज्ञान के बावजूद भी सदाचार की आवश्यकता है। यदि पूर्णज्ञान मात्र से ही मुक्ति मान ली जाती तो जिनेन्द्र देवों का उपदेश प्रामाणिक नहीं होता क्योंकि पूर्णज्ञान हो जाने पर वे ससार में न रहेगे और पूर्णज्ञान के पूर्व दिया गया उनका उपदेश प्रामाणिक न होगा। इस तरह ज्ञान के बिना चारित्र्य और चारित्र्य के बिना ज्ञान दोनों पङ्ग हैं। ग्रन्थ में ज्ञान की अपेक्षा कहीं-कहीं आचार को प्रधानता देने का मुख्य प्रयोजन था कि उस समय लोग मात्र वेद-ज्ञान को मुक्ति का साधन मानकर अपने आचार से पतित हो रहे थे। शब्दज्ञान मात्र से चारित्र्य शुद्ध नहीं होता है। अतः उस ज्ञान में दृढ विश्वास भी आवश्यक है। इसीलिए ज्ञान और आचार के पूर्व श्रद्धापरक सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन आवश्यक माना गया है क्योंकि किसी भी जीव का ज्ञान कितना ही उच्च-कोटि का क्यों न हो वह तब तक सम्यक् नहीं कहला सकता है जब तक उसे सम्यग्दर्शन न हो।^३ —

१. जहा वय धम्ममजाणमाणा पाव पुरा कम्ममकासि मोहा ।
ओरुबभमाणा परिरक्खयता त नेव भुज्जो वि समायरामो ॥

—उ० १४२०

२. देखिए—प्रकरण ६.

३. जीवादीसद्दहणं सम्मत्तं रूवमप्पणो त तु ।

दुरभिणिवैसविमुक्क णाण सम्म खु होदि सदि जम्हि ॥

—द्रव्यसंग्रह, गाथा ४१.

ग्रन्थ मे यद्यपि छन्दोबद्धता या प्रधानता प्रकट करने के कारण दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का व्युत्क्रम से भी उल्लेख किया गया है परन्तु जहा इनके क्रम का विचार किया गया है वहा स्पष्ट कहा है कि दर्शन के बिना ज्ञान नही होता, ज्ञान के बिना सच्चारित्र्य नही होता तथा सच्चारित्र्य के बिना कर्मों से मुक्ति नही मिलती ।^१ गीता मे भी यही क्रम बतलाते हुए कहा है 'श्रद्धावान् ही पहले ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान-प्राप्ति के बाद सयतेन्द्रिय (सदाचार में प्रवृत्ति करने वाला) बनता है ।'^२ इसी प्रकार बौद्धदर्शन मे भी ज्ञान (प्रज्ञा), आचार (शील) और तप (समाधि) को रत्नत्रय (तीनरत्न) कहा गया है तथा इन तीन रत्नों की प्राप्ति के पूर्व सम्यक्त्व^३ को आवश्यक माना गया है ।^४ इस तरह दु खो से छुटकारा पाने के लिए रत्नत्रय की साधना आवश्यक है ।^५

जैनदर्शन मे 'रत्नत्रय' के नाम से प्रसिद्ध मोक्ष के इन तीन साधनों का ही सम्मिलित नाम ग्रन्थ में 'धर्म' भी मिलता है । अतः

१ देखिए—पृ० १८७, पा० टि० १

२ श्रद्धावाल्गुभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रिय ।

ज्ञान लब्धा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

—गीता ४ ३६

३ सम्यक्ज्ञान, सम्यक्संकल्प (दृढ निश्चय), सम्यक्वचन (सत्यवचन), सम्यक्कर्मन्त (हिंसादि से रहित कर्म), सम्यक्आजीव (सदाचारपूर्ण जीविका), सम्यक्व्यायाम (भलाई के लिए प्रयत्न), सम्यक्स्मृति (अनित्य की भावना) तथा सम्यक्समाधि (चित्त की एकाग्रता) । इस तरह सम्यक्त्व आठ प्रकार का है ।

४. भा० द० ब०, पृ० १५५.

५. अज्ञान से विषाक्त भोजन कर लेने वाले रोगी के स्वास्थ्यलाभ के लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम डाक्टर या औषधि आदि पर विश्वास करे, औषधिसेवन की विधि आदि का ज्ञान हो और तदनुसार उसका सेवन करे । इनमे से एक की भी कमी होने पर जैसे स्वास्थ्य की प्राप्ति नही हो सकती है वैसे ही ससार के दु खो से छुटकारा पाने के लिए रत्नत्रय की आगधना आवश्यक है ।

—देखिए—सर्वार्थसिद्धि १ १.

चतुरङ्गीय नामक तीसरे अध्ययन में धर्म के साधनभूत उत्तरोत्तर सर्वश्रेष्ठ चार दुर्लभ-अङ्गों का प्रतिपादन करते हुए इन तीन रत्नों को ही गिनाया गया है। वे चार दुर्लभ-अङ्ग इस प्रकार हैं।^१

१ मनुष्यत्व—यहाँ मनुष्यत्व से तात्पर्य श्रेष्ठ-जाति व श्रेष्ठ-कुल आदि से सम्पन्न मनुष्यपर्याय की प्राप्ति में है। मनुष्यपर्याय में ही पूर्ण चारित्र्य का पालन कर सकना संभव होने से इस पर्याय की प्राप्ति देवादि अन्य पर्यायों की प्राप्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाई गई है। अतः प्रथम तो मनुष्य-जन्म पाना ही कठिन है फिर उसमें भी श्रेष्ठ कुल आदि का प्राप्त होना और भी अधिक कठिन है। इस तरह इस दुर्लभ-अङ्ग में रत्नत्रयस्वरूप धर्म को धारण करने वाले अवि-कारी की दुर्लभता का प्रतिपादन किया गया है।

२ श्रुतिश्रवण—शास्त्रज्ञान। यदि किसी तरह मनुष्यता की प्राप्ति हो भी गई तो भी धर्मशास्त्र का ज्ञान मिलना सबको सुलभ नहीं होता है। इस तरह यहाँ सम्यग्ज्ञान की दुर्लभता का प्रतिपादन किया गया है क्योंकि शास्त्र ज्ञान-प्राप्ति के साधन हैं।

३. श्रद्धा—शास्त्रज्ञान की सत्यता में दृढ़ विश्वास का होना। शास्त्रज्ञान हो जाने पर भी उसकी सत्यता में सबको विश्वास होना कठिन है क्योंकि बहुत से लोग शास्त्रज्ञ होकर भी दृढ़-श्रद्धा के अभाव में आचारहीन देखे जाते हैं। इसमें श्रद्धारूप सम्यग्दर्शन की दुर्लभता का कथन किया गया है।

४. संयम में पुरुषार्थ—सदाचार में प्रवृत्ति। शास्त्रज्ञान और उसकी सत्यता में विश्वास होने पर भी रागादिरूप प्रवृत्ति के कारण सदाचार का पालन करना अत्यधिक कठिन है। यहाँ सम्यक्-चारित्र्य की दुर्लभता का कथन किया गया है।

इस तरह धर्म के साधनभूत इन चार दुर्लभ अंगों की प्राप्ति में ज्ञानरूप श्रुतिश्रवण का जो श्रद्धा के पूर्व कथन किया गया है वह ज्ञान की प्राप्ति के साधनभूत श्रुति-श्रवण की दुर्लभता की अपेक्षा से है क्योंकि श्रुतिश्रवण और श्रद्धा के बाद ही ज्ञान की

पूर्णता संभव है। विना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति में प्रयत्न ही संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे-वैसे श्रद्धा में भी दृढता आती जाती है तथा सदाचार में भी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यद्यपि ज्ञान की प्राप्ति में सदाचार भी आवश्यक है परन्तु चारित्र्य की पूर्णता ज्ञान की पूर्णता होने पर ही सम्भव होने से उसे ज्ञान से अधिक दुर्लभ और श्रेष्ठ कहा गया है। धर्म के साधनभूत इन चारों दुर्लभ-अङ्गों की प्राप्ति का फल मुक्ति या ऋद्धिसम्पन्न देवता-पद की प्राप्ति बतलाया गया है।^१

अन्यत्र भी मोक्ष के साधनभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को 'धर्म' शब्द से कहा गया है।^२ यह 'धर्म' शब्द प्रथम प्रकरण में प्रयुक्त गति में सहायक 'धर्मद्रव्य' से पृथक् है। इस रत्नत्रयरूप 'धर्म' को मसारूपी समुद्र में शरणभूत-द्वीप,^३ परलोक-यात्रा में सहायक पाथेय^४ और मृत्यु-समय का रक्षक^५

१. माणुसत्तम्मि आयाओ जो धम्म सोच्च सद्दे ।

तवस्सी वीरिय लद्ध सबुद्धे निद्धणे य ॥

सोही उज्जुयभूयस्स धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई ।

निव्वाण परम जाइ घयसित्तिव्व पावए ॥

—उ० ३.११-१२

२. समीचीन धर्मशास्त्र १.२-३, मनुस्मृति २.१, यशस्तिलकचम्पू ६.२६८

३. जरामरणवेगेण वृज्झमाणाण पाणिण ।

धम्मो दीवो पइट्ठा गइ सरणमुत्तम ॥

—उ० २३.६८.

४. अद्धान जो महत्त तु सपाहेओ पवज्जई ।

गच्छतो सो सुही होइ छुहातण्हाविवज्जिओ ॥

एव धम्म पि काळण जो गच्छइ पर भवं ॥

गच्छतो सो सुही होइ अप्पकम्मे अवयणे ॥

—उ० १६.२१-२२

५. एवको हू धम्मो नरदेव ! ताण न विज्जई अन्नमिहेह किंचि ।

—उ० १४.४

कहा गया है। जो धर्म से युक्त है उसका जीवन सफल है^१ और वह स्वयं का स्वामी होते हुए दूसरों का भी स्वामी है।^२ वही सवान्धव एव नाथों का भी नाथ (स्वामी) है^३ जो धर्म से युक्त है। इसके अतिरिक्त जो धर्म में हीन है वह अनाथ है।^४ 'धर्म' एक राजमार्ग है जिग पर चलकर प्रत्येक प्राणी मुख का अनुभव करता है तथा 'अधर्म' एक कष्टकाकीर्णमार्ग है जिस पर चलने से प्राणी परेणानियों का अनुभव करता है।^५ धर्म सुन्दर है तथा इसका आश्रयण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह धर्म दैदीप्यमान अग्नि की तरह शुद्ध एव सरल हृदय में ही ठहरता है।^६ अतः इसके ग्रहण करने में विलम्ब न करने को कहा गया है।^७

१ जा जा वच्चइ रयणी न सा पटिनियत्तई ।

धम्म च कुणमाणस्स सफला जत्ति राइओ ॥

—उ० १४ २७

तथा देखिए—उ० १४.२४, ४.१, ६.११.

२ खतो दतो निरारम्भो पव्वईओऽणगारिय ।

तो ह नाहो जाओ अप्पणो य परस्स य ॥

—उ० २०.३४-३५.

३. तुब्भे सणाहा य सवववा य ज भे ठिया मग्गि जिणुत्तमाण ।

तसि नाहो अणाहाण सव्वभूयाण सजया ॥

—उ० २० ५५-५६.

४ उ० २०.८-१६.

५ जहा सागडिओ जाण सम हिच्चा महापह ।

विसमं मग्गमोऽण्णो अक्खे भग्गम्मि सोयई ॥

एवं धम्म विउक्कम्म अहम्म पडिवज्जिया ।

वाले मच्चुमुह पत्ते अक्खे भग्गे व सोयई ॥

—उ० ५.१४-१५.

तथा देखिए—उ० १३.२१.

६. देखिए—पृ० १६५, पा० टि० १

७. धम्म च पेसल णच्चा तत्थ ठवेज्ज भिक्खु अप्पाण ।

—उ० ८ १६.

अज्जेव धम्म पडिवज्जयामो जहि पवन्ना न पुणम्मवामो ।

—उ० १४ २८.

इस तरह इस 'धर्म' शब्द का प्रयोग यहाँ पर मुक्ति के साधक रत्नत्रय के अर्थ में ही किया गया है। सामान्य व्यवहार में भी अहिंसादि शुभ-कार्यों के करने को 'धर्म' कहा जाता है। मीमांसादर्शन में जिस वैदिक यागादि-क्रिया को 'धर्म' शब्द से कहा गया है^१ वह यहाँ पर एक प्रकार के 'कर्म' के रूप में स्वीकृत है। भारतीय धर्म-परम्परा में माने गए धर्म, अथ, काम और मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुषार्थों में 'धर्म' का ही प्रमुख स्थान है क्योंकि धर्म से ही अथ, काम और मोक्ष को प्राप्ति होती है। इस तरह 'धर्म' शब्द का अर्थ है—'मुक्ति का मार्ग' और मुक्ति का मार्ग है—'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र'।

अब क्रमशः इन तीनों का ग्रन्थानुसार वर्णन किया जाएगा

सम्यग्दर्शन (सत्य-श्रद्धा)

सामान्यतौर से सम्यक्-दर्शन शब्द का सम्मिलित अर्थ है— सत्य का देखना या सत्य का साक्षात्कार करना। सत्य का पूर्ण साक्षात्कार चक्षु इन्द्रिय के द्वारा संभव न होने से सत्यभूत जो नव तथ्य बतलाए गए हैं उनके सद्भाव में विश्वास करना सम्यग्दर्शन है।^२ इन तथ्यों में श्रद्धा करने पर चेतन-अचेतन का भेदज्ञान, ससार के विषयो से विरक्ति, मोक्ष के प्रति झुकाव, परलोकादि के सद्भाव में विश्वास, और चेतनमात्र के प्रति दयादिभाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के भावों के उत्पन्न होने पर जीव धीरे-धीरे सत्य का पूर्ण साक्षात्कार कर लेता है। अतः जैनदर्शन में सम्यग्दर्शन के गुणरूप पाँच चिह्न स्वीकार किए गए हैं जिनका

१. अथ को धर्म यागादिरेव धर्म 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म' इति ।

—अर्थसंग्रह, लोकाक्षीभास्कर, पृ० ६-८

२ तद्विद्याण तु भावाण सम्भावे उवएसण ।

भावेण सद्दहतस्स सम्मत्ता त विद्याहिय ॥

—उ० २८ १५.

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम् ।

—त० सू० १२.

तथा देखिए—पृ० १८८, पा० टि० ४.

ग्रन्थ में शब्दतः स्पष्टरूप से कथन न होने पर भी उनतीसवें अध्ययन में सम्यक्त्व के प्रसङ्ग में उन चित्तों से युक्त गुणों का फल अवश्य बतलाया गया है ।

सम्यग्दर्शन के चित्त—सम्यग्दर्शन के गुणरूप चित्तों के नाम इस प्रकार हैं :^१

१. सवेग (मोक्ष के प्रति झुकाव), २. निर्वेद (सासारिक विषय-भोगों से विरक्ति), ३. अनुकम्पा (प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव), ४. आस्तिक्य (जीव, अजीव, परलोक आदि की सत्ता में विश्वास) और ५. प्रशम (राग-द्वेषात्मक वृत्तियों के उपस्थित होने पर भी शान्त-परिणामों से विचलित न होना) । सम्यग्दर्शन के इन पाँच चित्तों में से ग्रन्थ में 'सवेग', 'निर्वेद' और 'आस्तिक्य' (अनुत्तर-धर्मश्रद्धा) को परस्पर एक-दूसरे का पूरक बतलाते हुए तृतीय-जन्म का अतिक्रमण किए बिना कर्मों का क्षय करके (आत्म-विशुद्ध होकर) मोक्षप्राप्तिका अधिकारी बतलाया है ।^२ कहीं-कहीं ग्रन्थ में सवेग व निर्वेद की प्राप्ति को सम्यक्त्व की प्राप्ति के रूप में बतलाया गया है ।^३ 'अनुकम्पा' अहिंसा का ही प्रतिफल है तथा प्रशमभाव के बिना सवेगादि भाव नहीं हो सकते हैं क्योंकि जब चित्त रागादि वृत्तियों के उपस्थित होने पर अपने शान्त-

१ भा० स० जै०, पृ० २४२; यशस्तिलकचम्पू, पृ० ३२३.

२ सवेगेण भते । जीवे किं जणयइ ? सवेगेण अणुत्तर धम्मसद्ध जणयइ । अणुत्तराए धम्मसद्धाए सवेग हव्वमागच्छइ । अणताणुबधिकोहमाण-मायालोभे खवेइ । नव च कम्म न बधइ । तप्पच्चइय च ण मिच्छत्त-विसोहिं काऊण दंसणाराहए भवइ । दसणविसोहीए य ण विसुद्धाए अस्थे गइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झई । विसोहीए य ण विसुद्धाए तच्च पुणो भवग्गहण नाइक्कमइ ।

—उ० २६.१.

तथा देखिए—उ० २६.२-३.

३. सोऊण तस्स सोधम्म अणगारस्स अतिए ।

महया सवेगनिव्वेय समावन्तो नराहिवो ॥

—उ० १८.१८.

तथा देखिए—उ० २१.१०, २६६०.

परिणामो से युक्त न रहेगा तो विषयो से विरक्ति और सवेगादि-भाव कैसे हो सकते हैं ? इस तरह सम्यग्दर्शन प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन पाँच गुणो से युक्त होता है। जब तक पाँचो गुणो की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीवादि तथ्यो में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। अतः सम्यग्दर्शन का लक्षण आस्तिक्य गुण-विशेष को लेकर तथ्यो में श्रद्धा किया गया है। आगे चलकर जैनदर्शन में यही श्रद्धापरक सम्यग्दर्शन का लक्षण व्यावहारिक-सम्यग्दर्शन कहलाने लगा तथा स्व और पर (चेतन और अचेतन) का भेदज्ञान निश्चय-सम्यग्दर्शन (परमार्थ-सम्यग्दर्शन)।^१ इस तरह अपेक्षा-भेद से सम्यग्दर्शन के लक्षण में भेद होने पर भी ग्रन्थ में स्वीकृत लक्षण में कोई बाधा नहीं पड़ती है क्योंकि अचेतन से चेतन का पृथक् प्रतीतिरूप स्व-परभेदज्ञान सम्यग्दर्शन के आस्तिक्यगुण का ही रूप-विशेष है तथा स्व-परभेदज्ञान हुए बिना तथ्यो में श्रद्धा नहीं हो सकती है। जीवादि तथ्यो में श्रद्धा होने पर स्व-परभेदज्ञान स्वतः हो जाता है। अतः जीवादि तथ्यो में श्रद्धा होना सम्यग्दर्शन है तथा इनमें श्रद्धा न होना मिथ्यात्व या मिथ्यादर्शन है। इस तरह यदि हम दूसरे शब्दों में सम्यग्दर्शन का स्वरूप बतलाना चाहे तो कह सकते हैं कि धर्म की ओर प्रवृत्त होना, सत्य का बोध होना, विषयो से विरक्ति होना, शरीर से पृथक् जीव (चेतन) के अस्तित्व का बोध होना आदि सब सम्यग्दर्शन हैं। इसीलिए ग्रन्थ में सवेगादि की प्राप्ति को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के अर्थ में प्रयोग किया गया है।

सम्यग्दर्शन के आठ अङ्ग :

सम्यग्दर्शन निम्नोक्त आठ विशेष बातोंपर निर्भर करता है जो सम्यग्दर्शन के आठ अङ्ग कहलाते हैं। उन आठ अङ्गों के नाम ये हैं ^२

१. छहृढाला ३ १-३

२. निस्सकिय-निक्कखिय-निव्वितिगिच्छा अमूढदिट्ठी य ।

उववूह-थिरीकरणे वच्छल्लपभावणे अट्ठ ॥

—उ० २८ ३१.

विशेष के लिए देखिए—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्लोक २३-३०, समीचीन धर्मशास्त्र, श्लोक ११-१८, २१.

१ निःशक्ति (तत्त्वों में किसी प्रकार की शङ्का न होना),
 २. निःकाक्षित (मासारिक विषय-भोगों की इच्छा न करना),
 ३. निर्विचिकित्सा (धर्म के फल में मन्देह न करना), ४ अमूढ-
 दृष्टि (नाना प्रकार के मत-मतान्तरों को देखकर भी तथ्यों में
 अविश्वास न करना अर्थात् मूढता को प्राप्त न होकर धर्म में श्रद्धा को
 दृढ़ बनाए रखना), ५ उपवृत्ता^१ (गुणी पुरुषों की प्रशंसा करना),
 ६. स्थिरीकरण^२ (धर्म से पतित होने वाले को सन्मार्ग में
 दृढ़ करना), ७ वात्सल्य (सहर्धर्मियों से प्रेमभाव रखना) और
 ८ प्रभावना (धर्म के प्रचार एवं उन्नति के लिए प्रयत्न करना) ।

इस तरह इन आठ अङ्गों में प्रथम चार निषेधात्मक हैं और अन्य
 चार विधानात्मक हैं । सम्यक्त्व की दृढता के लिए ग्रन्थ में इनके
 अतिरिक्त तीन अन्य गुण भी आवश्यक बतलाए हैं^३ १ जीवादि
 तथ्यों का पुनः पुनः अनुचिन्तन करना, २. परमार्थदर्शी
 महापुरुषों की सेवा करना और ३. सन्मार्ग से पतित एवं मिथ्या
 उपदेश देने वाले मिथ्यादृष्टियों के संपर्क का त्याग करना ।

इन गुणों के अतिरिक्त सम्यक्त्व के विघातक जितने भी दोष
 संभव हो सकते हैं उन सबका त्याग भी जरूरी है । ग्रन्थ में
 सम्यक्त्व के विघातक ऐसे कुछ दोषों का कथन भी किया गया है
 जिनका त्याग करना आवश्यक है । जैसे^४—मन से, वचन से एवं

१. 'उपवृत्ता' को 'उपगूहन' भी कहा जाता है । इसका अर्थ है—अपने
 गुणों और गुरु आदि के दुर्गुणों को प्रकट न करना ।

—समीचीन धर्मशास्त्र, श्लोक १५.

२. जैसे राजीमती ने रथनेमी को धर्म में स्थिर किया था ।

देखिए—परिशिष्ट २

३. परमत्यसंघर्षो वा सुदिदृष्टपरमत्यसेवण वावि ।

वायन्तकुदसणवज्जणा य सम्मत्तसद्दहणा ॥

—उ० २८.२८.

४. दढाण गारवाण च सल्लाण च तिय तिय ।

जे मिण्णू चयई निच्च से न अच्छइ मडले ॥

—उ० ३१ ४.

तथा देखिए—उ० १६.६०, ६२, २७.६; ३०.३; ३१ १०

काया से दूसरो को पीडित करने के कारण तीन प्रकार का दण्ड (Hurtful acts); माया (कुटिलता), निदान (पुण्यकर्म की फलाभिलाषा) और मिथ्यात्व ये तीन शल्य (Delusive acts), धन-सम्पत्ति या ऋद्धि आदि की प्राप्ति का घमण्ड, रसना इन्द्रिय की-संतुष्टि का घमण्ड और सुख-प्राप्ति (साता) का घमण्ड ये तीन गौरव (Conceited acts) तथा जाति, कुल, सौन्दर्य, शक्ति, लाभ (धनादि की प्राप्ति), श्रुतज्ञान, ऐश्वर्य और तपस्या ये आठ प्रकार के मद (Pride) । इन १७ प्रकार के दोषो मे से तीन प्रकार के गौरव तथा आठ प्रकार के मद अहकाररूप है । तीन प्रकार के दण्ड क्रोध-कषायरूप और तीन प्रकार के शल्य माया तथा लोभ-कषायरूप है । अतः सम्यक्त्व की दृढता के लिए इन दोषरूप कषायो का त्याग आवश्यक है ।

सम्यग्दर्शन के भेद .

सामान्यतया कर्म-सिद्धान्त के अनुसार सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति दर्शनमोहनीय कर्म के उदय (फलोन्मुख) मे न होने से (क्षय, उपशम या क्षयोपशम होने से) एक ही प्रकार से होती है । उत्पत्ति मे निमित्तकारण की अपेक्षा से ग्रन्थ मे सम्यक्त्व के जिन १० प्रकारो को गिनाया गया है वे अधोलिखित है ।^१

१. निसर्गरुचि—स्वत उत्पन्न । गुरु आदि के उपदेश के बिना ही जाति-स्मरण आदि के होने पर स्वत जीवादि तथ्यो मे श्रद्धा होना कि ये वैसे ही हैं जैसे जिनेन्द्र भगवान् ने देखे हैं, अन्यथा नहीं हैं ।^२

१. निसर्गुवएसरुई आणारुई सुत्त वीयरुइमेव ।

अभिगम वित्थारुई किरिया-सखेव धम्मरुई ॥

—उ० २८ १६

२. भूयत्थेणाहिगया जीवाजीवा य पुण्णपाव च ।

सहसम्मुइयासवसवरो य रोएइ उ निसग्गो ॥

जो जिणदिट्ठे भावे चउव्विहे सद्दहाइ सयमेव ।

एमेव नन्नहत्ति य स निसग्गरुइ त्ति नायव्वो ॥

—उ० २८ १७-१८

२. उपदेशरुचि—गुरु आदि के उपदेश से जीवादि तथ्यो मे श्रद्धा होना ।^१ इसकी उत्पत्ति मे परोपदेश निमित्तकारण है ।

३. आज्ञारुचि—गुरु आदि के आदेश (आज्ञा) से तथ्यो मे श्रद्धा करना अर्थात् गुरु ने ऐसा कहा है अतः सत्य है, ऐसी श्रद्धा होना ।^२ उपदेशरुचि मे गुरु के उपदेश की प्रधानता रहती है और आज्ञारुचि मे गुरु के आदेश की प्रधानता रहती है । उपदेशरुचि मे गुरु तथ्यो को सिर्फ समझाता है और आज्ञारुचि मे आदेश देता है कि तुम ऐसी श्रद्धा करो । यही दोनो मे भेद है ।

४ सूत्ररुचि—‘सूत्र’ शब्द का अर्थ है—अग या अगवाह्य जैन-आगम सूत्र-ग्रन्थ । अतः सूत्र-ग्रन्थो के अध्ययन से जीवादि तथ्यो मे श्रद्धा होना सूत्ररुचि है ।^३

५ बीजरुचि—जो सम्यग्दर्शन एक पद-ज्ञान से अनेक पदार्थ-ज्ञानो मे फैल जाता है उसे बीजरुचि कहते हैं ।^४ इस प्रकार

यो हि जातिस्मरणप्रतिभादिरूपया स्वमत्याज्वगतान् सद्भूतान् जीवादीन् पदार्थान् श्रद्धाति स निसर्गरुचिरिति भावः ।

—स्थानाङ्गसूत्र (१०.७५१) वृत्ति, पृ० ४७७.

१. एए चेव उ भावे उवइठ्ठे जो सद्दहई ।

छउमत्थेण जिणेण व उवएसइ त्ति नायव्वो ॥

—उ० २८.१६

२ रागो दोसो मोहो अन्नाण जस्स अवगयं होइ ।

आणाए रोयतो सो खलु आणारुई नाम ॥

—उ० २८.२०

जो हेउमयाणतो आणाए रोयए पवयण तु ।

एमेव नन्नहत्ति य एसो आणारुई नाम ॥

—प्रज्ञापनासूत्र, १ ७४ ५ (पृ० १७६).

३. जो सुत्तमहिज्जतो सुएण ओगाहई उ सम्मत्त ।

अणेण वहिरेण व सो सुत्तरुइ त्ति नायव्वो ॥

—उ० २८.२१.

४. एणेण अणेगाइ पयाइ जो पसरई उ सम्मत्त ।

उदए व्व तेत्तल्लिबिदु सो बीयरुइ त्ति नायव्वो ॥

—उ० २८.२२.

के सम्यक्त्व की उत्पत्ति के लिए अग और अगवाह्य आगमग्रन्थों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती है अपितु जल में डाली गई बीजरूप तेल की एक बूंद की तरह थोड़े से ही पदार्थ-ज्ञान से यह उत्पन्न होकर सर्वत्र फैल जाता है ।

६ अभिगमरुचि—अग और अगवाह्य सूत्र-ग्रन्थों के अर्थज्ञान से उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दर्शन ।^१ सूत्ररुचि सम्यग्दर्शन में अर्थ-ज्ञान अपेक्षित नहीं है जबकि अभिगमरुचि में सूत्र-ग्रन्थों का अर्थज्ञान भी अपेक्षित है । यही इन दोनों में भेद है ।

७ विस्ताररुचि—ज्ञान के सभी स्रोतों^२ के द्वारा जीवादि द्रव्यों के समझने पर उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दर्शन ।^३ इस तरह यह विस्तार के साथ जीवादि द्रव्यों के समझने के बाद उत्पन्न होता है । अतः अभिगमरुचि की अपेक्षा यह अधिक विलम्ब से होता है । यही इन दोनों में भेद है ।

८ क्रियारुचि—रत्नत्रयसम्बन्धी धार्मिक क्रियाओं को करते रहने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे 'क्रियारुचि' कहते हैं ।^४ कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति परम्परावश या किसी अन्य निमित्तवश धार्मिक-क्रियाओं को करता रहता है परन्तु उसकी

१ सो होइ अभिगमरुई सुयनाण जेण अत्थओ दिट्ठ ।

एक्कारस अगाइ पइण्णग दिट्ठिवाओ य ॥

—उ० २८ २३

२. ज्ञान के मुख्य दो स्रोत हैं—प्रमाण और नय । वस्तु के सकलदेश को विषय करने वाला 'प्रमाण' तथा एकदेश को विषय करने वाला 'नय' कहलाता है ।

देखिए—त० सू० १.६.

३. दब्बाण सम्बभावा सम्बपमाणेहि जस्स उवलद्धा ।

सब्बाहि नयविहीहि वित्थारुह त्ति नायव्वो ॥

—उ० २८.२४.

४. दसणनाणचरित्ते तवविणए सच्चसमिद्गुत्तीसु ।

जो किरियाभावरुई सो खलु किरियारुई नाम ॥

—उ० २८.२५.

श्रद्धा दृढ नहीं होती है। धीरे-धीरे उन क्रियाओं को करते रहने पर एक दिन उसे दृढ-श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाता है। अतः धार्मिक-क्रियाएँ करते रहने से इसकी उत्पत्ति होने के कारण इसे क्रियारुचि कहा गया है।

६ सक्षेपरुचि—नाना प्रकार के मतवादों में न पडकर जैन-प्रवचन में श्रद्धा करना सक्षेपरुचि है।^१ बीजरुचि में सक्षेप से विस्तार की ओर प्रवृत्ति होती है और सक्षेपरुचि में विस्तार नहीं होता है क्योंकि सक्षेपरुचिवाला न तो नाना प्रकार के मतवादों में पडता है और न जिन-प्रवचन में पाण्डित्य ही प्राप्त करता है जबकि बीजरुचिवाला शीघ्र ही पाण्डित्य को प्राप्त कर लेता है। यही दोनों में अन्तर है।

१० धर्मरुचि—जिन-प्रणीत धर्म में श्रद्धा करना धर्मरुचि है। इसकी उत्पत्ति धार्मिक विश्वास से होती है।^२ क्रियारुचि में धार्मिक-क्रियाओं की प्रधानता है और धर्मरुचि में धार्मिक-भावना की प्रधानता है। यही दोनों में भेद है।

उपर्युक्त १० प्रकार के सम्यक्त्व के भेदों को देखने से ज्ञात होता है कि ये सभी भेद उत्पत्ति की निमित्तकारणता को लेकर किए गये हैं। इनके साथ जो 'रुचि' शब्द जोड़ा गया है वह श्रद्धापरक है क्योंकि सम्यग्दर्शन के जो ये १० भेद किए गए हैं वे यह बतलाते हैं कि निसर्गादि की विशेषता को लिए हुए जीवादि तथ्यों में रुचिरूप सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है।^३

स्थानाङ्ग और प्रज्ञापना इन दो सूत्र-ग्रन्थों में भी सम्यग्दर्शन के इन १० भेदों का इसी प्रकार से उल्लेख मिलता है। परन्तु

१ अणभिगगहियकुविट्ठी सखेवरुड्ढि त्ति होइ नायव्वो ।

अविसारओ पवयगे अणभिगगहिओ य सेसेसु ॥

—उ० २८ २६

२. जो अत्थिकायघम्म सुयघम्म खलु चरित्तघम्म च ।

सद्दहइ जिणाभिहिय सो घम्मरुड्ढि त्ति नायव्वो ॥

—उ० २८.२७.

३. देखिए—पृ० २०१, पा० टि० २.

वहाँ पर सामान्य सम्यग्दर्शन के ये भेद नहीं गिनाए हैं अपितु सम्यग्दर्शन के धारक सम्यग्दृष्टि के प्रथमतः 'सराग' और 'वीतराग' के भेद से दो भेद करके सराग-सम्यग्दृष्टि के ये भेद गिनाए गए हैं।^१ इसके अतिरिक्ति इन १० भेदों का व्याख्यान करते समय स्थानाङ्ग-सूत्र के वृत्तिकार श्री अभयदेवसूरि तथा प्रज्ञापना-सूत्र के रचयिता श्री आर्यश्याम उत्तराध्ययन की गाथाओं को ज्यों की त्यों उद्धृत करते हैं।^२

गुणभद्ररचित आत्मानुशासन में भी सम्यक्त्व के इन १० भेदों का उल्लेख मिलता है परन्तु वहाँ पर उनके साथ रुचि शब्द नहीं जोड़ा गया है तथा उनके नाम एव क्रम में भी कुछ अन्तर है।^३ आत्मानुशासन के हिन्दी टीकाकार प० वशीधर ने इन भेदों का आधार न केवल उत्पत्ति की निमित्तकारणता को स्वीकार किया है अपितु स्वरूप की हीनाधिकता को भी कारण बतलाया है।^४ परन्तु याकोबी ने ग्रन्थोक्त सभी भेदों को उत्पत्तिमूलक ही माना है।^५

निमित्तकारण की विविधता के कारण यद्यपि सम्यग्दर्शन के अनेक भेद हो सकते हैं तथापि उत्पत्ति के प्रति निमित्तकारण की अपेक्षा और अनपेक्षा की दृष्टि से संक्षेप में इन्हे दो भागों में बाँटा

१ दसविधं सरागसम्मदसणे पन्नत्ते, त जहा—

निसग्गुवत्तेसरुई आणरुत्ती सुत्त वीजरुत्तिमेव ।

अभिगम वित्थाररुत्ती किरिया सखेव घम्मरुत्ती ॥

—स्थानाङ्गसूत्र १०.७५१ (पृ० ४७६).

से किं त सरागदसणारिया ? सरागदसणारिया दसविहा पन्नत्ता ।
त जहा—निसग्गुव० ।

—प्रज्ञापना, पद १, सूत्र ७४, पृ १७८

२. वही ।

३ आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात् सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थाभ्या भवमवपरमावादिगाढे च ॥

—आत्मानुशासन, श्लोक ११

तथा देखिए—वही, श्लोक १२-१४

४ आत्मानुशासन, पृ० १८.

५. से० बु० ई०, पृ० १५४

जा सकता है, जैसा कि सम्यक्त्व के लक्षण से भी स्पष्ट है ।
 १. स्वतः उत्पन्न होने वाला और २. पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाला । तत्त्वार्थसूत्र में भी ऐसा ही कहा है ।^२ यदि उपर्युक्त १० भेदों को इन दो भागों में विभक्त किया जाए तो निसंगंरुचि को छोड़कर शेष सभी पर-सापेक्ष हैं । इसके अतिरिक्त आवरक कर्मों के क्षय, उपशम एव क्षयोपशम (मिश्र) के भेद से सम्यग्दर्शन के अन्य तीन भेद भी सम्भव हैं ।^३

महत्त्व—यह सम्यग्दर्शन धर्म का मूलाधार है । इसके अभाव में ज्ञान और चारित्र्य आधारहीन है । यद्यपि यह सत्य है कि ज्ञान और चारित्र्य में वृद्धि होने पर सम्यग्दर्शन में वृद्धि होती है परन्तु ज्ञान और चारित्र्य में सम्यक्पना तभी संभव है जब सम्यग्दर्शन हो । अतः सम्यग्दर्शन की प्राप्ति को ग्रन्थ में 'बोधिलाभ' शब्द से भी कहा गया है ।^४ इस सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होने पर जीव मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है और धीरे-धीरे ज्ञान और चारित्र्य की पूर्णता को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।^५ सम्यग्दर्शन का इतना महत्त्व होने के ही कारण ग्रन्थ के २६ वें अध्यायन का नाम 'सम्यक्त्व-पराक्रम' रखा गया है जबकि उसमें सम्यक्त्व

१ देखिए—पृ० १६७, पा० टि० २.

२. तन्निर्गन्तविधिमात्रा ।

—त० सू० १-३

३ कर्मणा क्षयतः शान्ते क्षयोपशमतस्तथा ।

श्रद्धान् त्रिविधं बोध्यं ।

—यशस्तिलकचम्पू, पृ० ३२३.

४ सम्महंसणरत्ता तसि सुलहा भवे बोही ।

—उ० ३६.२५६.

तथा देखिए—उ० ३६. २५८-२६२.

सम्यग्दर्शनसम्पन्न कर्मभिर्न निबध्यते ।

दर्शनेन विहीनस्तु ससार प्रतिपद्यते ॥

—मनुमृति ६.७४.

५. वही; तथा पृ० १६८, पा० टि० २.

के साथ ज्ञान और चारित्र्य का भी वर्णन किया गया है । परवर्ती जैन-साहित्य में इसके महत्त्व की काफी चर्चा मिलती है ।'

सम्यग्ज्ञान (सत्यज्ञान)

सम्यग्ज्ञान का अर्थ है—सत्यज्ञान । यहाँ सत्यज्ञान से तात्पर्य घट-पटादि सासारिक वस्तुओं को जानना मात्र नहीं है अपितु मोक्ष-प्राप्ति में सहायक ६ तथ्यों का ज्ञान अभिप्रेत है अर्थात् सम्यग्दर्शन से जिन ६ तथ्यों पर विश्वास किया गया था उनको विधिवत जानना ।^२ इसके अतिरिक्त जितना भी सासारिक फलाभिलाषा वाला ज्ञान है वह सब मिथ्या है क्योंकि वह दुःख-निवृत्तिरूप मुक्ति के प्रति अनुपयोगी है । अतः 'स्त्री, पुत्र, धन आदि सुख के साधन हैं' ऐसा ज्ञान भी मिथ्या है । सत्यज्ञान वही है जो हमेशा रहे । ग्रन्थ में उल्लिखित सासारिक विषयभोगों से सम्बन्धित २६ प्रकार के मिथ्याशास्त्रों^३ (पापश्रुत—मिथ्याज्ञान को उत्पन्न करने

१ देखिए—समीचीन धर्मशास्त्र, पृ० ३१-४१.

२. देखिए—पृ० १८८, पा० टि० ४, उ० २८५.

३. उनतीस प्रकार के मिथ्याशास्त्र (पापश्रुत) ये हैं १ दिव्य-अदृहासादि की बतलाने वाले, २ उत्कापात आदि का इष्टानिष्ट फल बतलाने वाले, ३ अन्तरिक्ष में होने वाले चन्द्रग्रहण आदि का फल बतलाने वाले, ४ अङ्गस्फुरण का शुभाशुभ फल बतलाने वाले, ५. स्वरों का फल बतलाने वाले, ६. स्त्री-पुरुषों के लक्षणों का शुभाशुभ फल बतलाने वाले, ७ तिल, मापा आदि का फल बतलाने वाले, ८. भूकम्प-विषयक शुभाशुभ फल बतलाने वाले । ये ८ प्रकार के शास्त्र ही मूल, टीका और भाष्य (सूत्र-वृत्ति-वार्तिक) के भेद से २४ प्रकार के हैं । २५. अर्थ और काम-भोग के उपायों की बतलाने वाले अर्थशास्त्र, कामसूत्र आदि, २६. रोहिणी आदि विद्याओं की सिद्धि बतलाने वाले, २७ मन्त्रादि से कार्यसिद्धि बतलाने वाले, २८. वशीकरण आदि योगविद्या को बतलाने वाले और २९ जैनतर उपदेशको द्वारा उपदिष्ट हिंसादिप्रधान शास्त्र ।

—उ० ने० वृ०, पृ० ३४६, आ० टी०, पृ० १४०२, श्रमणसूत्र, पृ० १६२, समवायाङ्ग, समवाय २६.

वाले) से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है।^१ इस तरह जो ज्ञान ससार के विषयसुखो की ओर ले जाता है वह मिथ्या है तथा जो मुक्ति की ओर अभिमुख करता है वह सत्य है। इसका कारण है कि सासारिक विषयभोग व तज्जन्य सुख अनित्य व आभासमात्र (मिथ्या) हैं जबकि मुक्ति व जीवादि नवतथ्य त्रिकालसत्य हैं।

ज्ञान के प्रमुख पाँच प्रकार :

ज्ञान के आवरक पाँच प्रकार के कर्मों के स्वीकार करने से तत्तत् आवरक कर्मों के उदय में न रहने रूप पाँच प्रकार के ज्ञान स्वीकार किए गए हैं। जैसे १ शास्त्रज्ञान (श्रुतज्ञान), २. इन्द्रिय-मनोनिमित्तक ज्ञान (आभिनिवोधिकज्ञान—मतिज्ञान), ३. कुछ सीमा को लिए हुए रूपी पदार्थ विषयक प्रत्यक्षात्मक दिव्यज्ञान (अवधि-ज्ञान), ४ दूसरे व्यक्ति के मन के विकल्पो में चिन्तनीय रूपी-पदार्थ को जाननेवाला रूपी-पदार्थविषयक प्रत्यक्षात्मक दिव्यज्ञान (मन पर्यायज्ञान) और ५. त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यो का पूर्ण व असीम प्रत्यक्षात्मक दिव्यज्ञान (केवलज्ञान)।

इनमें अन्त के तीन ज्ञान क्रमशः उच्च, उच्चतर और उच्चतम दिव्यज्ञान की अवस्थाएँ हैं तथा इन तीनों ज्ञानों में इन्द्रियादि की सहायता आवश्यक नहीं होती है। यद्यपि ग्रन्थ में इनके स्वरूपादि का विशेष विचार नहीं किया गया है तथापि इनके विषय में कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं

१ श्रुतज्ञान—इसका सामान्य अर्थ है—शब्दजन्य शास्त्रज्ञान। परन्तु सम्यक् श्रुतज्ञान वही है जो जिनोपदिष्ट प्रामाणिक शास्त्रों से होता है। जिनोपदिष्ट प्रामाणिक ग्रन्थ अङ्ग (प्रधान) और अङ्गबाह्य (अप्रधान) के भेद से दो प्रकार के हैं। अतः श्रुतज्ञान भी जैनदर्शन में प्रथमतः दो प्रकार का माना गया है। अङ्ग

१ पापसुयपसगेसु

—उ० ३१ १९.

२ तत्थ पचविह नाण सुय आभिनिवोहिय ।

ओहिनाण तु तइय मणनाण च केवल ॥

—उ० २८. ४.

ग्रन्थों की संख्या १२ होने से अङ्ग-विषयक श्रुतज्ञान भी १२ प्रकार का है तथा अङ्गबाह्य-ग्रन्थों की कोई सीमा नियत न होने से अङ्गबाह्य-विषयक श्रुतज्ञान भी अनेक प्रकार का है।^१ अङ्ग-ग्रन्थों की प्रधानता होने से ग्रन्थ में समस्त श्रुतज्ञान को द्वादशाङ्ग का विस्तार बतलाया गया है।^२ इसके अतिरिक्त द्वादशाङ्ग के वेत्ता को 'बहुश्रुत' कहा गया है तथा 'बहुश्रुत' के महत्त्व को प्रकट करने के लिए ग्रन्थ में निम्नोक्त १६ दृष्टान्तों से उसकी प्रशंसा की गई है।^३

१. शख में रखे हुए दूध की तरह अनिर्वचनीय शोभा-सम्पन्न,
२. कम्बोजदेशोत्पन्न श्रेष्ठ अश्व की तरह कीर्ति-सम्पन्न, ३. श्रेष्ठ अश्व पर सवार सुभट की तरह अपराजेय, ४. हथिनियों से घिरे हुए साठ वर्ष के बलवान् हाथी की तरह अपने शिष्य-परिवार से परिवृत्त, ५. तीक्ष्ण शृङ्ग (सींग) और उन्नत स्कन्धवाले वैन की तरह शोभा-सम्पन्न, ६ तीक्ष्ण दंष्ट्रावाले प्रबल सिंह की तरह प्रधान, ७. शख-चक्र-गदाधारी अप्रतिहत बलवान् योद्धा वासुदेव की तरह विजेता, ८. चौदह रत्नधारी व ऋद्धिधारी चक्रवर्ती राजा की तरह श्रेष्ठ, ९. हजार नेत्रों वाले वज्रपाणि देवाधिपति इन्द्र की तरह श्रेष्ठ, १०. अन्धकारविनाशक उदीयमान तेजस्वी सूर्य की तरह दीप्ति-सम्पन्न, ११. नक्षत्रों से घिरे हुए पूर्णमासी के चन्द्रमा की तरह शोभा-सम्पन्न, १२. अनेक प्रकार के धन-धान्य से भरे हुए सुरक्षित कोष्ठागार की तरह परिपूर्ण, १३. वृक्षों में श्रेष्ठ सुदर्शन नामधारी जम्बूवृक्ष की तरह श्रेष्ठ, १४. नीलवत

१ श्रुत मतिपूर्वं द्व्यनेकद्वादशभेदम् ।

—त० सू० १.२०.

तथा देखिए—पृ० २०२, पा० टि० ३, पृ० २०३, पा० टि० १.

२. देखिए—पृ० ३, पा० टि० २.

३. जहा स खम्मि पय निहिंय दुहओ वि विरायइ ।

एवं बहुस्सुए भिक्खू धम्मो किंती तहा सुय ॥

..

समुद् गंभीरसमा दुरासया अचक्किया केणइ दुप्पहंसया ।

सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताइणो खवित्तु कम्म गइमुत्तम गया ॥

—उ० ११. १५-३१.

पर्वत से निकली हुई व समुद्र की ओर जानेवाली नदियों में श्रेष्ठ 'शीता' नदी की तरह शोभा-सम्पन्न, १५ नाना औषधियों से देदीप्यमान पर्वतों में श्रेष्ठ अतिविस्तृत 'सुमेरु' (मन्दार) पर्वत की तरह प्रधान और १६. अक्षय जल व नाना रत्नों से भरे हुए 'स्वयम्भूरमण' समुद्र की तरह गम्भीर ।

ये सभी दृष्टान्त साभिप्राय विशेषणों से युक्त हैं जिनसे श्रुतज्ञानी के स्वाभाविक गुणों पर प्रकाश पड़ता है । जैसे^१ श्रुतज्ञानी समुद्र की तरह गम्भीर, प्रतिवादियों से अपराजेय, अतिरस्कृत, विस्तृत श्रुतज्ञान से पूर्ण, जीवों का रक्षक, कर्म-क्षयकर्त्ता, उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाला और स्व-पर को मुक्ति प्राप्त कराने वाला होता है । इसी तरह श्रुतज्ञानी के अन्य अनेक गुण स्वतः समझे जा सकते हैं । सत्यज्ञान की प्राप्ति में शास्त्रों का स्थान प्रमुख होने से श्रुतज्ञानी की बहुत्र प्रशंसा करके उसका फल मुक्ति वतलाया गया है ।^२

२ आभिनिवोधिकज्ञान—चक्षु आदि इन्द्रियों और मन की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान 'आभिनिवोधिक' कहलाता है । जैन-दर्शन में इसका प्रचलित नाम 'मतिज्ञान' है क्योंकि यह इन्द्रियादि की सहायता से होता है । तत्त्वार्थसूत्र में मति (वर्तमान को विषय करने वाली), स्मृति (अतीत-विषयक अर्थात् पूर्व में अनुभव की गई वस्तु को स्मरण कराने वाली), सज्ञा (अतीत और वर्तमान को विषय करनेवाली अर्थात् 'यह वही है' इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञानरूप), चिन्ता (तर्क) और अभिनिवोध (सामान्यज्ञानरूप अनुमान) को एकार्थवाचक वतलाया है^३ क्योंकि इन सब ज्ञानों की उत्पत्ति में इन्द्रियादि की सहायता रहती है । इसी प्रकार आवश्यक-निर्युक्ति में भी अभिनिवोध के ईहा (प्रथम क्षण देखे गए पदार्थ के विषय में विशेष जानने की चेष्टारूप ज्ञान) आदि कई पर्याय-

१. वही, तथा उ० ११. ३२; २६. २४, ५६, १० १८, ३. १, २०

२. वही (उ० ११. ३१, २६. ५६) ।

३. मति स्मृतिःसज्ञा चिन्ताऽभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम् ।

वाची नाम मिलते हैं।^१ इससे प्रतीत होता है कि इन्द्रिय और मन की सहायता से होनेवाला समस्त ज्ञान आभिनिबोधिक ही है। दिगम्बर^२ और श्वेताम्बर प्राचीन ग्रन्थों में 'मतिज्ञान' के अर्थ में 'आभिनिबोधिक' नाम मिलने से प्रतीत होता है कि इसका प्राचीन प्रचलित नाम आभिनिबोधिक ही था। इस ज्ञान के विषय में एक अन्य अन्तर दृष्टिगोचर होता है, वह यह कि सामान्यरूप से जैनदर्शन में सर्वत्र शब्दज्ञान के पूर्व इन्द्रियज्ञान (आभिनिबोधिक—मतिज्ञान) को स्वीकार किया गया है^३ जबकि प्रकृत ग्रन्थ में इन्द्रियज्ञान के पूर्व शब्दज्ञान को गिनाया गया है। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि 'शास्त्रज्ञान' का महत्त्व प्रकट करने के लिए प्रकृत ग्रन्थ में शास्त्रज्ञान को पहले गिनाया गया हो और बाद में ज्ञान की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता के आधार से क्रम निर्धारित किया गया हो। इसी प्रकार इनके आवरक कर्मों के नाम व क्रम में भी अन्तर है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैनदर्शन में श्रुतज्ञान और आभिनिबोधिकज्ञान की उत्पत्ति पर-सापेक्ष (शास्त्र व इन्द्रियादि सापेक्ष) होने से इन दोनों को 'परोक्षज्ञान' (अप्रत्यक्ष) माना गया है तथा बाद के तीन ज्ञानों को साक्षात् आत्मा से ही प्रकट होने के कारण (पर-सापेक्ष न होने से) प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है।^४ वर्तमान में व्यवहार को चलाने के

१. ईहा अपोह वीमसा मग्गणा य गवेसणा ।

सण्णा सई मई पण्णा सव्व आभिणिबोहिय ॥

—आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १२.

२. भावपमाण पचविह, आभिणिबोहियणाण सुदणाण ओहिणाण मणपज्ज-
वणाणं केवलणाण चेदि ।

धवलाटीका—पट्खण्डागम, पुस्तक १ (१११), पृ० ८०.

आभिणिसुदोधिमणकेवलाणि णाणाणि पचभेयाणि ।

कुमदिसुदविभगाणि य तिण्णि वि णाणेहि सजुत्ते ॥

—पञ्चास्तिकाय, गाथा ४१.

३. श्रुत मतिपूर्वम् ।

—त० सू० १.२०

४. आद्ये परोक्षम् । प्रत्यक्षमन्यत् ।

—त० सू० १.११-१२.

लिए इन्द्रियज्ञान को साव्यवहारिक-प्रत्यक्ष कहा जाने लगा है और बाद के तीन ज्ञानों को परमार्थ (मुख्य) प्रत्यक्ष । इतना विशेष है कि स्मृति आदि सभी आभिनिबोधिकज्ञान को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं माना जाता है अपितु इन्द्रिय-मनोनिमित्तक वर्तमान-विषयक ज्ञान (मतिज्ञान) को ही साव्यवहारिक-प्रत्यक्ष माना जाता है^१ और शेष अतीतादिविषयक स्मृति आदि सभी ज्ञानों को परोक्ष ही माना जाता है ।^२

३. अवधिज्ञान—अवधि का अर्थ है—सीमा । अतः इन्द्रियादि की सहायता के बिना कुछ सीमा को लिए हुए जो रूपी-पदार्थ के विषय में अन्तःसाक्ष्यरूप ज्ञान होता है वह 'अवधिज्ञान' कहलाता है ।^३ इस ज्ञान में अरूपी द्रव्यों का साक्षात्कार नहीं होता है । यह दिव्य-ज्ञान की प्रथम अवस्था है ।

४. मन पर्यायज्ञान—दूसरों के मनोगत विचारों को जानने की शक्ति के कारण इसे 'मन पर्यायज्ञान' कहा जाता है । यह दिव्यज्ञान

१. तत्प्रत्यक्ष द्विविधम्—साव्यवहारिक पारमार्थिक चेति । तत्र देशतो विशद साव्यवहारिक प्रत्यक्षम् ॥

—न्यायदीपिका, पृ० ३१.

विशद. प्रत्यक्षम् । प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वैशद्यम् । तत् सर्वथावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविर्भावो मुख्य केवलम् । तत्तारतम्येऽवधिमन पर्यायी च । ...इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवगहेहावाय-धारणात्मा साव्यवहारिकम् ।

—प्रमाणमीमांसा १.१.१३-२०.

२. अविशद परोक्षम् । स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमास्तद्विधयः ।

—प्रमाणमीमांसा १.२.१-२.

३. रूपिष्ववधेः ।

—त० सू० १ २७.

भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् । क्षयोपशमनिमित्त षड्विकल्प-शेषाणाम् ।

—त० सू० १. २१-२२.

की दूसरी अवस्था है और अवधिज्ञान से श्रेष्ठ है। इस ज्ञान की उत्पत्ति भावों की विशेष निर्मलता और तपस्या आदि के प्रभाव से होती है।^१ सरल और जटिल इन दो प्रकार के विचारों को जानने के कारण तत्त्वार्थसूत्र में इस ज्ञान के दो भेद किये गए हैं।^२ इतना विशेष है कि इस ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन में चिन्तनीय रूपी-द्रव्यों का ही बोध होता है, अरूपी का नहीं।^३

५. केवलज्ञान—त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों का एक साथ ज्ञान होना।^४ यह दिव्यज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर त्रिकालवर्ती ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं बचता है जो इस ज्ञान का विषय न होता हो। यह पूर्ण एव असीम ज्ञान है। इससे श्रेष्ठ कोई अन्य ज्ञान न होने के कारण ग्रन्थ में इसे अनुत्तर, अनन्त, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण, आवरण-रहित, अन्धकार-रहित, विशुद्ध तथा लोकालोक-प्रकाशक बतलाया गया है।^५ इसके अतिरिक्त इस ज्ञान के धारणकरनेवाले को केवली, केवलज्ञानी तथा सर्वज्ञ कहा गया है।^६ इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीव उसी प्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार आकाश में सूर्य।^७

१ विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमन पर्यययो ।

—त० सू० १.२५.

२. ऋजुविपुलमती मन पर्ययः विशुद्धयप्रतिपाताभ्या तद्विशेष ।

—त० सू० १ २३-२४

३ देखिए—पृ० १५५, पा टि० १.

४ सर्वद्रव्यपर्यायिषु केवलस्य ।

—त० सू० १ २६.

५ तयो पच्छा अणुत्तर, अणत, कसिण, पडिपुण्ण, निरावरण, वित्तिमिर, विसुद्ध लोगालोगप्पभाव केवलवरनाणदसण समुप्पादेइ ।

—उ० २६.७१.

६ उग्ग तव चरित्ताण जाया दोण्णि वि केवली ।

—उ० २२ ५०.

तथा देखिए—उ० २३ १ आदि ।

७ स णाण नाणोवगए महेसी अणुत्तरं चरिउ धम्मसच्चयं ।

अणुत्तरे नाणधरे जससी ओमासई सूरि एवऽतलिकखे ॥

—उ० २१.२३.

इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जीव शेष कर्मों को शीघ्र नष्ट करके नियम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ।^१

इस तरह इन पाँच प्रकार के ज्ञानों में प्रथम दो ज्ञान इन्द्रियादि की सहायता से उत्पन्न होते हैं और ये किसी न किसी रूप में प्रायः सभी जीवों में पाए जाते हैं ।^२ यदि ऐसा न माना जाएगा तो जीव में जीवत्व ही न रहेगा क्योंकि चेतना को जीव का लक्षण स्वीकार किया गया है और चेतना दर्शन व ज्ञानरूप स्वीकार की गई है । शेष तीन ज्ञान दिव्यज्ञान की उच्च, उच्चतर और उच्चतम अवस्थाएँ हैं । इनकी प्राप्ति तपस्या आदि के प्रभाव से किन्हीं-किन्हीं को होती है । यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैनदर्शन में इन पाँचों ज्ञानों में ही प्रमाणता स्वीकार की गई है, नैयायिकों की तरह इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष में नहीं ।^३

गुरु-शिष्यसम्बन्ध .

ज्ञानप्राप्ति के प्रमुख साधन शास्त्र थे और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप जाना पड़ता था । गुरु प्रायः अरण्य में रहते थे और वे सासारिक विषय-भोगों से विरक्त साधु हुआ करते थे । विद्यार्थी उनके समीप में रहकर उनकी आज्ञानुसार अध्ययन किया करते थे । उन विद्यार्थियों में कुछ विनम्र (विनीत) और कुछ अविनम्र (अविनीत) होते थे ।

१. जाव सजोगी भवइ, ताव इरियावहिय कम्म निवघइ, सुहफरिस दुसमयठिइय । त जहा—पढमसमये वद्ध, विइयसमए वेइय, तइयसमये निज्जिण्णं, त बद्ध पुट्ठ उदीरिय वेइय निज्जिण्ण सेयाले य अकम्म चावि भवइ ।

—उ० २६.७१

तथा देखिए—उ० २६.७२.

२. एकादीनी भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यं ।

—त० सू० १.३१

तथा देखिए—सर्वार्थसिद्धि १.३१, विशेषावश्यकभाष्य, गाथा ४७४-४७६.

३. तत्प्रमाणे ।

—त० सू० १.१०.

तथा देखिए—सर्वार्थसिद्धि १.१०.

विनीत (उत्तम) विद्यार्थी के गुण—ग्रन्थ में उत्तम विद्यार्थी को विनीत कहा गया है और विनीत विद्यार्थी के निम्नोक्त १५ गुण आवश्यक बतलाए हैं :^१

१ हर प्रकार से नम्र, २. चपलता से रहित, ३. छल-कपट से रहित, ४. कौतूहल से रहित, ५. अल्पभाषी, ६. अतिक्रोध को अधिक समय तक न रखना, ७ मित्रता का व्यवहार करना, ८. ज्ञान प्राप्त करके घमण्ड न करना, ९ दूसरो के दोषो को प्रकट न करना, १०. मित्रो पर क्रोध न करना, ११. शत्रु के प्रति परोक्ष में भी कल्याण की भावना रखना, १२. कलह व हिंसा न करना, १३ ज्ञान के विषय में जागरूक रहना, १४ लज्जाशील होना और १५ सहनशील होना ।

इन १५ गुणो के समान ही ग्रन्थ मे गुरु के प्रति शिष्य के कुछ अन्य कर्तव्यो का भी उल्लेख मिलता है जिनसे उत्तम व विनीत विद्यार्थी के गुणो पर प्रकाश पडता है । वे कर्तव्य इस प्रकार है .

१ बिना पूछे व्यर्थ न बोलना (अल्पभाषी)^२, २ सत्य बोलना (क्रोधादि के वशीभूत होकर कुछ छिपाना नही)^३, ३. गुरु के प्रिय एव अप्रिय वचनो को कल्याणकारी समझते हुए उन्हे चुपचाप सुनना तथा किसी प्रकार भी उन्हे क्रोधित न करते हुए क्षमा-याचना करना^४, ४. गुरु के दोषो का अन्वेषण न करना^५, ५. गुरु की

१ अहं पन्नरसहिं ठाणेहि सुविणीए त्ति वुच्चई ।

नीयावत्ती अचवले अमाइ अकुऊहले ॥

—उ० ११.१०.

तथा देखिए—उ० ११. ११-१३.

२. नापुट्टो वागरे किंचि पुट्टो वा नालिय वए ॥

कोह असच्च कुव्वेज्जा घारेज्जा पियमण्णियं ।

—उ० १.१४.

तथा देखिए—उ० १ ६, ११, ३६-४१

३ वही ।

४ वही ।

५ बुद्धोवघाई न सिया न सिया तोत्तगवेसए ।

—उ० १ ४०

आज्ञा का गुप्त या प्रकटरूप से कभी भी उल्लघन न करके उनके कथनानुसार उसी प्रकार प्रवृत्ति करना जिस प्रकार एक सुशिक्षित घोड़ा चाबुक के इशारे से प्रवृत्ति करता है,^१ ६. गुरु के द्वारा प्रेरित किए बिना ही प्रेरित किए हुए की तरह गुरु के भावों को जानकर सदा सुन्दर कार्य करना^२, ७. गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी कार्य न करना^३, ८ गुरु के वचनों को अनसुना न करके बुलाए जाने पर उत्तर देना (मीन न रहना),^४ ९ गुरु के उपदेश को एकाग्रचित्त से सुनकर अथंयुक्त वातों को ग्रहण करते हुए निरर्थक वातों को छोड़ देना^५, १० किसी प्रकार का सन्देह होने पर विनम्रतापूर्वक गुरु से स्पष्ट कहना^६, ११. गुरु की सेवा करते हुए गुरु पर आए हुए विघ्नों का निवारण करना^७, १२ पाँच प्रकार के विनय, पाँच प्रकार के स्वाध्याय और दस प्रकार की

१. पडिणीय च बुद्धाण वाया अदुव कम्मणा ।

आवी वा जइ वा रहस्से नेव कुज्जा कयाइवि ॥

—उ० १ १७

मा गलियस्सेव कस वयणमिच्छे पुणो पुणो ।

कस व दट्ठुमाइण्णे पावग परिचज्जए ॥

—उ० १ १२.

तथा देखिए—उ० २६.१०.

२. वित्ते अचोइए निच्च खिप्प हवइ सुचोइए ।

जहोवइठ्ठ सुकय किच्चार्ई कुव्वई सया ॥

—उ० १.४४.

३. पुच्छिज्ज पजलिउडो कि कायव्व मए इह ।

—उ० २६.६.

४ आपरिएहि वार्हितो तुसिणीओ न कयाइवि ।

उ० १.२०.

तथा देखिए—उ० १.२१.

५. अट्टजुत्ताणि सिक्खिज्जा निरट्ठाणि उ वज्जए ।

—उ० १ ८.

तथा देखिए—उ० २०.१७, ३८, ३०.१, ४.

६. उ० २३.१३-१४, २५.१३.

७. उ० १२.१६, २४

वैयावृत्य मे यत्नवान रहना^१, १३. दूसरो से अपनी प्रशंसा सुनकर अभिमान न करते हुए और अधिक नम्रीभूत हो जाना—जैसे नमिरार्जषि इन्द्र के द्वारा स्तुति किए जाने पर और अधिक नम्रीभूत हो गये^२, १४. क्षुद्र-जनो का ससर्ग व उनके साथ हास्यादि क्रीडा न करना^३, १५ गुरु की अपेक्षा निम्न आसन ग्रहण करना—गुरु की बराबरी से, आगे, दृष्टि से ओझल होकर, अग स्पर्श करते हुए, अधिक समीप, पैर फैलाकर, दोनो भुजाओ को जाघो पर रखकर, जाघो पर वस्त्र लपेटकर, अति समीप, अति दूर एव अन्य इसी प्रकार के अविनय-सूचक आसनो से गुरु के पास न बैठना,^४ इसके अतिरिक्त जिस आसन पर वह बैठे वह चू-चूँ करने वाला, चलायमान एव अस्थिर न हो^५, १६. आसन पर बैठे हुए निष्प्रयोजन न उठना, हाथ-पैर न चलाना तथा उत्तर-प्रत्युत्तर न करना अपितु आवश्यकता होने पर उठकर के गुरु से वार्तालाप करना^६, १७. शिक्षा-प्राप्ति के बाद उनके उपकार की कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए विनयभाव से स्तुति करना आदि ।^७

१. उ० ३०.३२-३४.

२. नमी नमेई अप्पाण सक्ख सक्केण चोइओ ।

—उ० ६.६१

३. खड्डेहि सह सेसग्गि हास कीड च वज्जए ।

—उ० १ ६.

४. न पक्खओ न पुरओ नैव किच्चाण पिट्ठिओ ।

न जुजे ऊरुणा ऊरु सयणे नो पडिस्सुणे ॥

नेव पल्हत्थिय कुज्जा पक्खपिण्ड च सजए ।

पाए पसारिए वावि न चिट्ठे गुरुणतिए ॥

—उ० १.१८-१९.

तथा देखिए—उ० २०.७.

५. आसणे उवचिट्ठेज्जा अणुच्चे अकुए थिरे ।

अप्पुट्ठाई निरुट्ठाई निसीएज्जप्पकुक्कुए ॥

—उ० १ ३०.

६. वही ।

७. उ० २०.५४-५६

उपर्युक्त सभी गुणों का एकत्र समावेश करते हुए संक्षेप में ग्रन्थ में विनीत शिष्य का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—‘गुरु की आज्ञा का पालन करनेवाला, उनके समीप रहनेवाला तथा उनके मनोगत-भाव व कायचेष्टा (इङ्गिताकार) को जाननेवाला विनयी कहलाता है ।’^१ अर्थात् गुरु के मनोगतभावों को जानकर नम्रभाव से सदाचार में प्रवृत्ति करते हुए अध्ययन करने वाला शिष्य विनयी कहलाता है ।

अविनीत विद्यार्थी के दोष—जो विनीत शिष्य के गुणों से रहित है वह ‘अविनयी’ कहलाता है । अतः ग्रन्थ में अविनयी शिष्य का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—‘गुरु की आज्ञानुसार न चलने-वाला, उनके समीप न रहनेवाला, विपरीत आचरण करनेवाला तथा विवेकहीन (जागरूक न रहनेवाला) अविनयी कहलाता है ।’^२ अर्थात् गुरु के हार्दिक-भावों को न जानकर उनके विपरीत आचरण करते हुए स्वच्छन्द विचरण करनेवाला अविनीत शिष्य कहलाता है । बहुश्रुत अध्ययन में अविनीत शिष्य के १४ दुर्गुण गिनाए हैं ।^३

१. बार-बार क्रोध करना, २. क्रोध को चिरस्थायी रखना,
३. मित्रता को त्यागना, ४. अपने ज्ञान का घमण्ड करना,
५. दूसरे के दोषों को खोजना और अपने दोषों को छिपाना,
६. मित्रों पर क्रोध करना, ७. प्रिय मित्र की परोक्ष में निन्दा

१. आणानिद्देसकरे गुरुगमुववायकारए ।

इगियागारसपन्ने मे विणीए त्ति वुच्चई ॥

—उ० १२

२. आणाऽनिद्देसकरे गुरुणमणुववायकारए ।

अडिणीए असबुद्धे सेविणीए त्ति वुच्चई ॥

—उ० १.३.

३. अह षउद्दसहि ठाणेहि वट्टमाणे उ सजए ।

अविणीए वुच्चई सो उ निव्वाण च न गच्छइ ॥

.

पइन्नवाई दुहिले थद्धे लुद्धे अनिग्गहे ।

असविभागी अवियत्ते अविणीए त्ति वुच्चई ॥

—उ० ११.६-६.

करना, ८. असम्बद्ध व अधिक बोलना, ९. द्रोह करना, १०. अभिमान करना, ११. लोभ करना, १२ इन्द्रियो को अनुशासन मे न रखकर स्वच्छन्द आचरण करना, १३ सहपाठियो के साथ सहयोग न करना, १४ दूसरो का अप्रिय करना ।

इसी तरह अविनीत के और भी अनेक दुर्गुण हो सकते हैं । ग्रन्थ मे अविनीत शिष्यो के इसी प्रकार के कुछ अन्य कार्यों का भी उल्लेख मिलता है जिनसे अविनीत शिष्य के स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पडता है । जैसे

१. गुरु के द्वारा घर्मोपदेश दिए जाने पर बीच मे बोलना, उनके वचनो मे दोष निकालना व प्रतिकूल आचरण करना,^१ २. विषय भोगो मे निमग्न रहना, ३ चिरस्थायी क्रोध व अभिमान करना, ४. भिक्षा लाने मे आलस्य करना, ५ भिक्षा माँगना अपमान-द्योतक समझकर भिक्षा लेने नही जाना,^२ ६. दुष्ट-वृषभ की तरह समय मे प्रवृत्ति न करना—जैसे कोई दुष्ट-वृषभ बैलगाडी मे जोते जाने पर तथा गाडीवान द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी आगे नही बढता है तथा कभी समिला (जुए के छोर पर लगी लकडी या वाँस की छोटी कील) को तोड देता है, कभी क्रोधित होकर गाडी को लेकर उत्पथ मे भाग जाता है, कभी समीप मे बैठ जाता है, कभी गिर पडता है, कभी सो जाता है, कभी मडूक (मेढक) की तरह उछलता-कूदता है, कभी तरुण गाय के पीछे भाग जाता है, कभी मृत की तरह स्थिर हो जाता है, कभी पीछे को भागता है, कभी लगाम

१ सो वि अतरमासिल्लो दोसमेव पकुव्वई ।

आयरियाण तु वयण पडिकूलेइऽभिव्खण ॥

—उ० २७ ११.

२. इड्ढीगारविए एगे एगेऽत्थ रसगारवे ।

सायागारविए एगे एगे सुचिरकोहणे ॥

भिव्खालसिए एगे एगे ओमाणभीरुए ।

थड्वे एगे अणुसासम्मी हेऊहि कारणेहि य ॥

—उ० २७ ६-१०.

तोड़ देता है और अपने मालिक (गाडीवान) को भी पीड़ित करता है वैसे ही अविनीत शिष्य गुरु के द्वारा समय में प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किए जाने पर नाना प्रकार की कुचेष्टाएँ करते हुए गुरु को पीड़ित करता है,^१ ७ किसी कार्य के लिए आज्ञा देने पर नाना प्रकार के वहाने बनाना, जैसे—अमुक गृहस्थ या गृहिणी मुझे पहचानती नहीं, वह मुझे अन्नादि नहीं देगी, वह घर पर नहीं होगी, वहा जाना बेकार है, यदि भोजना ही है तो किसी दूसरे को भेज दो, यदि किसी तरह जाना भी तो इधर-उधर घूमकर वापिस आ जाना और पूछने पर वहाने बनाना अथवा राजाज्ञा की तरह अनिच्छापूर्वक अकुटि चढाकर कार्य करना,^२ ८. स्वादिष्ट अन्न को छोड़कर विष्टा को खाने वाले शूकर की तरह सदाचार को छोड़कर स्वच्छन्द विचरण में आनन्द मनाना^३ और ९. तैत्तीस प्रकार की अविनयभूत अनुशासनहीनताओं (आशातनाओं) का आचरण करना।^४

१. उ० २७.४-८, १ १२.

२. न सा मम वियाणाइ न वि सा मज्झ दाहिई ।

निगाया होहिई मन्ने साहू अन्नोत्थ वज्जउ ॥

पेसिया पलिउचति ते परियति समतओ ।

रायवेट्ठि च मन्नता करेंति भिउडि मुहे ॥

—उ० २७ १२-१३

तथा देखिए—उ० २७ १४.

३. कणकुण्डग चइत्ताण विट्ठ भुजइ सूयरे ।

एव सील चइत्ताण दुस्सीले रमई मिए ॥

—उ० १ ५

४ तैत्तीस प्रकार की आशातनाएँ (अय सम्यक्त्वलाभ शातयति विनाश-यति इत्याशातना) इस प्रकार हैं १ गुरु के आगे-आगे चलना, २. गुरु की वरावरी से चलना, ३. गुरु के पीछे अविनयपूर्वक चलना, ४-९ चलने की तरह बैठने व खड़े होने से सम्बन्धित तीन-तीन आशातनाएँ, १०. यदि गुरु व शिष्य एक ही पात्र में जल लेकर कहीं बाहर गए हुए हों तो गुरु से पहले उस पात्र में से जल लेकर

विनीत और अविनीत विद्यार्थी का गुरु पर प्रभाव—जहाँ अविनीत शिष्य अपनी कुप्रवृत्तियों के कारण विनम्र और सरल स्वभावी गुरु को भी क्रोधी बना देते हैं वहाँ विनीत शिष्य गुरु की इच्छा के अनुकूल कार्य को शीघ्र व चतुरतापूर्वक करके

आचमन करना, ११ बाहर से आकर गुरु से पहले ही ध्यान करने बैठ जाना, १२ गुरु से बात करने के लिए किसी के आने पर पहले स्वयं ही उससे बातचीत करना, १३ रात्रि को गुरु के बुलाने पर भी न बोलना, १४. अन्न-पानी लाकर पहले छोटी के सामने आलोचना करना, १५ अन्न-पानी लाकर पहले छोटी को दिखलाना, १६ अन्न-पानी की निमन्त्रणा पहले छोटी को करना व बाद में गुरु को करना, १७. गुरु से पूछे बिना किसी को सरस भोजन देना, १८. गुरु के साथ भोजन करने पर स्वयं जल्दी जल्दी व अच्छा-अच्छा आहार करना, १९. गुरु के बुलाने पर न बोलना, २०. बुलाने पर आसन पर बैठे हुए ही उत्तर देना, २१. आसन पर बैठे हुए ही यह कहना कि क्या कहते हो, २२ गुरु को 'तू' शब्द से पुकारना, २३. गुरु के द्वारा किसी काम के करने को कहने पर उनसे कहना कि तुम ही कर लो, २४ गुरु के उपदेश को प्रसन्नचित्त से न सुनना, २५. गुरु के उपदेश में भेद पैदा करना, २६. कथा में छेद उत्पन्न करना, २७. गुरु को बुद्धि से न्यून दिखलाने के लिए सभा में उनके द्वारा प्रतिपादित विषय का विस्तृत कथन करना, २८. गुरु के आसन (शय्या-सस्तारक) आदि से पैर का स्पर्श हो जाने पर भी बिना क्षमा-याचना के चले जाना, २९. गुरु के आसन पर बिना आज्ञा के बैठना, ३०. बिना आज्ञा के गुरु के आसन पर शयन करना, ३१. गुरु से ऊँचे आसन पर बैठना, ३२. बड़ों की शय्या पर खड़े रहना व बैठना और ३३. गुरु के बराबर आसन करना ।

इन आशातनाओं के नाम व क्रम में कुछ अन्तर भी पाया जाता है परन्तु सबका तात्पर्य एकसा है—गुरु के प्रति आदरभाव न रखना ।

—देखिए, उ० आ० टी० ३१ २०, २६.४, १६, श्रमणसूत्र, पृ० १६७-२०३, ४२६-४३१, समवायाङ्गसूत्र, समवाय ३३.

क्रोधी स्वभाव वाले गुरु को भी सरल और प्रसन्न बना देते हैं।^१ गुरु भी ऐसे विनीत शिष्य को पाकर उसे शिक्षा देने में उसी प्रकार आनन्द का अनुभव करता है जिस प्रकार उत्तम घोड़े को शिक्षा देने वाला सारथी। परन्तु इसके विपरीत अविनीत शिष्य को पाकर गुरु उसे शिक्षा देने में उसी प्रकार दुःखी होता है जिस प्रकार अभद्र (अडियल) घोड़े को शिक्षा देनेवाला सारथी।^२ इसके अतिरिक्त अविनीत शिष्यों को पाकर गुरु चिन्तित होते हुए सोचते हैं कि इन्हें पढाया, पाला-पोसा और यहाँ तक कि इनके साथ सब कुछ किया फिर भी अब ये उसी प्रकार स्वेच्छाचारी हो गये हैं जिस प्रकार पक्ष निकल आने पर हंस पक्षी। अतः इन्हें छोड़ देने में ही कल्याण है। इस तरह अविनीत शिष्य गुरु को हमेशा चिन्तित ही किया करते हैं।^३

गुरु के द्वारा दिए गए उपालम्भ, भर्त्सना, दण्ड आदि को विनीत शिष्य ऐसा मानता है कि ये (गुरु) मुझे अपना छोटा भाई, पुत्र या स्वजन समझकर कल्याण के लिए ही कहते हैं परन्तु इसके विपरीत अविनीत शिष्य ये मेरे शत्रु है, 'ये मुझे गालिया

१. अणासवा थूलवया कुसीला मिडपि चण्ड पकरति सीसा ।

चित्ताणुया लहुदक्खोववेया पसायए ते हु दुरासयपि ॥

—उ० १.१३.

२. रमए पडिए सास हय भद् व वाहए ।

बाल सम्मइ सासतो गलियस्स व वाहए ॥

—उ० १.३७.

३. वाइया सगहिया चेव भत्तपाणेण पोसिया ।

जायपक्खा जहा हसा पक्कमति दिसो दिसि ॥

अह सारही विचिन्नेइ खलुकेहि समागओ ।

किं मज्झ दुट्ठसीसेहि अप्पा मे अवसीयई ।

—उ० २७.१४-१५.

तथा देखिए—उ० २७.१६.

देते हैं', 'ये मुझे गुलाम समझते हैं' ऐसा विचार करके स्वयं को पीड़ित करता हुआ गुरु को भी हतोत्साहित करता है ।^१

शिक्षाशील के कुछ अन्य गुण—इस तरह शिक्षा वही प्राप्त कर सकता है जो विनीत हो और जिसमें वे सभी गुण मौजूद हो जो एक विनीत शिष्य में होने चाहिए । ग्रन्थ में फिर शिक्षाशील के निम्न आठ विशेष-गुण बतलाए गए हैं ।^२

१. अहसनशील, २. जितेन्द्रिय, ३. अमर्मभाषी, ४. अनुशासन-शील, ५. खडित-आचार से रहित, ६. अतिलोलुपता से रहित, ७. क्रोध से रहित और ८. सत्यवक्ता । इन आठ गुणों के अतिरिक्त ग्रन्थ में अन्य पाँच गुण भी बतलाए हैं^३ १. गुरुकुलवासी, २. सदाचारी, ३. अध्ययन में उत्साही (उपधानवान्), ४. प्रिय करने वाला और ५. प्रिय बोलने वाला । इसी प्रकार समाधि के इच्छुक साधु के जो गुण ग्रन्थ में आवश्यक बतलाए गए हैं वे सब ज्ञानार्थी को भी आवश्यक हैं । जैसे : गुरु और वृद्ध जनो की सेवा, बाल (मूर्ख) जीवों की संगति का त्याग, स्वाध्याय, एकान्तसेवन, सूत्रार्थ-चिन्तन, धैर्य, परिमित-भोजन और निपुण

१. पुत्तो मे माय नाइ त्ति साहू कल्लाण मन्नई ।

पावदिट्ठी उ अप्पाण सास दासि त्ति मन्नई ॥

—उ० १ ३६.

तथा देखिए—उ० १.२७-२६, ३७-३८

२. अह अट्ठहि ठाणेहि सिक्खासीले त्ति वुच्चई ।

अहस्सरे सया दते न य मममुदाहरे ॥

नासीले न विसीले न सिया अइलोलुए ।

अकोहणे सच्चरणे सिक्खासीले त्ति वुच्चई ॥

—उ० ११.४-५

३. वसे गुरुकुले निच्च जोगव उवहाणव ।

पियकरे पियवाई से सिक्ख लद्धमरिहई ॥

—उ० ११.१४.

साथी का सहवास ।^१ इसके अतिरिक्त विद्याग्रहण में पाँच प्रतिबन्धक कारण भी गिनाए गए हैं जिन कारणों के मौजूद रहने पर विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। उनके नाम इस प्रकार हैं^२ . अहकार, क्रोध, असावधानता (प्रमाद), रोग और आलस्य ।

इस तरह जो उपर्युक्त गुणों से युक्त है वही शिक्षा (ज्ञान) प्राप्त कर सकता है। जो इन गुणों से रहित (अविनीत) है वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए ग्रन्थ में अविनीत और अवहुश्रुत को ज्ञानहीन, अहकारी, लोभी, इन्द्रियवशवर्ती, असम्बद्ध-प्रलापी व बहुप्रलापी कहा है।^३

इस सम्पूर्ण वर्णन से स्पष्ट है कि जो विनीत है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है तथा जो अविनीत है वह ज्ञानप्राप्ति के सर्वथा अयोग्य है। अतः ग्रन्थ में विनीत शिष्य को प्राज्ञ, मेधावी, पण्डित, धीर, बुद्धपुत्र (महावीर का शिष्य), मोक्षाभिलाषी, प्रसादप्रेक्षी (मोक्ष की ओर दृष्टि रखनेवाला), साधु, विगत-भयबुद्ध (भय से रहित बुद्धिमान्) आदि शब्दों^४ से तथा अविनीत शिष्य को असाधु, अज्ञ, मन्द, मूढ़, बाल, पापदृष्टि, अवहुश्रुत आदि शब्दों^५ से सम्बोधित किया गया है।

१ तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा विवज्जणा बालजणस्स दूरा ।

सज्झायएगतनिसेवणा य सुत्तत्थसच्चित्तणया धिई य ॥

आहारमिच्छे मियमेसणिज्ज सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धि ।

निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोग्ग समाहिकामे समणे तवस्सी ॥

—उ० ३२.३-४.

२. अह पचहि ठाणेहि जेहि सिक्खा न लब्भई ।

थभा कोहा पमाणे रोगेणालस्सएण य ॥

—उ० ११.३.

३. जे यावि होइ निव्विज्जे अविणीए अवहुस्सुए ।

—उ० ११.२.

४. उ० १.७, ६, २०-२१, २७, २६, ३७, ३६, ४१, ४५.

५. उ० १.२८, ३७-३६; ८.५; ११.२, १२.३१.

विनय के पाँच प्रकार—ग्रन्थ में गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने के पाँच प्रकार बतलाए गए हैं ^१ १. गुरु के आने पर खड़े होना (अभ्युत्थान), २. दोनो हाथ जोड़कर नमस्कार करना (अजलिकरण), ३. बैठने के लिए आसन देना (आसनदान), ४. स्तुति (सम्मान) करना (गुरुभक्ति) और ५. भावपूर्वक सेवा करना (भावशुश्रूषा) ।

अविनय व विनय का फल—ग्रन्थानुसार विनीत और अविनीत शिष्य के कर्त्तव्यो आदि का वर्णन करने के बाद अब अविनीत और विनीत शिष्यो को प्राप्त होने वाला फल बतलाते हैं । सर्वप्रथम अविनीत शिष्य को प्राप्त होनेवाला फल बतलाते हैं । जैसे .

१ जिस प्रकार सड़े कानो वाली कुतिया प्रत्येक घर से निकाल दी जाती है उसी प्रकार अविनीत शिष्य भी सर्वत्र अपमानित करके छात्रावास से निकाल दिया जाता है ।^२ २. जिस प्रकार कोई अडियल बैल गाड़ी में जोते जाने पर भी यदि नहीं चलता है तो उसे चावुक आदि से मारा जाता है उसी प्रकार अविनीत शिष्य गुरु से प्रताडित होकर दुखी होता है ।^३ ३. ज्ञानादि को प्राप्त नहीं करता है ।^४ ४. ज्ञानादि की प्राप्ति न होने से मुक्ति का भी अधिकारी नहीं होता है ।^५

इसके विपरीत विनीत शिष्य निम्न फल को प्राप्त करता है .

१. देखिए—प्रकरण ५, विनय-तप ।

२. जहा सुणी पूइकन्नी निक्कसिज्जई सव्वसो ।

एव दुस्सीलपडिणीए मुहुरी निक्कसिज्जई ॥

—उ० १.४.

३. खलुके जो उ जोएइ धिहम्माणो किलिस्सई ।

असमाहिं च वेएइ तोत्तओ से य भज्जई ॥

—उ० २७.३.

४. देखिए—पृ० २२४, पा० टि० ३.

५. देखिए—पृ० २१८, पा० टि० ३.

१. देव, मनुष्य आदि से सर्वत्र आदर प्राप्त करता है^१, २. कीर्ति का विस्तार करके सबका आश्रयदाता बन जाता है,^२ ३. गुरु प्रसन्न होकर उसे समस्त ज्ञान दे देते हैं,^३ ४. सन्देह-रहित होकर तथा तपादि करके दिव्यज्योति प्राप्त कर लेता है,^४ ५ जिस प्रकार सुशील बैल गाड़ी में जोते जानेपर स्वयं को और मालिक को जगल से निकालकर अच्छे स्थान पर ले जाता है उसी प्रकार विनीत शिष्य भी स्व और पर का कल्याण करता है^५ ६ मृत्यु के उपरान्त या तो मोक्ष प्राप्त करता है या शक्तिशाली (ऋद्धि-धारी) देव बनता है।^६

गुरु के कर्तव्य :

ग्रन्थ में गुरु के लिए आचार्य, बुद्ध, गुरु, पूज्य, धर्माचार्य, उपाध्याय, भन्ते, भदन्त आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है^७ जिससे

१ स देवगधव्वमणुस्सपूइए चइत्तु देह मलपकपुव्वय ।

सिद्धे वा हवइ सासए देवे वा अप्परए महिडिडए ॥

—उ० १.४८.

तथा देखिए—उ० १.७.

२. नच्च नमइ मेहावी लोए कित्ती से जायए ।

हवई किच्चाणं सरणं भूयाणं जगई जहा ।

—उ० १.४५.

३ पुज्जा जस्स पसीयति संबुद्धा पुव्वसयुया ।

पसन्ना लोभइस्संति विउस अट्ठिय सुय ॥

—उ० १.४६.

४. स पुज्जसत्थे सुविणीयससए महज्जुई पचवयाइं पालिया ।

—उ० १.४७.

५. वहणे वहमाणस्स संसारो अइवत्तई ।

—उ० २७.२.

६. देखिए—पा० टि० १ और ४

७. आचार्य—उ० ८ १३, १.४०-४१, ४३, १७.४, २७.११. बुद्ध—१.८,

१७, २७, ४०, ४२, ४६. गुरु—१ २-३, १६-२०, २६.८ पूज्य—१.४६.

धर्माचार्य—३६.२६६. उपाध्याय—१४.४. भन्ते-भदन्त—६.५८; १२.

३०, २०.११, २३.२२, २६.६, २६ वां अख्ययन ।

गुरु के गुणों आदि का पता चलता है । इस प्रकार के गुरु को यदि विनीत या अविनीत शिष्य मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए ? इस विषय में ग्रन्थ में गुरु के निम्नोक्त कर्त्तव्य बतलाए गए हैं :

१. विनीत शिष्य पाकर गुरु को चाहिए कि वह स्पष्ट और सरल शब्दों में अपनी कमजोरी को छिपाए बिना शिष्य को सही-सही ज्ञान करा देवे ।^१

२. सारगर्भित प्रश्नों का ही उत्तर देवे । असम्बद्ध, असार-गर्भित और निश्चयात्मक वाणी न बोले ।^२

३. निपुण एवं विनीत शिष्य की ही अभिलाषा करे । यदि ऐसा योग्य शिष्य न मिले तो व्यर्थ का शिष्य परिवार न बढ़ाकर एकाकी विचरण करे ।^३

४. गुरु का उपदेश पापनाशक, कल्याणकारक, शांति और आत्मशुद्धि करनेवाला होता है । अतः उपदेश देते समय शिष्य को पुत्र-तुल्य मानकर उसके लाभ को दृष्टि में रखे ।^४

१. एव विणयजुत्तस्स सुत्त अत्थ च तदुभय ।

पुच्छमाणस्स सीसस्स वागरिज्ज जहासुय ॥

—उ० १ २३

२. मुस परिहरे भिक्खू न य ओहारिणी वए ।

भासादोस परिहरे माय च वज्जए सया ॥

न लवेज्ज पुट्ठो सावज्ज न निरट्ठ न मम्मय ।

अप्पणट्ठा परट्ठा वा उभयस्सन्तरेण वा ॥

—उ० १.२४-२५.

तथा देखिए—उ० अध्ययन ६, १२, २३, २५ आदि ।

३. न वा लभेज्जा निउण सहाय गुणाहिय वा गुणओ सम वा ।

एगो वि पावाइ विवज्जयतो विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥

—उ० ३२.५.

तथा देखिए—उ० २७.१४-१७.

४. ज मे बुद्धाणुसासन्ति सीएण फरसेण वा ।

मम लाभो त्ति पेहाए पयओ त पडिस्सुणे ॥

—उ० १ २७.

तथा देखिए—पृ० २२३, पा० टि० १.

५. ऐसे शिष्य को उपदेश न देवे जो उस उपदेश का पालन न करे अपितु विनीत शिष्य को ही उपदेश देवे । जैसे चित्त का जीव सभूत के जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को उपदेश देकर सोचता है कि मैंने इसे व्यर्थ उपदेश दिया क्योंकि इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडा है ।^१

इस तरह ग्रन्थ में शास्त्रज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य के जिन गुणों का उल्लेख किया गया है उन सबका अन्तर्भाव विनम्रता, जितेन्द्रियता एवं ज्ञानप्राप्ति के लिए उत्कट-प्रयत्नशीलता इन तीन गुणों में किया जा सकता है । इन तीन गुणों में से विनय गुण शिष्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक है क्योंकि विनम्रता ज्ञानप्राप्ति के लिए आधार-स्तम्भ है । किञ्च, अविनीत को ज्ञानी होने पर भी 'अपण्डित' कहा गया है तथा विनीत को 'पण्डित' । ग्रन्थ में विनीत शिष्य के जिन गुणों का उल्लेख किया गया है वे सब गुरु के पूर्ण अनुशासन में रहने, गुरु की सम्मानादि से सेवा करने, हित-मित-प्रिय बोलने तथा सकेतमात्र से तदनुकूल आचरण करने रूप हैं । इन गुणों से रहित जो स्वच्छन्द विचरण करनेवाले उदूण्ड छात्र हैं वे सब अविनीत हैं और ज्ञानप्राप्ति के सर्वथा अयोग्य हैं । इसके अतिरिक्त विनीत विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी विनय को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि विनय ही सब प्रकार की सफलता का मूलाधार है । ग्रन्थ का प्रारम्भ भी विनय अध्ययन से किया गया है । इसके अतिरिक्त विनय और गुरुसेवा को पृथक्-पृथक् तप के रूप में भी स्वीकार किया गया है जिसका आगे विचार किया जाएगा । इस तरह के विनीत व योग्य शिष्य को पाकर गुरु का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह उसके साथ पुत्रवत् व्यवहार करे तथा अपना समस्त ज्ञान उसे दे देवे । ज्ञान का महत्त्व प्रकट करने के लिए ही ग्रन्थ में गुरु की महत्ता पर बहुत जोर दिया गया है ।

सम्यक्चारित्र्य (सदाचार)

आचार व्यक्ति का वह मूल्य है जिसके द्वारा वह महान् से महान् और निम्न से भी निम्न बन सकता है । सदाचार व्यक्ति

को नीचे से ऊपर उठाकर उच्च सिंहासन पर बैठा देता है और दुराचार उच्च सिंहासन से उठाकर नीचे गर्त में ढकेल देता है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के होने पर भी यदि किसी में सदाचार नहीं है तो उसके सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान कार्यसाधक नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका प्रयोजन सदाचार में प्रवृत्ति कराना है। अतः ग्रन्थ में कहा गया है कि पढ़े हुए वेद व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं।^१ अब प्रश्न है कि सदाचार क्या है ? यदि सदाचार को सामान्यरूप से एक वाक्य में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि दूसरे के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से स्वयं के प्रति चाहते हैं। इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर ही सदाचार को ग्रन्थ में अहिंसा के रूप में उपस्थित किया गया है तथा इस अहिंसा के साथ सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (धन-सम्पत्ति का त्याग) इन चार अन्य आचार-परक नियमों को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी नियम और उपनियम बतलाए गए हैं जिनका आगे वर्णन किया जाएगा, वे सब इन पाँच व्रतों की ही पूर्णता एवं निर्दोषता के लिए हैं। जैसे-जैसे इन व्रतों के पालन से सदाचार में वृद्धि होती जाती है तैसे-तैसे व्यक्ति वीतरागता की ओर बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे वीतरागता की ओर अग्रसर होता जाता है तैसे-तैसे पूर्ववद्ध-कर्म भी आत्मा से पृथक् होते जाते हैं और जैसे-जैसे पूर्ववद्ध-कर्म आत्मा से पृथक् होते जाते हैं तैसे-तैसे आत्मा निर्मल से निर्मलतर अवस्था को प्राप्त करती हुई मुक्ति को प्राप्त कर लेती है।^२

१. वेया अहीया न हवति ताण ।

—उ० १४.१२.

पमुवन्धा सव्वेया जट्ठ च पावकम्मणा ।

न तं तायति दुस्सील कम्माणि बलवति हि ।

—उ० २५.३०.

२ चारित्तमायार गुणन्नि ए तओ अणुत्तर सजम पालियाण ।

निरासवे सखवियाण कम्म उवेइ ठाण विउलुत्तम धुव ॥

—उ० २०.५२.

तथा देखिए—उ० २८.३३, २९.५८, ६१

सम्यक्चारित्र के प्रमुख पाँच प्रकार .

चारित्र के विकासक्रम को दृष्टि में रखकर सदाचार को पाँच भागों में विभक्त किया गया है^१ १. अशुभात्मक-प्रवृत्ति को रोककर समताभाव में स्थिर होना (सामायिकचारित्र), २. पहले लिए गए व्रतों को पुनः ग्रहण करना (छेदोपस्थापनाचारित्र), ३. आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए तपश्चरण करना (परिहार-विशुद्धिचारित्र), ४. ससार के विषयों में अत्यल्प राग रहना (सूक्ष्मसम्परायचारित्र) और ५ पूर्ण वीतरागी होना (यथाख्यात-चारित्र) । इनके स्वरूप वगैरह इस प्रकार हैं

१. सामायिकचारित्र—समताभाव में स्थित होने के लिए पापात्मक (हिंसामूलक) प्रवृत्तियों को रोककर अहिंसादि पाँच नैतिक व्रतों का पालन करना । यह सदाचार की प्रथम अवस्था है । सद्गृहस्थ का सदाचार भी इसी कोटि में आता है । सामाजिक सदाचार-परक जितने भी नियम-उपनियम हैं वे सभी इसी चारित्र के अन्तर्गत आते हैं । वास्तव में सामायिकचारित्र का प्रारम्भ साधु-धर्म में दीक्षा लेने के बाद से प्रारम्भ होता है क्योंकि सामायिकचारित्र आदि जो चारित्र के ५ भेद किए गए हैं वे सब साधु के आचार की अपेक्षा से किए गए हैं । अतः साधु बनने के पूर्व का जो भी अहिंसात्मक सदाचार है वह भी सामायिक-चारित्र की पूर्व-पीठिकारूप होने से इसी के अन्तर्गत आता है ।

२ छेदोपस्थापनाचारित्र—छेद का अर्थ है—भेदन करना या छोड़ना । उपस्थापना का अर्थ है—पुनः ग्रहण करना । अर्थात् सामायिकचारित्र का पालन करते समय लिए गए अहिंसादि पाँच नैतिक व्रतों को पुनः जीवनपर्यन्त के लिए विशेषरूप से ग्रहण करना । जब अहिंसादि नैतिक-व्रतों को जीवन-पर्यन्त के लिए पुनः

१. सामाद्यत्य पढम छेदोवट्ठावण भवे वीय ।

परिहारविसुद्धीय सुहुम तह सपरायं च ॥

अकसायमहक्खाय छउमत्यस्स जिणस्स वा ।

एय चयरित्तकर चारित्त होइ आहिय ॥

ग्रहण किया जाता है तो उनका विशेष सावधानीपूर्वक पालन करना पड़ता है। इसमें साधक पहले ग्रहण किए गए व्रतों का छेदन करके पुनः उपस्थापना करता है। अतः इसे छेदोपस्थापनाचारित्र कहते हैं यह सदाचार की दूसरी अवस्था है।

३ परिहारविशुद्धिचारित्र—एक विशिष्ट प्रकार के तपश्चरण^१ द्वारा आत्मा की विशेष शुद्धि करने को परिहारविशुद्धि-चारित्र कहते हैं। चारित्र के तपप्रधान होने के कारण ही इस परिहारविशुद्धिचारित्र को स्वीकार किया गया है। यह चारित्र की तृतीय अवस्था है।

४ सूक्ष्मसम्परायचारित्र—यह चारित्र की चौथी अवस्था है। इस अवस्था तक पहुँचने पर साधक को सासारिक विषयों के प्रति बहुत ही स्वल्प राग-बुद्धि रह जाती है और सभी कषाय शान्त हो जाते हैं। सूक्ष्म-सम्पराय का अर्थ है—स्वल्पेच्छा की धारा बहती रहना। अर्थात् इस अवस्था में स्वल्प राग की धारा मौजूद रहने से कर्मों का थोड़ा-थोड़ा आना बना रहता है।

५ यथाख्यातचारित्र—यह चारित्र की अन्तिम अवस्था है। जब स्वल्पराग का भी अभाव हो जाता है तब इस प्रकार के चारित्र की प्राप्ति होती है। यहाँ राग के अभाव से तात्पर्य सर्वथा उसके क्षय से नहीं है अपितु उसकी उपशान्त अवस्था भी अभिप्रेत है। इसीलिए इस चारित्र का धारी सर्वज्ञ (जिन) की

- १ तप की विधि—जब कोई नौ साधु किसी एक तप को १८ मास तक मिलकर करते हैं तो उनमें से कोई चार साधु ६ मास तक तप करते हैं, अन्य चार उनकी सेवा करते हैं तथा अवशिष्ट एक साधु निरीक्षक (वामनाचार्य) होता है। छ मास के बाद सेवा करनेवाले चारों साधु तप करते हैं और तप करनेवाले चारों साधु उनकी सेवा करते हैं। इस तरह पुनः छ मास बीत जाने पर वामनाचार्य छ मास तक तप करता है तथा अन्य आठ साधुओं में से कोई एक वामनाचार्य बन जाता है और शेष सभी उसकी सेवा करते हैं। इस तरह यह १८ मास के तप की एक विधि है।

देखिए—उ० आ० टी०, पृ० १२४२.

तरह असर्वज्ञ (छद्मस्थ—जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है) भी स्वीकार किया गया है।^१ इस चारित्र का धारी जिनोपदिष्ट चारित्र का उसी रूप में पालन करता है जैसा उन्होंने कहा है। अतः इसे यथाख्यात-चारित्र कहते हैं। यह पूर्ण वीतरागता की अवस्था है। इस यथाख्यातचारित्र की पूर्णता होने पर (चरमावस्था में) सब कम नष्ट हो जाते हैं और तब साधक सब प्रकार के दुखों का अन्त करके सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो जाता है।^२

इस तरह सदाचार के इन भेदों को देखने से प्रतीत होता है कि ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यह सदाचार अहिंसा की भावना से प्रारम्भ होकर पूर्ण वीतरागता की अवस्था में पूर्ण हो जाता है। इन सदाचार के भेदों में ससार के विषयों के प्रति राग की भावना उत्तरोत्तर कम होती गई है। वीतरागता को सदाचार की पराकाष्ठा स्वीकार करने के कारण 'राग' की हीनाधिकता को लेकर यह चारित्र का विभाजन किया गया है।

जैनदर्शन में राग की हीनाधिकता को लेकर अन्य प्रकार से भी जीव की १४ अवस्थाएँ (गुणस्थान) वतलाई गई हैं जिनमें जीव के निम्नतम आचार से लेकर उच्चतम आचार तक के विकास-क्रम को आध्यात्मिक-प्रक्रिया के द्वारा समझाया गया है। जिसे ससार के विषयों में सबसे अधिक राग है वह सबसे निम्नदर्ज-वाला व्यक्ति है और जिसे ससार के विषयों में सबसे कम राग (या राग का अभाव) है वह सबसे उच्चदर्ज-वाला व्यक्ति है। सामायिक आदि पाँच प्रकार के चारित्र से ये अवस्थाएँ सर्वथा भिन्न नहीं हैं अपितु उनका ही यहाँ १४ अवस्थाओं में विस्तार किया गया है। इनमें यही वतलाया गया है कि जीव किस प्रकार धीरे-

१. देखिए—पृ० २३०, पा० टि० १.

२ चारित्तपज्जवे विसोहिता अहक्खायचरित्त विसोहेइ । अहक्खायचरित्त विसोहिता चत्तारि कम्मसे खवेइ । तओ पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ, परिनिव्वयाइ, सब्बदुक्खाणमत करेइ ।

—उ० २६. ५८.

तथा देखिए—उ० ३१. १, पृ० २२६, पा० टि० २

धीरे चारित्र्य का विकास करते हुए नीचे से ऊपर की ओर मुक्ति के लिए बढ़ता है ।^१

१ जीवों के आध्यात्मिक विकासक्रम की १४ अवस्थाएँ (गुणस्थान—जीव-स्थान) ये हैं १ मिथ्यादृष्टि—ससारासक्त होकर अधार्मिक-जीवन यापन करनेवाला, २ सासादन—धार्मिक-जीवन से अधार्मिक-जीवन की ओर पतन करने वाला अर्थात् जो अभी मिथ्यादृष्टि तो नहीं है परन्तु मिथ्यादृष्टि होने वाला है, ३ सम्यक्त्वमिथ्यादृष्टि (मिश्र)—कुछ धार्मिक और कुछ अधार्मिक-जीवन यापन करने वाला, ४ अविरतसम्यग्दृष्टि—सामान्य गृहस्थ का जीवन जो अभी ससार के विषयो से विरक्त नहीं है, ५. विरताविरत (देशविरत)—सासारिक विषयो से अशत विरत और अशत अविरत गृहस्थ, ६. प्रमत्तसयत—नवदीक्षित साधु जो ससार के विषयो से सर्वविरत तो है परन्तु कभी-कभी प्रमाद करता रहता है, ७ अप्रमत्तसयत—प्रमादरहित होकर सदाचार का पालन करने वाला ।

इसके बाद आगे बढ़ने की दो श्रेणियाँ हैं क उपशमश्रेणी (जिसमें मोहनीय कर्म मस्माच्छन्न अग्नि की तरह दवा पडा रहता है और बाद में समय आने पर उदय में आता है जिससे उस जीव का नीचे की ओर पतन होता है) और ख क्षपकश्रेणी (जिसमें सदा के लिए कर्मों को नष्ट कर दिया जाता है और जीव आगे की ओर ही बढ़ता जाता है) । उपशमश्रेणी आठवें गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक ही है तथा क्षपकश्रेणी अन्त तक है । इनके नामों में कोई भेद नहीं है, सिर्फ मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय की अपेक्षा से ही भेद है । क्षपकश्रेणी वाला दसवें गुणस्थान के बाद सीधे बारहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है । ८. निवृत्तिवादर (अपूर्वकरण)—स्थूल कषायों के उपशम या क्षय से प्राप्त जीव की स्थिति । इस अवस्था की प्राप्ति पहले कभी न होने के कारण इसे 'अपूर्वकरण' भी कहते हैं । ९. अनिवृत्तिवादर (अनिवृत्तिकरण)—अप्रत्याख्यानावरणी (स्थूल की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म) कषायों एवं नोकषायों के उपशम या विनाश से प्राप्त जीव की स्थिति, १० सूक्ष्मसम्पराय—जिसके अत्यन्त सूक्ष्म कषाय मात्र रह गया है ऐसे जीव की स्थिति, ११ उपशान्त-मोह—

चारित्र के विभाजन का दूसरा प्रकार :

सदाचार का पालन करने वाले गृहस्थ और साधु की अपेक्षा से ग्रन्थ में अन्य प्रकार से भी चारित्र का विभाजन किया गया है जिसे गृहस्थाचार और साध्वाचार के नाम से कहा जा सकता है। इस प्रकार के विभाजन का यह तात्पर्य नहीं है कि गृहस्थाचार और साध्वाचार परस्पर पृथक्-पृथक् हैं अपितु गृहस्थाचार साध्वाचार की प्रारम्भिक अभ्यास की अवस्था है। गृहस्थ सामाजिक एवं कुटुम्ब-सम्बन्धी कार्यों को करता हुआ अहिंसादि पाँच व्रतों का स्थूलरूप से पालन करता है जबकि साधु उन्हीं अहिंसादि व्रतों का सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूप से पालन करता है। गृहत्यागी साधु का समाज

जिसने सब मोहनीय कर्मों का उपशम कर दिया है ऐसे जीव की स्थिति (यह गुणस्थान सिर्फ उपशमश्रेणी वाले जीव को ही होता है), १२ क्षीण-मोह—जिसने सम्पूर्ण मोहनीय कर्मों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है, १३ सयोगकेवली—जो-मन-वचन-काय की क्रिया (योग) से युक्त है ऐसे केवलज्ञानी (जीवन्मुक्त) जीव की स्थिति और १४ अयोग-केवली—सब प्रकार की क्रियाओं से रहित केवलज्ञानी (जीवन्मुक्त) की चरमावस्था।

जीव की इन १४ अवस्थाओं में से मिथ्यादृष्टि सबसे निम्न-कोटि के आचारवाला व्यक्ति है तथा अयोग-केवली सर्वोच्च सदाचार-सम्पन्न जीव है। इनमें उत्तरोत्तर ससार के विषयों से ममत्व (मोह) घटता गया है। वस्तुतः सदाचार का विकास चौथी अवस्था से प्रारम्भ होता है और क्षीणमोह की अवस्था में पूर्ण हो जाता है। अन्तिम दो अवस्थाएँ मन-वचन-काय की क्रिया (योग) से सहित व रहित ऐसे दो प्रकार के जीवन्मुक्तों की हैं। इस तरह सामायिक-चारित्र कथञ्चित् चौथे और पाँचवें गुणस्थान में, छेदोपस्थापनाचारित्र ६ ठे और ७ वें में, परिहारविशुद्धिचारित्र ८ वें और ९ वें में, सूक्ष्मसम्परायचारित्र १० वें में और यथाख्यातचारित्र ११ वें से अन्त तक पाया जाता है। अन्तिम दो अवस्थाओं का विशेष वर्णन मुक्ति के प्रकरण में किया जाएगा।

देखिए—समवा०, समवाय १४, गोम्मटसार-जीवकाण्ड, परिच्छेद १

एव कुटुम्ब से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता है। गृहस्थ का भी उद्देश्य इसी अवस्था (साध्वाचार) की ओर बढ़ना है परन्तु गृहस्थ पर गृहस्थी का भार होने के कारण वह उस अवस्था तक पहुँचने में असमर्थ होता हुआ अहिंसादि व्रतों का स्थूलरूप से पालन करता है।

गृहस्थाचार—गृहस्थ-धर्म का उपदेश उन्हें ही दिया गया है जो साध्वाचार का पालन करने में असमर्थ हैं। अतः चित्त का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से कहता है—‘हे राजन् ! यदि तुम भोगों को त्यागने (सर्वविरतिरूप साधु-धर्म स्वीकार करने) में असमर्थ हो तो गृहस्थोचित आर्य-कर्म (सदाचार करो तथा धर्म में स्थित होकर सम्पूर्ण प्रजा पर अनुकम्पा करने वाले बनो)।’^१ यहाँ पर गृहस्थ का आचार ‘आर्य-कर्म’ तथा ‘दया’ बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में गृहस्थ के ११ नियमों (प्रतिमाएँ) तथा माह में कम से कम एक बार उपवास (प्रोषण) करते हुए सम्यक्त्व का पालन करने का उल्लेख मिलता है।^२ नमि-प्रब्रज्या नामक अध्ययन में इन्द्र गृहस्थधर्म में स्थित व्यक्ति को ‘घोराश्रमी’ कहता है^३ क्योंकि गृहस्थ के ऊपर अन्य सभी आश्रमवासियों का तथा कुटुम्ब आदि का भार रहता है और उसे उन सब का पालन-पोषण

१ जइ त सि भोगे चइउ असत्तो अज्जाइ कम्माइ करेहि राय ।

धम्मे ठिओ सव्वपयाणुकपी तो होहिसि देवो इओ विउव्वी ॥

—उ० १३ ३२

तथा देखिए—उ० १४.२६-२७, २२ ३८, उपासकदशाङ्ग १ १२, सागारधर्ममृत २ १.

२. अगारि सामाइयगाइ सड्ढी काएण फासए ।

पोसह दुहओ पक्ख एगराय न हवाए ॥

—उ० ५.२३.

उवासगाण पढिमासुसे न अच्छइ मडले ।

—उ० ३१. ११.

३. घोरासम चइत्ताण अन्न पत्थेसि आसम ।

इहेव पोसहरओ भवाहि मणुयाहिवा ॥

—उ० ६ ४२.

करना पड़ता है। इसीलिए अन्य आश्रमों की अपेक्षा गृहस्थाश्रम को अत्यन्त कठिन कहा गया है। गृहस्थ माता-पितादि परिवार के साथ अपने गृह में निवास करता है, साधुओं की भोजन-पान आदि से सेवा करता है और स्थूलरूप से अहिंसादि धार्मिक नियमों का पालन करता है। अतः उसे ग्रन्थ में गृहस्थ, सागार, उपासक, श्रावक, असयत आदि शब्दों से सम्बोधित किया गया है।^१ गृहस्थ की जिन ग्यारह प्रतिमाओं का ग्रन्थ में उल्लेख किया गया है उनमें गृहस्थ के आचार-सम्बन्धी उपवास, दया, दान आदि सभी व्रत आ जाते हैं। टीका-ग्रन्थों तथा गृहस्थाचार के प्रतिपादक ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि गृहस्थ इन ग्यारह प्रतिमाओं (नियमों) का क्रमशः धारण करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। आगे-आगे की प्रतिमा को धारण करने वाला गृहस्थ पीछे की प्रतिमाओं के सभी नियमों का पालन करता हुआ साध्वाचार की ओर बढ़ने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है।^२ दिगम्बर-परम्परा में भी इसी प्रकार की गृहस्थ की ११

१ देखिए—पृ० २३५, पा० टि० २-३, उ० २१ १-२, ५, २६ ४५.

२ गृहस्थ की ग्यारह प्रतिमाएँ ये हैं १ दर्शन—जिनोपदिष्ट तत्त्वों में विश्वास, २ व्रत—अहिंसा आदि बारह व्रतों के पालन करने में यत्नवान् होना। वे अहिंसादि बारह व्रत इस प्रकार हैं स्थूलरूप से अहिंसा का पालन करना, सत्यबोलना, चोरी न करना, परस्त्रीसेवन न करना, घनादि का अधिक सग्रह न करना, चारों दिशाओं में गमनागमनसम्बन्धी सीमा निर्धारित करना, भोग्य और उपभोग्य वस्तुओं के सेवन की मर्यादा करना, सर्वदा अनुपयोगी वस्तुओं और क्रियाओं का त्याग करना, प्रातः-साय तथा मध्याह्न में आत्मगुणों का चिन्तन करते हुए समताभाव में स्थिर होना (सामायिक), देश व नगर में परिभ्रमण की सीमा को नियत करना, मास में दो बार या कम से कम एक बार उपवास करना (प्रोषव), और आगन्तुक दीन-दुखी व साधु आदि की अपनी शक्त्यनुसार दानादि से सेवा करना। इनमें से प्रथम पाँच व्रत 'अणुव्रत' कहलाते हैं क्योंकि इनमें अहिंसादि पाँच महाव्रतों का स्थूलरूप से पालन किया जाता है। आत्मविकास के लिए मूलभूत व गुणरूप होने के कारण श्वेताम्बर-परम्परा में इन्हें 'मूलगुण' कहते हैं। इनके अति-

प्रतिमाएँ गिनाई गई हैं। यद्यपि उनके क्रम, नाम एवं अर्थ में थोड़ा अन्तर पाया जाता है। परन्तु दोनों का उद्देश्य एक है—आत्म-विकास करते हुए सर्वविरतिरूप साध्वाचार की अवस्था को प्राप्त करना।

गृहस्थाचार पालन करने का फल—इस प्रकार के गृहस्थधर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जिस फल को प्राप्त करता है वह उसके आत्मविकास की हीनाधिकता पर निर्भर करता है। अतः ग्रन्थ में कहा है कि जो गृहस्थधर्म का पालन करता है वह मनुष्य-

रिक्त शेष सात व्रत अहिंसादिव्रतों की रक्षा के लिए हैं जो 'गुणव्रत' एवं 'शिक्षाव्रत' के नाम से कहे जाते हैं। ये बारह व्रत आगे की प्रतिमाओं की दृढता में सहायक-कारण होते हैं, ३ सामायिक—सामायिकव्रत का दृढता से पालन करना, ४ प्रोपघ—प्रोपघव्रत का दृढता से पालन करना, ५ नियम—रात्रिभोजन-त्याग आदि नियम-विशेष लेना, ६ ब्रह्मचर्य—पूर्ण-ब्रह्मचर्य का पालन करना, ७. सचित्तविरत—कन्दमूल, आदि हरी वनस्पतियों का त्याग करना, ८. आरम्भविरत—जिसमें जीवों की हिंसा हो ऐसी सावद्य (पापात्मक) क्रियाओं को स्वयं न करना, ९ प्रेक्ष्यारम्भविरत—दूसरों को भी गृहस्थीसम्बन्धी सावद्यक्रियाएँ करने के लिए प्रेरित न करना, १०. उद्दिष्टभक्तविरत—स्वयं के उद्देश्य से बनाए गए भोजनादि को न खाना अथवा गृहस्थों के कार्यों की अनुमोदना न करना और ११. श्रमणभूत—जैन साधु की तरह आचरण करना। इस प्रतिमाधारी गृहस्थ और साधु में यह अन्तर है कि इस प्रतिमा का धारी स्व-कुटुम्बी जनों के यहाँ से ही आहारादि लेता है जबकि साधु स्व-कुटुम्ब से पूर्ण ममत्व छोड़कर सर्वत्र विचरण करता हुआ सब जगह से आहार लेता है।

देखिए—दशाश्रुतस्कन्ध, दशा ६-७, समवा०, समवाय ११, उपासकदशाङ्ग, पृ० ११५-१२२, जैन-योग (आर० विलियम्स), पृ० ५०-५१, ५६

१. दिगम्बर-परम्परा में गृहस्थ की ग्यारह प्रतिमाएँ क्रमशः इस प्रकार हैं: दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोपघ, सचित्तविरत, रात्रिभोजन-विरत, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रह-विरत, अनुमतिविरत तथा उद्दिष्ट-विरत।

देखिए—जैनआचार, डा० मोहनलाल मेहता, पृ० १३०.

जन्म से लेकर देव और मुक्त अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है ।^१

गृहस्थ और साधु के आचार में भेद का कारण वीतरागता—गृहस्थधर्म पालन करने का फल जो मुक्ति बतनाया गया है वह साक्षात्-फल सभव नहीं है क्योंकि ऐसा सिद्धान्त है कि जबतक पूर्ण वीतरागता नहीं होगी तबतक मुक्ति नहीं मिल सकती है । यह सभव है कि गृहस्थ मृत्यु के समय ससार के विषयो से पूर्ण वीतरागी होकर मुक्ति प्राप्त कर लेवे परन्तु जब गृहस्थ पूर्ण वीतरागी हो जाएगा तो वह वस्तुतः गृहस्थ नहीं रहेगा ।^२ अतः ग्रन्थ में साधु का स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि जो बालभाव को छोड़कर अबालभाव को धारण करते हैं वे साधु हैं । जो ससारासक्त हैं वे बाल (मूर्ख) हैं और जो निरासक्त हैं वे अबाल (पण्डित) हैं । केवल शिर मुड़ाने से श्रमण, ओंकार का जाप करने से ब्राह्मण, जगल में रहने से मुनि और कुशा आदि धारण करने से तपस्वी नहीं कहलाते हैं अपितु समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप करने से तपस्वी कहलाते हैं ।^३ इसके अतिरिक्त

१. वेमायाहि सिक्खाहि जे नरा गिहिसुव्वया ।

उव्वेति माणूस जोणि कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥

—उ० ७. २०.

तथा देखिए—उ० ५. २४, पृ० २३५, पा० टि० १-२

२ विशेष के लिए देखिए—प्रकरण ७

३ तुलिया ण बालभाव अबाल चेव पडिए ।

चइरुण बालभाव अबाल सेवए मुणि ॥

—उ० ७. ३०.

न वि मुण्डिएण समणो न ओकारेण बभणो ।

न मुणी रणवासेण कुसचीरेण न तावसो ॥

समयाए समणो होइ बभचेरेण बभणो ।

नाणेण य मुणी होई तवेण होइ तावसो ॥

—उ० २५. ३१-३२.

जं मग्गहा बाहिरिय विसोहि न त सुइदुठं कुसला वयंति ।

—उ० १२. ३८.

अन्तरङ्ग-शुद्धि के अभाव में बाह्य-शुद्धि (बाह्यलिङ्ग) पोली-मुट्ठी, खोटी-मुहर और काँच की मणि की तरह सारहीन है।^१ जिस-प्रकार पान किया गया अतितीव्र विष, उलटा पकड़ा हुआ अम्र और अवशीकृत मन्त्रादि का प्रयोग स्वयं का विघातक होता है उसी प्रकार दिखावटी साधु कठ का छेदन करने वाले शत्रु से भी अधिक स्वयं का अनर्थ करके पश्चात्ताप को प्राप्त होता हुआ नर-कादि योनियो में जन्म-मरण प्राप्त करता है।^२ अतः ग्रन्थ में कहा है कि समयहीन साधु की अपेक्षा समयी गृहस्थ श्रेष्ठ है।^३

इस तरह गृहस्थ का सम्पूर्ण आचार साधवाचार की प्रारम्भिक-अवस्था के रूप में है। गृहस्थ गृहस्थी में रहकर सामाजिक कार्यों को करता हुआ अहिंसादि उन सभी नियमों का स्थूलरूप से पालन करता है जिनका साधु विशेषरूप (सूक्ष्मता) से पालन करता है।

अनुशीलन

इस प्रकरण में ससार के दुःखों से निवृत्ति पाने का एव अविनश्वर सुख की प्राप्ति के आध्यात्मिक-मार्ग का वर्णन किया गया है। जिस

१. पुल्लेव मुट्ठी जह से असारे अयतिए कूडकहावणे वा ।

राढामणी वेरुलियप्पगासे अमहग्घए होइ हु जाणएसु ॥

—उ० २० ४२.

२. विस तु पीय जह कालकूड हणाइ सत्थ जह कुग्गहीय ।

एसो वि धम्मो विसओववन्नो हणाइ वेयाल इवाविवन्नो ॥

—उ० २०. ४४

न त अरि कठच्छित्ता करेइ ज से करे अप्पणिया दुरप्पा ।

से नाहिई मच्चुमुह तु पत्ते पच्छाणुतावेण दयाविहणो ॥

—उ० २० ४५.

३. नाणासीला अगारत्था विसमसीला य भिक्खुणो ॥

—उ० ५. १६

सति एगेहि भिक्खूहि गारत्था सजमुत्तरा ।

—उ० ५ २०.

प्रकार किसी कार्य की सफलता के लिए इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न इन तीन बातों का संयोग आवश्यक होता है उसी प्रकार मसार के दुःखों से निवृत्ति पाने के लिए भी विश्वास, ज्ञान और सदाचार के संयोग की आवश्यकता है। इसे ही ग्रन्थ में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के नाम से कहा गया है। यहाँ इतना विशेष है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों गीता के भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग की तरह पृथक्-पृथक् मुक्ति के तीन मार्ग नहीं हैं अपितु तीनों मिलकर एक ही मार्ग का निर्माण करते हैं। इन तीनों का सम्मिलित नाम 'रत्नत्रय' है। ग्रन्थ में यद्यपि कहीं-कहीं ज्ञान के पूर्व चारित्र का तथा दर्शन के पूर्व ज्ञान व चारित्र का भी प्रयोग मिलता है परन्तु इनकी उत्पत्ति क्रमशः होती है। यह अवश्य है कि विश्वास में ज्ञान व चारित्र से, ज्ञान में विश्वास व चारित्र से तथा चारित्र में ज्ञान व विश्वास से दृढता आती है। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में कहीं दर्शन के एक अंग से, कहीं ज्ञान के एक अंग से और कहीं चारित्र के एक अंग से मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है परन्तु ऐसा सिर्फ उस अंग-विशेष का महत्त्व प्रकट करने के लिए ही किया गया है।

ज्ञान की पूर्णता हो जाने पर भी जीव को ससार में कुछ समय के लिए स्थिति स्वीकार करने के कारण एव फैले हुए दुराचार को रोकने के लिए चारित्र को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, अन्यथा जब ससार का मूलकारण अज्ञान है तो सच्चा-ज्ञान ही मुक्ति का प्रधान कारण हो सकता है। यह अवश्य है कि विश्वास एव चारित्र से उसमें दृढता आती है परन्तु जब किसी को सम्यक् व पूर्णज्ञान हो जाएगा तो वह दुराचार में क्यों प्रवृत्त होगा? दुराचार में प्रवृत्ति तभी तक संभव है जब-तक सच्चा-ज्ञान न हो। यदि सच्चा-ज्ञान होने पर भी कोई दुराचार में प्रवृत्त होता है तो वह वास्तव में सच्चा-ज्ञानी नहीं है। इसीलिए ज्ञान की पूर्णता हो जाने पर केवलज्ञानी को 'जीवन्मुक्त' माना गया है तथा वह शेष कर्मों को शीघ्र नष्ट करके नियम से पूर्ण-मुक्त हो जाता है। अतः ज्ञान हो जाने के बाद भी जीव की स्थिति कुछ काल तक रहने के कारण चारित्र को बाद में गिनाया गया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ज्ञान मात्र से मुक्ति मिलती

है अपितु उसमें विश्वास व चारित्र भी अपेक्षित है। अतः रत्नत्रय की त्रिपुटी को जो मोक्ष का मार्ग बतलाया गया है वह उचित ही है। इन तीनों का सम्मिलित नाम 'धर्म' भी है और यह धर्म शब्द पहले प्रकरण में वर्णित 'धर्मद्रव्य' से पृथक् है। यह पुण्यकर्म का भी वाचक नहीं है क्योंकि पुण्यकर्म बन्धन का कारण है। यह धर्म शब्द निष्काम एव शुद्ध सदाचार के अर्थ का वाचक है। चूँकि पूर्ण एव शुद्ध सदाचार बिना विश्वास एव सत्यज्ञान के सम्भव नहीं है अतः यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र-परक माना गया है। जो इस प्रकार के धर्म से युक्त हैं वे ही 'सनाथ' एव 'धार्मिक' हैं और जो इस प्रकार के धर्म से रहित हैं वे 'अनाथ' एव 'अधार्मिक' हैं। इस तरह यह धर्म शब्द मीमांसादर्शन के यज्ञ-यागादिक्रियारूप धर्म शब्द से भी भिन्न है। गीता का यह उपदेश कि 'श्रद्धावान् ही पहले ज्ञान प्राप्त करता है और फिर सय-तेन्द्रिय बनता है' यहाँ पूर्णरूप से लागू होता है।

रत्नत्रय में पहला स्थान सम्यग्दर्शन का है जो भक्ति (श्रद्धा) स्थानापन्न है। बिना श्रद्धा के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्रिया में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। यदि प्रवृत्त होता भी है तो उसमें दृढता का अभाव होने से पतित होने की सम्भावना रहती है। अतः आवश्यक था कि ज्ञान और चारित्र के पूर्व श्रद्धा को उत्पन्न करने वाले सम्यग्दर्शन को स्वीकार किया जाए। यह मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रथम सीढ़ी है तथा ज्ञान और चारित्र की आधार-शिला भी है। सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार न करने के कारण तथा अपने ही कर्म से जीव में उत्थान और पतन की शक्ति को मानने के कारण यद्यपि श्रद्धा व भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी परन्तु ज्ञान और चारित्र में प्रवृत्ति बिना श्रद्धा के सम्भव न होने से सम्यग्दर्शन का अर्थ 'ईश्वर-भक्ति' न करके जिनप्रणीत ६ परमार्थ सत्यों में विश्वास किया गया है। जैनदर्शन में 'जिनेन्द्रभक्ति' को जो सम्यग्दर्शन का अंग माना जाता है उसका कारण है कि उससे जिनप्रणीत तत्त्वों में श्रद्धा उत्पन्न होती है। यहाँ परमार्थसत्य से

तात्पर्य किसी ठोस द्रव्य से नहीं है अपितु चेतन और अचेतन में होने वाले परस्पर सम्बन्धों की कारणकार्यशृंखला से है जो बौद्धदर्शन में बतलाए गए चार आर्यसत्यो के ही समान है। बौद्धदर्शन में आत्म-अनात्मविषयक कोई भेद नहीं है और न उनकी परमार्थ सत्ता है। अतः उन आर्यसत्यो में चेतन और अचेतन का सन्निवेश नहीं किया गया है। परन्तु यहाँ पर आत्म-अनात्मविषयक भेद उतना ही परमार्थसत्य है जितने अन्य सत्य क्योंकि आत्म-अनात्म को परमार्थसत्य स्वीकार किए बिना किसे बन्धन, किसे मुक्ति, किससे बन्धन और किससे मुक्ति मानी जाएगी? अतः ग्रन्थ में जीवादि ६ परमार्थसत्यो में विश्वास करने को सम्यग्दर्शन कहा गया है। इस सम्यग्दर्शन शब्द में एक और अर्थ निहित है। वह है—सत्-दृष्टि को प्राप्त करना। सत्-दृष्टि प्राप्त करने का अर्थ है—परमार्थ में स्थित होना। अतः सम्यग्दर्शन को रत्नत्रय का उपलक्षण मानकर रत्नत्रयधारी को सम्यग्दर्ष्टि कहा गया है। बौद्धदर्शन में भी मुक्ति के साधनभूत प्रज्ञा, शील और समाधि के पूर्व इस सत्-दृष्टि को स्वीकार किया गया है जो बौद्धदर्शन में 'आर्य-अष्टाङ्गमार्ग' के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रन्थ में सम्यग्दर्शन के जो १० भेद गिनाए गए हैं वे उसकी उत्पत्ति की निमित्त-कारणतारूप उपाधि की अपेक्षा से है क्योंकि सत्-दृष्टि का प्राप्त करना या परमार्थसत्यो में विश्वास करना सर्वत्र अपेक्षित है।

यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला 'दर्शन' गुण-विशेष श्रद्धारूप सम्यग्दर्शन नहीं है क्योंकि श्रद्धारूप सम्यग्दर्शन दर्शन-मोहनीय कर्म के क्षय का प्रतिफल है, न कि दर्शनावरणीय कर्म के क्षय का परिणाम। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला 'दर्शन' गुण-विशेष ज्ञान की पूर्वावस्था है अर्थात् विषय और विषयी के सन्निपात होने पर जो सर्वप्रथम निराकार सामान्यबोध होता है उसे 'दर्शन' कहते हैं और दर्शन के बाद (विषय-विषयी के सन्निपात के उत्तरकाल में) होने वाले साकार (विशेष) बोध को 'ज्ञान' कहते हैं। इस तरह 'दर्शन' गुण का अर्थ है 'निराकारात्मक सामान्य ज्ञान' और सम्यग्दर्शन शब्द का अर्थ है 'परमार्थभूत सत्यो

मे विश्वास ।' इसके अतिरिक्त सम्यग्ज्ञान का अर्थ है—सम्यग्दर्शन के द्वारा श्रद्धा न किए गए पदार्थों का यथावस्थित साकारात्मक विशेष ज्ञान ।

रत्नत्रय मे द्वितीय स्थान सम्यग्ज्ञान का है जिसके अभाव मे सम्यक्चारित्र स्थिर नही रह सकता है क्योकि जबतक सत्यज्ञान नही होगा तबतक सदाचार मे सम्यक् प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? ज्ञान के अभाव मे श्रद्धा भी चिरस्थायी नही हो सकती है । जब सत्यज्ञान हो जाता है तो फिर दुराचार मे प्रवृत्ति का कोई कारण नही रह जाता है क्योकि दुराचार मे प्रवृत्ति का कारण अज्ञान है । यहा पर चेतन से अचेतन का पार्थक्य-बोध ही सत्यज्ञान है, जबकि बौद्धदर्शन मे चेतन की पृथक् प्रतीति होना मिथ्याज्ञान है । बौद्धदर्शन मे चेतन द्रव्य स्वीकार न करने के कारण 'आत्म-ज्ञान' को मिथ्या कहा गया है और प्रकृत ग्रन्थ मे अचेतनरूप भौतिक शरीरादि से चेतन की पृथक् प्रतीति कराने के लिए 'आत्मज्ञान' को सम्यग्ज्ञान माना गया है । जबतक भेदात्मक आत्म-ज्ञान नही होगा तबतक ससार के विषयो से विरक्ति नही हो सकती है । अत आत्मज्ञान को सत्यज्ञान के रूप मे प्रदर्शित करके ज्ञान को आत्मा का स्वाभाविक गुण माना गया है जो कर्मरूपी आवरण (जानावरणीयकर्म) के हटने पर प्रकट होता है ।

उत्तराध्ययन में ज्ञान का विभाजन उसकी विभिन्न पाँच अवस्थाओं के आधार से किया गया है । ज्ञान के इस विभाजन मे इतना विशेष है कि शास्त्रज्ञान का महत्त्व प्रकट करने के लिए प्रकृत ग्रन्थ मे श्रुतज्ञान को प्रथम गिनाया गया है । जबकि जैनदर्शन मे श्रुतज्ञान की उत्पत्ति में मतिज्ञान (आभिनिबोधिक-ज्ञान) को निमित्त मानकर मतिज्ञान को श्रुतज्ञान के पूर्व बतलाया गया है ।^१ इन्द्रियजन्य मतिज्ञान सभी ससारी जीवों मे हीनाधिकरूप मे अवश्य पाया जाता है क्योकि सभी ससारी जीवों के कम से कम स्पर्शन इन्द्रिय अवश्य होने के कारण तज्जन्य ज्ञान अवश्यम्भावी है । इसीलिए ज्ञान को जीव का स्वरूप

माना गया है। इसके अतिरिक्त श्रुतज्ञान भी सभी जीवों में किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। इसीलिए तत्त्वार्थसूत्र में कहा है कि यदि किसी को एक ज्ञान होता है तो वह 'केवलज्ञान' होगा। अन्यथा ससारी जीवों को कम से कम दो ज्ञान (मति व श्रुतज्ञान) अवश्य होते हैं।^१ यह श्रुतज्ञान शास्त्रजन्यज्ञान या आगमज्ञान है न कि समस्त श्रवणेन्द्रियजन्यज्ञान क्योंकि श्रवणेन्द्रियजन्य सामान्यज्ञान तो मतिज्ञान का एक भेद है। यह अवश्य है कि श्रुतज्ञान में सामान्यतया श्रवणेन्द्रिय की अपेक्षा रहती है। परन्तु समस्त श्रवणेन्द्रियज्ञान श्रुतज्ञान नहीं है। यहाँ इतना विशेष है कि शब्द और श्रवणेन्द्रिय का प्रथम स्पर्श होने पर जो ज्ञान होता है वह श्रवणेन्द्रियजन्य मतिज्ञान है तथा इसके बाद मन की सहायता से जो अर्थादि का विचार होता है वह श्रुतज्ञान है। अतः श्रुतज्ञान को जैनदर्शन में अनिन्द्रिय (मन) निमित्तक मानकर मतिपूर्वक स्वीकार किया गया है। यह श्रुतज्ञान केवल अक्षरात्मक ही होता है, ऐसी बात नहीं है। यह श्रुतज्ञान अनक्षरात्मक भी होता है। अतः ऐसी स्थिति में ही यह श्रुतज्ञान एकेन्द्रियादि जीवों के स्वीकार किया गया है। जहाँ तक सम्यक्-श्रुतज्ञान का प्रश्न है वह सज्जी (मनसहित) पचेन्द्रिय जीवों के ही संभव है और वह भी किन्हीं-किन्हीं को होता है, सबको नहीं होता है।

ग्रन्थ में शास्त्रज्ञान का महत्त्व बतलाने का कारण यह है कि ये शास्त्र सत्-दृष्टिरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में प्रमुख बाह्य निमित्त-कारण हैं। जिस प्रकार शास्त्र सत्-दृष्टिरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में कारण है उसी प्रकार शास्त्रज्ञानी गुरु भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में कारण है क्योंकि गुरुरूपदेश ही शास्त्रज्ञान व सत्-दृष्टिरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अतः ग्रन्थ में गुरु के भी महत्त्व को बतलाया गया है। शास्त्रज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के समीप जाना पड़ता है और गुरु भी विनीत व योग्य शिष्य को पाकर समस्तज्ञान उसे दे देता है। जो शिष्य गुरु की अविनय करते हैं वे उस ज्ञान की प्राप्ति से वञ्चित रह जाते हैं। अतः ज्ञानप्राप्ति के लिए शिष्य को जिन

गुणो से युक्त होना चाहिए उनमें कुछ इस प्रकार हैं : विनय, सदाचार, कर्तव्यपरायणता, जितेन्द्रियता आदि ।

रत्नत्रय में तृतीय स्थान सम्यक्चारित्र का है जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और धनादि-सग्रहत्याग (अपरिग्रह) रूप पाँच नियमों के पालन करने में पूर्ण होता है । इन सभी नियमों के मूल में अहिंसा की भावना है और अहिंसा की पूर्णता पूर्ण वीतरागता (अपरिग्रहता) की अवस्था में होती है । अतः वीतरागता रूप चारित्र के उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से साधु के सम्यक्चारित्र को पाँच भागों में विभक्त किया गया है जिन्हें साधक क्रमशः प्राप्त करता है । सदाचार का पालन करने वाले गृहस्थ या साधु स्त्री-पुरुष होते हैं । अतः इस सदाचार को दो भागों में भी विभक्त किया गया है १. गृहस्थाचार और २. साध्वाचार ।

गृहस्थाचार साध्वाचार की प्रारम्भिक अभ्यासावस्था है क्योंकि गृहस्थ धीरे-धीरे अपने चारित्र का विकास करता हुआ साधु के आचार की ओर अग्रसर होता है । गृहस्थाचार पालन करने का उपदेश उन्हें ही दिया गया है जो साध्वाचार का पालन नहीं कर सकते हैं । अतः चारित्र के सामायिक आदि जो पाँच भेद किए गये हैं वे साधु के आचार की ही विभिन्न अवस्थाएँ हैं । सामायिकचारित्र के अन्तर्गत जिन अहिंसादि व्रतों का साधु सूक्ष्मरूप से पालन करता है गृहस्थ उन्हीं व्रतों को अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करता हुआ स्थूलरूप से पालन करता है । अतः गृहस्थ के अहिंसादि व्रत 'अणुव्रत' कहलाते हैं और साधु के 'महाव्रत' । यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ग्रन्थ में गृहस्थ को जो मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है उसका कारण है बाह्यलिङ्ग की अपेक्षा आभ्यन्तर-शुद्धि का महत्त्व । अन्यथा गृहस्थ गृहस्थावस्था से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि वह पूर्ण वीतरागी नहीं होता है । जबतक कोई गृहस्थ या साधु पूर्ण वीतरागी नहीं होगा तबतक वह मुक्ति का भी अधिकारी नहीं हो सकता है । यह सत्य है कि वीतरागता व सदाचार की पूर्णता बाह्यलिङ्ग से नहीं होती है अपितु वह आत्मा की शुद्धि पर निर्भर है । चूँकि गृहस्थ कौटुम्बिक

प्रपञ्चो मे उलझा रहता है जिससे उसे आत्मशुद्धि का अवसर कम मिलता है, जबकि साधु सासारिक सभी प्रपञ्चों से दूर रहता है जिससे उसे आत्मविशुद्धि के लिये अधिक अवसर मिलता है। अतः जब गृहस्थ गार्हस्थ्य-जीवन में रहते हुए भी उससे उसी प्रकार अलग सा रहता है जिस प्रकार जल में रहकर भी कमल जल से भिन्न रहता है तब वह गृहस्थ वास्तव में गृहस्थ नहीं है अपितु वीतरागी ही है। गृहस्थी में रहने के कारण उसका जो गार्हस्थ्य-जीवन के साथ सूक्ष्म रागात्मक सम्बन्ध बना रहता है वह भी जब अन्तिम समय (मृत्युसमय) छूट जाता है तब वह पूर्ण वीतरागी होकर मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इसका विशेष विचार मुक्ति के प्रकरण में किया जाएगा।

इस तरह इस प्रकरण में ससार के दुःखों से निवृत्ति पाने के लिए तथा अविनश्वर सुखरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रय का संक्षेप में वर्णन किया गया है। प्रसंगवश सम्यग्ज्ञान के प्रकरण में ज्ञान की प्राप्ति में निमित्तभूत गुरु-शिष्य के सम्बन्धों तथा उनके कर्त्तव्यों आदि का भी वर्णन किया गया है।

प्रकरण ४

सामान्य साध्वाचार

जिन अहिंसादि पाँच नैतिक व्रतों को गृहस्थ अशत (स्थूलरूप से) पालन करता है उनको ही साधु सर्वात्मना (सूक्ष्मरूप से) पालन करता है। साधु के बाह्यवेष आदि में परिस्थितियों के अनुसार नियमों व उपनियमों के रूप में परिवर्तन होते रहे हैं। इसका स्पष्ट संकेत हमें केशिगौतम-संवाद में मिलता है। वहाँ बतलाया गया है कि भगवान् महावीर ने किस प्रकार भगवान् पार्श्वनाथ के धर्म में देश-कालानुरूप परिवर्तन किए। इस प्रकार के परिवर्तनों के होने पर भी साधु के मूल आचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि जो भी परिवर्तन किए गए वे देश-काल की परिस्थिति को ध्यान में रखकर सिर्फ बाह्य-उपाधिभूत नियमों व उपनियमों में किए गए ताकि साधु अन्तरङ्ग आत्म-विशुद्धि में दृढ़ बना रहे। इसीलिए ग्रन्थ में सर्वत्र बाह्य-उपाधि की अपेक्षा अन्तरङ्ग आत्म-विशुद्धि को श्रेष्ठ बतलाया गया है। साधु के आचार को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है १ सामान्य साध्वाचार और २ विशेष साध्वाचार।

सामान्य साध्वाचार :

साधु के द्वारा प्रतिदिन जिस प्रकार के सदाचार का सामान्य-रूप से पालन किया जाता है उसे सामान्य साध्वाचार कहा गया है। इसमें मुख्यरूप से निम्नोक्त विषयों पर विचार किया जाएगा

- १ दीक्षा की उत्थानिका—दीक्षा के पूर्व की स्थिति।
२. बाह्य-उपकरण (उपाधि)—वस्त्र, पात्र आदि बाह्य-साधन।
३. महाव्रत—अहिंसादि पाँच नैतिक नियम।
- ४ प्रवचनमाताएँ (गुप्ति व समिति)—महाव्रतों की रक्षार्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति में सावधानी।

५. आवश्यक—छः नित्य-कर्म ।
६. सामाचारी—सम्यक् दिनचर्या और रात्रिचर्या ।
७. वसति या उपाश्रय—ठहरने का स्थान ।
८. आहार—खान-पान ।

विशेष साध्वाचार :

जिस आचार का साधु विशेष अवसरो पर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए विशेषरूप से पालन करता है उसे विशेष साध्वाचार कहा गया है । इसमें मुख्यरूप से निम्नोक्त विषयो पर विचार किया जाएगा :

१. तपश्चर्या—तप ।
२. परीषहजय—क्षुधादि वाईस प्रकार के कष्टों को सहना ।
३. साधु की प्रतिमाएँ—तप-विशेष ।
४. समाधिमरण—मृत्यु-समय विधिपूर्वक अनशनव्रत के साथ शरीर-त्याग ।

विषय की अधिकता होने के कारण इस प्रकरण में साधु के केवल सामान्य आचार का ही वर्णन किया जाएगा और विशेष आचार का वर्णन अगले प्रकरण में किया जाएगा ।

दीक्षा की स्थानिका

इसमें दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व की स्थितियों का प्रस्तुतीकरण किया गया है । जैसे . दीक्षा लेने का अधिकारी, दीक्षा के पूर्व माता-पितादि की अनुमति आदि ।

दीक्षा लेने का अधिकारी :

ससार के विषयो से निरासक्त एवं मुक्ति का अभिलाषी प्रत्येक व्यक्ति इस दीक्षा को ग्रहण कर सकता है । इसमें जाति, कुल, आयु, लिङ्ग आदि का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । ससार के विषय-भोगों में आसक्त व्यक्ति श्रेष्ठ जाति व कुल में उत्पन्न होकर भी इसके अयोग्य है । इसीलिए चाण्डाल जैसी नीच जाति में उत्पन्न हरिकेशिबल ससार के विषय-भोगों से निरासक्त होने के कारण

साधु होकर देवादि के द्वारा भी पूजनीय हो जाता है। इसी प्रकार मृगापुत्र, अनाथी और भृगु-पुरोहित के दोनो पुत्र युवावस्था में तथा भृगु-पुरोहित, उसकी पत्नी, इषुकार राजा और उसकी पत्नी आदि युवावस्था के बाद दीक्षा लेते हैं। अरिष्टनेमी और राजीमती विवाह की मङ्गलबेला में ही ससार से विरक्त होकर दीक्षित हो जाते हैं।^१ इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में एक समय में मुक्त होनेवाले जीवों की सख्या-गणना के प्रसङ्ग में विभिन्न-स्थानों, विभिन्न-धर्मावलम्बियों एवं विभिन्न-लिङ्गवालों की पृथक्-पृथक् सख्या गिनाई है।^२ इससे स्पष्ट है कि दीक्षा में स्थान, जाति, लिङ्ग आदि कोई प्रतिबन्धक कारण नहीं है क्योंकि जो मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है वह दीक्षा लेने का अधिकारी क्यों नहीं हो सकता है? अतः ग्रन्थ में जन्मना जातिवाद का खण्डन करके कर्मणा जातिवाद की स्थापना करते हुए लिखा है—‘कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य और कर्म से शूद्र होता है।’^३ यदि ब्राह्मण नीच-कार्य करता है तो वह सच्चा-ब्राह्मण नहीं है और साधु सच्चा-साधु नहीं है क्योंकि बाह्यशुद्धि की अपेक्षा अन्तरङ्ग की शुद्धि एवं सत्कार्यों से ही व्यक्ति उच्च होता है।^४ अतः सिद्ध है कि सदाचार पालन करने की सामर्थ्यवाला प्रत्येक व्यक्ति जो ससार के विषयों से विरक्त होकर मुक्ति की अभिलाषा रखता है, दीक्षा लेने का अधिकारी है। यह कोई एकान्त नियम नहीं है कि युवावस्था में भोगों को भोगना चाहिए और फिर वृद्धावस्था में दीक्षा लेना चाहिए।^५ यद्यपि यह सत्य है कि युवावस्था में युवकों की चित्तवृत्ति सासारिक विषय-भोगों की ओर अधिक आकर्षित रहती है जिससे उस अवस्था में दीक्षा लेना कठिन होता है परन्तु यह भी सत्य है कि वृद्धावस्था

१. देखिए—परिशिष्ट २.

२. देखिए—प्रकरण ६.

३. कम्मुणा वम्भणो होइ कम्मुणा होइ खत्तिमो ।

वईसो कम्मुणा होई सुदो हवइ कम्मुणा ॥

—उ० २५. ३३.

४ देखिए—पृ० २३८, पा० टि० ३, पृ० २३९, पा० टि० १-३

५ उ० १४ ६, २६, १६ ४४, २२.३८.

मे शरीर के शिथिल हो जाने पर धर्म का पालन कर सकना और भी अधिक कठिन है, जबकि युवावस्था में शक्य है। युवावस्था से ही यदि धर्म के पालन करने का प्रयत्न किया जाए तो वृद्धावस्था में भी उसके धारण करने की सामर्थ्य बनी रहती है। अतः ग्रन्थ में कहा है कि कल की प्रतीक्षा वही व्यक्ति करे जिसकी मृत्यु से मित्रता है या जो मृत्यु से बच सकता है।^१

दीक्षार्थ माता-पिता की अनुमति :

दीक्षा लेने के पूर्व माता-पिता व सम्बन्धीजनो से अनुमति लेना चाहिए।^२ यदि वह घर का ज्येष्ठ व्यक्ति हो तो पुत्रादि को सम्पत्ति वगैरह सौंपकर दीक्षा ले लेना चाहिए।^३ यदि माता-पिता पुत्र को दीक्षा के लिए अनुमति न देकर भोगों के प्रति प्रलोभित करे तो दीक्षा लेनेवाले का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है कि वह माता-पिता को समझाने का प्रयत्न करे। पश्चात् आत्म-कल्याणार्थ दीक्षा ले लेवे।^४ अरिष्टनेमी और राजोमती ने दीक्षा के पूर्व माता-पिता से अनुमति ली थी या नहीं इसका यद्यपि ग्रन्थ में उल्लेख नहीं है परन्तु दीक्षा ले लेने पर वासुदेव आदि उनके कुटुम्बीजन उन्हें अभिलषित मनोरथप्राप्ति का आशीर्वाद अवश्य देते हैं।^५ इससे उनकी अनुमति की पुष्टि हो जाती है। दीक्षा के पूर्व माता-पिता से आज्ञा लेना उनके प्रति विनय एवं कर्त्तव्यपरायणता का सूचक है।

परिवार एवं सांसारिक विषय-भोगों का त्याग :

माता-पिता की आज्ञा लेने के बाद साधक को माता-पिता, भाई, पत्नी, पुत्र आदि सभी कुटुम्बीजनो तथा ससार के सभी

१. जस्सत्थि मच्चुणा सक्ख जस्स वऽत्थि पत्तायण ।

जो जाणे न मरिस्सामि सो हु कखे सुए सिया ॥

—उ० १४.२७.

२. उ० १४.६-७, १६.१०-११, २४, ८६, ८७, २०.१०, ३४

३. पुत्त ठवेत्तु रज्जे अभिणिक्खमई नमी राया ।

—उ० ६२

४. उ० अध्ययन १४, १६.

५. उ० २२.२५-२६, ३१.

पदार्थों को महामोह एव महाभय को पैदा करनेवाले जानकर उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार हाथी बन्धन को तोड़कर वन में चला जाता है,^१ मनुष्य वसन की हुई वस्तु को छोड़ देते है,^२ सर्प केचुली को त्याग देता है,^३ रोहित मत्स्य जाल का भेदन करके चला जाता है,^४ धूलि कपड़े से निकालकर फेक दी जाती है,^५ क्रौञ्च पक्षी आकाश में अव्याहत गति से चला जाता है,^६ हंस विस्तृत जाल का भेदन करके चला जाता है।^७ इसके अतिरिक्त

१ नागो व्य वधेण छित्ता अप्पणो वसहिं वए ।

—उ० १४.४८.

जहित्तु सग च महाकिलेस० ।

—उ० २१.११.

तथा देखिए—उ० १.१, ६.१५, ६१, १५.६-१०, १६; १८.३१, १९.६०, ३५ २-३ आदि ।

२. चिच्चा ण घण च भारिय पव्वइओ हि सि अणगारिय ।

मा वत पुणो वि आविए ।

—उ० १०.२६

तथा देखिए—उ० १२.२१-२२

३ जहा य मोई तणुय भुयगो निम्मोयणि हिच्च पलेइ भुत्तो ।

एमेए जाया पयहति भोए ।

—उ० १४.३४.

तथा देखिए—उ० १६.८७.

४ छिदित्तु जाल अवलं व रोहिया मच्छा जहा कामगुणे पहाया ।

—उ० १४.३५.

५. इड्ढी वित्त च मित्ते च पुत्तदार च नायओ ।

रेणुअ व पडे लग्ग निद्धणित्ता ण निग्गओ ॥

—उ० १६ ८८.

६. नहेव कु चा समइक्कमता तयाणि जालाणि दलित्तु हसा ।

पलेंति पुत्ता य पई य मज्झ ते ह कह नाणुगमिस्समेका ।

—उ० १४.३६.

७. वही ।

यदि देव आदि की प्रेरणा से किसी अलभ्य वस्तु की भी प्राप्ति हो तो उसे प्राप्त करने की मन में कल्पना भी न करे ।^१ यदि वह राजा है तो उसे यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बाद इस गृह, देश, नगर आदि की रक्षा कैसे होगी ? क्योंकि विगतमोहवाले को कुछ भी कार्य करना शेष नहीं रह जाता है । दीक्षा लेते समय यदि उसके आश्रित प्राणी निराश्रित होकर रोने-चिल्लाने भी लगें तो यह सोचकर कि यह तो मैंने इन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, दीक्षा का विचार नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार फलवाले वृक्ष के गिर जाने पर उसके आश्रित जीवों के निराश्रित हो जाने से वृक्ष को दोषी नहीं ठहराया जाता है उसी प्रकार किसी व्यक्ति के दीक्षा ले लेने पर उसके आश्रित जीवों के निराश्रित होकर चिल्लाने से दीक्षा लेने-वाले पर कोई दोष नहीं आता है । आश्रित व्यक्तियों के रोने-चिल्लाने का कारण है उनका अपना स्वार्थ । अतः ग्रन्थ के नमि-प्रव्रज्या अध्ययन में राजा नमि के हृदय में दीक्षा के समय उत्पन्न होनेवाले इसी प्रकार के अन्तर्द्वन्द्व को इन्द्रनमिसवाद के द्वारा समाधान के रूप में उपस्थित किया गया है ।

दीक्षा पलायनवाद नहीं .

साधु-धर्म में दीक्षा लेना गृहस्थाश्रम की कठिनाइयों से घबड़ाकर पलायन नहीं है । इसीलिए राजा नमि की दीक्षा के समय जब इन्द्र उनसे यह कहता है कि गृहस्थाश्रम को त्यागकर अन्य आश्रम (सन्यासाश्रम) की प्रार्थना करने की अपेक्षा उत्तम है कि आप गृहस्थोचित कर्तव्यों को करें तो राजा नमि का यह उत्तर कि जो अज्ञानी मास में केवल एक बार कुशाग्रप्रमाण आहार करता है वह भी इस सर्वविरतिरूप सुविख्यात धर्म (सन्यासाश्रम) की सोलहवीं

१. देवाभिओणेण निओइएण दिन्नासु रत्ता मणसा न ज्ञाया ।

नरिददेविदभिवदिएण जेणामि वता इसिणा स एसो ॥

—उ० १२ २१.

तथा देखिए—उ० १२ २२.

कला को भी प्राप्त नहीं कर सकता है ।^१ इससे स्पष्ट है कि दीक्षा लेना गृहस्थाश्रम से पलायन नहीं है । यदि मन्यास लेने पर भी राग-द्वेष की भावना बनी रहती है तो उसे पलायन कहा जा सकता है । अतः जैन-साधु के लिए सब प्रकार के ममत्व के साथ अपने शरीर से भी ममत्व न करने को कहा गया है ।^२

दीक्षागुरु :

दीक्षा लेते समय सामान्यतया दीक्षा देने वाले गुरु की आवश्यकता पड़ती है । साधक जिसके सान्निध्य में दीक्षित होता है वह उसका 'दीक्षागुरु' कहलाता है ।^३ यदि ऐसा कोई दीक्षा-गुरु न मिले तो समर्थ होने पर वह स्वयं दीक्षा ले सकता है और दीक्षित होकर अन्य लोगों का भी दीक्षागुरु बनकर उन्हें साधुधर्म में दीक्षित कर सकता है । जैसे राजीमती पहले स्वयं दीक्षा लेती है और बाद में अन्य जीवों की दीक्षागुरु बनती है ।^४ यहाँ इतना विशेष है कि जो उम्र में बड़ा होता है वह गुरु नहीं होता है अपितु जो पहले दीक्षा लेता है वही गुरु होता है । जिसकी दीक्षा जितने अधिक समय की होती है वह उतना ही अधिक पूज्य भी होता है ।

१. मासे मासे तु जो बालो कुसग्गेण तु भुजए ।

न सो सुक्खायधम्मस्स कल अग्घइ सीलसि ॥

—उ० ६४४.

२. जे कम्ह्वि न मुच्छिए स भिक्खू

—उ० १५.२.

वोसट्ठकाया सुइत्तदेहा ।

—उ० १२.४२.

३. सजओ चइउ रज्ज निक्खतो जिणसासणे ।

गह्मालिस्स भगवओ अणगारस्स अतिए ॥

—उ० १८.१६.

४. सा पव्वइया सती पव्वावेसी तहिं बहं ।

—उ० १२.३२.

अतः दीक्षा ले लेने पर वह अपने माता-पिता आदि सभी कुटुम्बीजनो के द्वारा भी पूज्य हो जाता है ।^१

वस्त्राभूषण का त्याग एव केशलोच :

दीक्षित होने वाले साधक को सर्वप्रथम अपने सभी वस्त्राभूषणो का त्याग करना पड़ता है । तदनन्तर अपने मिर एव दाढी के बालो को दोनो मुट्ठियो से स्वयं या दूसरे की सहायता से उखाड़ना पड़ता है जिसे केशलोच कहा जाता है ।^२

इस तरह साधक को दीक्षा लेने के पूर्व सर्वप्रथम अपने कुटुम्बी-जनो की आज्ञा लेनी पड़ती है । इसके बाद वह कुटुम्ब एव परिवार के स्नेहीजनो का मोह छोड़कर तथा मगार के विषय-भोगो का परित्याग करके दीक्षागुरु के समीप जाता है । वहाँ पहुँचकर वह अपने सभी वस्त्र एव आभूषण आदि को त्यागकर दोनो हाथो से अपने बालो को भी उखाड़कर अलग कर देता है । इसके बाद वह साधु के नियमो आदि को ग्रहण करता है । यह दीक्षा मगार के कष्टमय जीवन से पलायन नहीं है तथा इसे कोई भी ग्रहण कर सकता है ।

ब्राह्म उपकरण या उपधि

ग्रन्थ मे साधु के बाह्यवेप व उपकरण आदि के विषय मे जो सकेत मिलते हैं उनसे पता चलता है कि साधु गृहस्थ के द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्रो को पहिनते थे तथा पात्र आदि कुछ अन्य

१. एव ते रामकेशवा दसारा य बहूजणा ।

अरिदुर्नेमि वदित्ता अश्रुगया वारगाउरि ॥

—उ० २२. २७.

२. आभरणाणि य सव्वाणि सारहिस्स पणामई ।

—उ० २२. २०.

सयमेव लुचई केसे पचमुट्ठीहि समाहिजो ।

—उ० २२. २४

तथा देखिए—उ० २२. ३०-३१.

उपकरण भी अपने पास में रखते थे । कुछ साधु वस्त्र से रहित भी होते थे । केशिगौतम-सवाद में भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के शिष्यो और भगवान् महावीर की परम्परा के शिष्यो में 'सान्त्रोत्तर' (वस्त्रसहित) और 'अचेल' (वस्त्ररहित) के

१. सान्त्रोत्तर—केशि ने भगवान् पार्श्वनाथ के धर्म को जो सनस्तर (सान्त्रोत्तर) बतलाया है वह विचारणीय है क्योंकि इस शब्द के अर्थ में विद्वानों में विचार-भेद पाया जाता है । जैसे

क. सान्त्राणि—वर्धमानस्वामियत्यपेक्षया मानवर्णविशेषत सविशेषाणि, उत्तराणि—महामूल्यतया प्रधानानि प्रक्रमात् वस्त्राणि यस्मिन्नभी सान्त्रोत्तरो धर्म पार्श्वेन देशित ।

—उ० (२३. १३) ने० टी०, पृ० २६५.

ख अपगते शीते वस्त्राणि त्याज्यानि अथवा शीतपरीक्षायां च सान्त्रोत्तरो भवेत् । सान्त्रमुत्तर—प्रावरणीयं यस्य स तथा क्वचित् प्रावृणोति क्वचित् पार्श्वं वर्ति विभर्ति शीताशङ्कया नाद्यापि परित्यजति, अथवाऽवमचेल एक-कल्प-परित्यागात् द्विकल्पधारीत्यर्थ, अथवा शनै शनै शीतेऽपगच्छति सति द्वितीयकल्पमपि परित्यजेत् तत एक-शाटकं संवृत्त, अथवाऽस्त्यन्तिके शीताभावे तदपि परित्यजेदतोऽचेलो भवति असौ मुखवस्त्रिकारनोहरणमात्रोपधि ।

—आचाराङ्गसूत्र २०६ (शीलाकवृत्ति, पृ० २५१).

ग. The Law taught by Vardhamāna forbids clothes, but that of the great sage Pārśva allows an under and upper garment

—से० बु० ई०, भाग-४५, पृ० १२३

भगवान् महावीर के धर्म को 'अचेल' (वस्त्ररहित) कहने से प्रतीत होता है कि 'सान्त्रोत्तर' का अर्थ 'सचेल' (वस्त्र-सहित) होना चाहिए परन्तु उपर्युक्त उद्धरणों से तथा 'सचेल' के अर्थ में 'अचेल' की तरह 'सचेल' शब्द का प्रयोग न करके 'सान्त्रोत्तर' शब्द का प्रयोग करने से प्रतीत होता है कि 'सान्त्रोत्तर' का अर्थ उत्तरीय-वस्त्र और अधो-वस्त्र इन दो वस्त्रों के धारण करने से है । आचाराङ्गसूत्र-वृत्ति (अथवाऽवमचेल एक-कल्प-परित्यागात् द्विकल्पधारीत्यर्थ) से भी इसी

भेद को लेकर एक सवाद होता है ।^१ इसमें पार्श्वनाथ की परम्परा के प्रधान शिष्य केशि-श्रमण महावीर के प्रधान शिष्य गौतम से पूछते हैं कि एक ही धर्म के मानने वालों में यह वस्त्रसम्बन्धी भेद कैसा ? इसके उत्तर में गौतम कहते हैं कि विज्ञान से जानकर धर्म के साधनभूत उपकरणों की आज्ञा दी जाती है । बाह्यलिङ्ग तो लोक में मात्र प्रतीति कराते हैं कि अमुक साधु है परन्तु मोक्ष के प्रति सद्भूत-साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ही हैं ।^२ इसका आशय यह है कि यह वस्त्रसम्बन्धी भेद भगवान् महावीर

मत की पुष्टि होती है । अथवा आचाराङ्गसूत्रवृत्ति के अनुसार ही 'सान्त्रोत्तर' शब्द का यह अर्थ भी उचित है कि सान्त्रोत्तर वह साधु है जो वस्त्र रखता तो अवश्य है परन्तु उसका उपयोग कभी-कभी समय पढ़ने पर ही करता है । उत्तराध्ययन-नेमिचन्द्रवृत्ति के अनुसार सान्त्रोत्तर शब्द का अर्थ जो (महावीर के वस्त्रों की अपेक्षा से) बहुमूल्य व श्रेष्ठ-वस्त्र किया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अचेल के साथ उसकी कोई सगति नहीं बैठती है । यद्यपि 'अचेल' शब्द का अर्थ टीकाओं में 'निम्नकोटि के वस्त्र' भी किया गया है परन्तु यहाँ पर 'अचेल' शब्द का सीधा-सा अर्थ है—वस्त्ररहित । यदि ऐसा अर्थ न होता तो यहाँ पर 'सान्त्रोत्तर' की तरह ही 'अचेल' शब्द का प्रयोग न करके 'अवमचेल' (देखिए—पृ० २५६, पा० टि० २) शब्द का प्रयोग किया जाता जैसा कि हरिकेशिबल मुनि के लिए किया गया है ।

१. अचेलगो य जो धम्मो जो इमो सन्तरुत्तरो ।

देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महाजसा ॥

—उ० २३.२६.

२. विघ्नाणेण समागम्म धम्मसाहणमिच्छिय ।

—उ० २३.३१.

पच्चयत्थ च लोगस्स नाणाविह्विगप्पण ।

जत्तत्थं गहणत्थ च लोगे लिंगपओयण ॥

—उ० २३.३२.

तथा देखिए—उ० २३.२५.

ने लोगो की बदलती हुई सामान्यप्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया है। लोगो की बदलती हुई प्रवृत्ति को बतलाते हुए लिखा है कि प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् आदिनाथ के समय में मनुष्य सरल-प्रकृति के साथ मूर्ख थे (ऋजुजड), चौबीसवे (अन्तिम) तीर्थङ्कर भगवान् महावीर के समय में मनुष्य कुटिलप्रकृति के साथ मूर्ख थे (वक्रजड) तथा दोनों तीर्थङ्करो के मध्यकाल (दूसरे से लेकर तेईसवे तीर्थङ्कर के काल) में मनुष्य सरल-प्रकृति के साथ व्युत्पन्न (ऋजुप्राज्ञ) थे।^१ इसका यह तात्पर्य है कि मध्यकाल के व्यक्ति सरल व व्युत्पन्न होने के कारण धर्म को आसानी से ठीक-ठीक समझ लेते थे तथा उसमें कुतर्क आदि न करके यथावत् उसका पालन करते थे। अतः मध्यकाल में वस्त्रादि के नियमों में शिथिलता दे दी गई थी परन्तु आदिनाथ तथा महावीर के काल में व्यक्तियों के मूर्ख (अल्पज्ञ) होने के कारण यह सोचकर कि कहीं वस्त्रादिक में रागबुद्धि न करने लगे वस्त्रादि के विषय में प्रतिबन्ध लगा दिए गए। महावीर के काल में ऐसा करना और भी अधिक आवश्यक हो गया क्योंकि इस काल के व्यक्ति वक्र होने के कारण कुतर्क द्वारा धर्म में भेद करने लगे थे। अतः महावीर के काल में स्थविरकल्प (अपवादमार्ग) की अपेक्षा से साधारणकोटि के वस्त्र धारण करने की तथा जिनकल्प (उत्सर्गमार्ग) की अपेक्षा से नग्न रहने की अनुमति दी गई।^२ इससे प्रतीत होता है कि साधु या तो साधारण-कोटि के वस्त्रधारी होते थे या नग्न। साधु के लिए सहनीय प्रमुख २२ कण्ठों (परीषहो) में अचेल होना भी एक कण्ठ है जिसका वर्णन करते हुए लिखा है कि साधु वस्त्र फट जाने पर या नग्न हो जाने पर भी नूतन वस्त्र की अभिलाषा न करे।^३

१. पुरिमा उज्जुजड्ढा वक्कजड्ढा य पच्छिमा ।

मज्झिमा उज्जुपन्ना उ तेण धम्मे दुहा कए ॥

पुरिमाण दुव्विसोज्झो उ चरिमाण दुरणुपालओ ।

कप्पो मज्झिमगाण तु सुविसोज्झो सुपालओ ॥

—उ० २३. २६-२७.

२ देखिए—पृ० २५५, पा० टि० १

३ देखिए—पृ० ३२, पा० टि० २.

यद्यपि साधु सब प्रकार के परिग्रह से रहित होता है तथापि जीविका-निर्वाह, धर्मपालन तथा लोक में प्रतीति कराने के लिए वह जिन आवश्यक वाह्य उपकरणों को ग्रहण करता है उन्हें उपधि या उपकरण कहते हैं। इन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है ^१ १ सामान्य-उपकरण (ओघोपधि) और २. विशेष-उपकरण (औपग्रहिकोपधि)।

सामान्य उपकरण :

जो वस्त्रादि साधु के उपयोग में हमेशा आते रहते हैं वे सामान्य-उपकरण (ओघोपधि) कहलाते हैं। श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में स्थविरकल्पी साधु के लिए वर्तमान में ऐसे १४ उपकरणों को रखने की छट है।^२ परन्तु ग्रन्थ में इस प्रकार के जिन उपकरणों का उल्लेख मिलता है, वे इस प्रकार हैं ^३

१. मुखवस्त्रिका—श्वेत कपड़े की पट्टी जिसे जैन श्वेताम्बर (स्थानकवासी और तेरापन्थी) साधु हमेशा मुख पर बांधे रहते हैं। दिगम्बर-परम्परा के साधु इस उपकरण को नहीं धारण करते हैं।

१ ओहोवहोवग्गहिय भण्डग दुविह मुणी ।

—उ० २४ १३

२. वे चौदह उपकरण इस प्रकार हैं १ पात्र, २ पात्रबन्ध, ३. पात्र-स्थापन, ४. पात्रप्रमार्जनिका, ५ पटल, ६ रजस्त्राण, ७ गुच्छक, ८-९. दो चादरें, १०. ऊनीवस्त्र (कम्बल), ११. रजोहरण, १२ मुखवस्त्रिका, १३. मात्रक (पात्र-विशेष) और १४ चोलपट्टक, (लंगोटी) ।

—जै० सा० ६० पृ०, पृ० ४२४.

३. पुव्वित्थम्मि चउव्भाए पडिलेहिताण भण्डय ।

..

मुहपोत्ति पडिलेहिता पडिलेहिज्ज गोच्छग ।

गोच्छगलइयगुलिओ वत्थाइ पडिलेहए ॥

—उ० २६.२१-२३.

२. रजोहरण (गोच्छक)—जीवो की रक्षा करने तथा धूलि आदि साफ करने की मार्जनीविशेष । यह भी साधु के पास हमेशा रहती है क्योंकि प्रत्येक कायिक-क्रिया के प्रारम्भ में इसकी आवश्यकता पड़ती है । दिगम्बर-परम्परा के साधुओं का भी यह आवश्यक उपकरण है ।

३ पात्र (भाण्डक)—लकड़ी, तू बी या मिट्टी आदि के बर्तन । इनका उपयोग आहार, जल आदि के लाने एवं रखने में होता है । आचाराङ्गसूत्र में आवश्यकतानुसार दो-चार पात्र रखने का उल्लेख मिलता है ।^१ यह भी एक आवश्यक उपकरण है । दिगम्बर-परम्परा के साधु सिर्फ एक पात्र रखते हैं जिसे 'कमण्डलु' कहते हैं ।

४. वस्त्र—पहिनने के कपड़े । ये वस्त्र साधारणकोटि के होते थे जिससे उनके प्रति ममत्व नहीं होता था । यद्यपि महावीर ने अचेल धर्म (नग्न रहने) का उपदेश दिया था परन्तु हरिकेशिबल को 'अवमचेलए' (साधारणकोटि के वस्त्रवाला) कहा है ।^२ इसके अतिरिक्त वस्त्रों को प्रतिदिन खोलकर उन्हें ठीक से देखने एवं रजोहरण से उनका प्रमार्जन (सफाई) करने का विधान किया गया है ।^३ इससे स्पष्ट है कि साधु को वस्त्र रखने की छूट अवश्य थी परन्तु उनकी सीमा निश्चित थी ।

५. पादकम्बल—इसका ग्रन्थ मे दो जगह उल्लेख मिलता है ।^४ आत्मारामजी ने दोनों स्थानों पर भिन्न-भिन्न दो अर्थ किए

१ आचाराङ्गसूत्र २ १.६

२ ओमचेलए पसुपिसायभूए सकरदूस परिहरिय कण्ठे ।

—उ० १२ ६.

३. देखिए—पृ० २५८, पा० टि० ३.

४. सथार फलग पीढ निसिज्ज पायकवल ।

अप्पमज्जियमारुहई पावसमणि त्ति वुच्चई ॥

—उ० १७ ७.

पडिलेहेइ पमत्ते अवउज्झइ पायकवल ।

पडिलेहाअणाउत्ते पावसमणि त्ति वुच्चई ॥

—उ० १७.६.

है १. पादप्रोद्यन^१ (पैर माफ करने का वस्त्रगण्ड) और २ पात्र व कम्बल । इन दोनों अर्थों में प्रथम अर्थ (पादप्रोद्यन) अधिक उपयुक्त मालूम पड़ता है क्योंकि ग्रन्थ में कहा है कि जो साधु पादकम्बल को ठीक से साफ किए बिना उस पर बैठ जाता है वह पापश्रमण है ।^२

विशेष उपकरण :

जो उपकरण उपयोग करने के बाद गृहस्थ को वापिस लौटा दिए जाते हैं या जो अवसरविशेष होने पर कुछ समय के लिए ग्रहण किए जाते हैं वे विशेष उपकरण (औपग्रहिकोपनि) कहलाते हैं । जैसे ^३

१ पीठ—बैठने के लिए लकड़ी की चौकी ।

२ फलक—सोने के लिए लकड़ी का पाटा ।

३ शय्या—ठहरने का स्थान (उपाश्रय) ।

४ सस्तारक—घाग तृण आदिका बनाया गया आमन (विस्तर) ।

इस तरह साधु के इन सभी उपकरणों में मुखवस्त्रिका, रजोहरण आदि आवश्यक उपकरण हैं और पीठ, फलक आदि विशेष । आगम-ग्रन्थों में स्त्रियों के लिए कुछ अधिक उपकरण रखने की अनुमति है ।^४ ये उपकरण समय में सहायक होने के कारण ही आवश्यक हैं । इनसे साधु की पहचान भी होती है ।^५

पाँच महाव्रत

साधु दीक्षा लेने के बाद सर्वप्रथम पाँच नैतिक महाव्रतों को धारण करता है । ये महाव्रत साधु के सम्पूर्ण आचार के आधार-स्तम्भ हैं । इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं ^६

१. डा० मोहनलाल मेहता ने पादप्रोद्यन का अर्थ रजोहरण किया है ।

—देखिए, जैन आचार, पृ० १६५

२. देखिए—पृ० २५६, पा० टि० ४.

३. वही, उ० २५३.

४. जै० सा० वृ० ६०, भाग-२, पृ० २०६.

५. देखिए—पृ० २५६, पा० टि० २.

६. अहिंस सच्च च अतेणस च तत्तो य वभ अपरिग्रह च ।

पडिवज्जिया पचमहव्वयाणि चरिज्ज घम्म जिणदेसिय विऊ ॥

—उ० २१ १२

तथा देखिए—उ० १ ४७, १२.४१, १६.११, ८६, २०.३६, ३१ ७.

- १ अहिंसा-महाव्रत—सब प्रकार के प्राणातिपात से विरमण ।
- २ सत्य-महाव्रत—सब प्रकार के मृषावाद से विरमण ।
- ३ अचौर्य-महाव्रत—सब प्रकार के अदत्तादान से विरमण ।
- ४ ब्रह्मचर्य-महाव्रत—सब प्रकार के यौन सम्बन्धो से विरमण ।
- ५ अपरिग्रह-महाव्रत—सब प्रकार के धनादि-संग्रह से विरमण ।

इन पाँच नैतिक व्रतो का अतिसूक्ष्मरूप से पालन करना ही महाव्रत कहलाता है । इनके स्वरूपादि इस प्रकार हैं :

अहिंसा महाव्रत :

मन-वचन-काय तथा कृत-कारित-अनुमोदना से किसी भी परिस्थिति में त्रस एव स्थावर जीवों को दुःखित न करना अहिंसा-महाव्रत है ।^१ मन में किसी दूसरे को पीडित करने की सोचना तथा किसी दूसरे के द्वारा किसी अन्य को पीडित करने पर उसका समर्थन करना भी हिंसा है । अतः ग्रन्थ में कहा है कि जो हिंसा की अनुमोदना करते हैं वे भी उसके फल को भोगे बिना नहीं रह सकते हैं ।^२ भगवान् अरिष्टनेमी जब अपने विवाह के अवसर पर देखते हैं कि बहुत से पशुओं को मेरे निमित्त से (विवाह की खुशी में खाने के लिए) मारा जाएगा तो वे कहते हैं कि मेरे लिए यह परलोक में कल्याणप्रद नहीं है ।^३ जो हिंसा में सुख मानते हैं उनके विषय में ग्रन्थ में बहुत ही सुन्दर कहा है कि सुख-दुःख अपनी आत्मा में ही रहते हैं तथा सब जीवों को अपने प्राण अति प्रिय लगते हैं । अतः हिंसावृत्ति को छोड़कर

१. जगनिस्सिंहेहि भूएहि तसनामेहि थावरेहि च ।

नो तेसिमारभे दड मणसा वयसा कायसा चेव ॥

—उ० ८.१०.

तथा देखिए—उ० १२.३६, ४१, २५.२३ आदि ।

२. न ह्य पाणवह अणुजाणे मुच्चेज्ज कयाइ सब्बदुक्खाण ।

—उ० ८.८.

३. जइ मज्झ कारणा एए हम्मति सुवहुजिया ।

न मे एय तु निस्सेस परलोगे भविस्सई ॥

—उ० २२.१६.

उनकी रक्षा करनी चाहिए ।^१ अहिंसाव्रती साधु के लिए इतना ही नहीं अपितु अपना भी अहित करने वाले के प्रति क्षमाभाव रखना, उसे अभयदान देना, सदा विश्वमैत्री व विश्वकल्याण की भावना रखना तथा बध करने के लिए तत्पर होने पर भी उसके प्रति जरा भी क्रोध न करना, यह भी आवश्यक है ।^२ इसके अतिरिक्त गृह-निर्माण, अन्नपाचन, शिल्पकला, क्रय-विक्रय, अग्नि जलाना आदि क्रियाएँ भी अहिंसाव्रती साधु को न तो स्वयं करना चाहिए और न दूसरे से करवाना चाहिए क्योंकि इन क्रियाओं के करने से सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है ।^३ इसीलिए साधु को भिक्षा आदि लेते समय इन सब दोषों का वचाना

१. अज्झत्थ सव्वओ सव्व दिस्स पाणे पियायए ।

न हणे पाणिणो पाणे भयवेराओ उवरए ॥

—उ० ६.७

तथा देखिए—उ० ६ २, १३ २६ आदि ।

२. पुंवि च इण्हि च अणागय च मणप्पदोसो न मे अत्थि कोइ ।

—उ० १२ ३२

महप्पसाया इसिणो हवति न हु मुणो कोवपरा हवति ।

—उ० १२ ३१

हओ न सजले भिक्खू मण पि न पओसए ।

—उ० २ २६

मेति भूएसु कप्पए ।

—उ० ६.२.

हियनिस्सेसाए सव्वजीवाण ।

—उ० ८.३.

तथा देखिए—उ० २.२३-२७, १३.१५, १५.१६, १८ ११, १६.६०, ६३; २०.५७; २१.१३ आदि ।

३ न सय गिहाइ कुव्विज्जा णेव अन्नेहि कारए ।

गिहकम्मसमारभे भूयाण दिस्सए व्हो ॥

—उ० ३५.८.

तथा देखिए—उ० ३५.६-१५; ६ १५; १५.१६, २१ १३ आदि ।

आवश्यक बतलाया गया है।^१ मल-मूत्र आदि का त्याग करते समय भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा न हो एतदर्थ बहुत नीचे तक अचित्तभूमि में मल-मूत्र विसर्जन का निर्देश किया गया है।^२ इसके साथ ही वैदिक यागादि क्रियाओं के हिंसारूप होने से ग्रन्थ में अहिंसा-यज्ञ के करने का उपदेश दिया गया है। इस अहिंसा व्रत का ठीक से पालन करने के लिए आवश्यक है कि अहिंसाव्रती प्रमाद (असावधानी) से रहित होकर आचरण करे क्योंकि प्रमादपूर्वक किया गया आचरण अहिंसा से युक्त होने पर भी हिंसारूप है तथा अप्रमादपूर्वक किया गया आचरण हिंसा से युक्त होने पर भी अहिंसारूप है। अतः प्रमादरहित होकर आचरण करने का उपदेश दिया गया है^३ तथा अहिंसा व्रत के पालन करने को दुष्कर बतलाया गया है।^४ इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में अहिंसा व्रत का पालन करनेवाले को ब्राह्मण कहा गया है^५ तथा इसके पालन न करने का फल जन्मान्तर में नरक की

१ देखिए—एषणा एव उच्चारसमिति ।

२ देखिए—प्रकरण ७ तथा मेरा निबन्ध 'यज्ञ एक अनुचिन्तन' श्रमण, सित०-अक्टू०, १९६६.

३ खिप्प न सक्केड विवेगमेउ तम्हा समुट्ठाय पहाय कामे ।

समिक्ख लोय समया महेत्ती अप्पाणरक्खी चरेप्पमतो ॥

—उ० ४.१०.

मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि बन्धो हिंसामित्तेण समिदस्स ॥

—उद्धृत, सर्वार्थसिद्धि १.१३.

तथा देखिए—उ० २२२; ४ ६-८, ६.१३, १० १-३६, २१.१४-१५, २६.२२ आदि ।

४. समया मव्वभूएसु सत्तमित्तेसु वा जगे ।

पाणाइवायाविरहे जावज्जीवाए दुक्कर ॥

—उ० १६.२६

५ तस पाणे वियाणेत्ता सगहेण य थावरे ।

जो न हिंसइ तिविहेण त वय वूम माहण ॥

—उ० २५.२३.

प्राप्ति बतलाया गया है ।^१ वैदिक-मस्कृति में भी अहिंसा को ममस्त धार्मिक-कार्यों का श्रेष्ठ अनुशासन माना गया है ।^२ इस तरह अहिंसाव्रती साधु को ऐसी कोई भी क्रिया या मानसिक-संकल्प आदि न करना चाहिए जो दूसरों के लिए दुःख का हेतु बन सके । इसका कारण यह है कि सत्य, अर्चार्थ, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन महाव्रतों के मूल में तथा अन्य आचारपरक साधु के जितने भी नियमोपनियम हैं उन सब के मूल में अहिंसा ही है ।

सत्य महाव्रत :

क्रोध, लोभ, हास्य, भय एवं प्रमाद आदि इन झूठ बोलने के कारणों के मौजूद रहने पर भी मन-वचन-काय तथा कृत-कारित-अनुमोदना से कभी भी झूठ न बोलकर हमेशा सावधानीपूर्वक हितकारी, सार्थक और प्रिय वचनों को ही बोलना सत्य-महाव्रत है ।^३ अतः निरर्थक और अहितकर बोला गया वचन सत्य होने पर भी त्याज्य है । इसी प्रकार सत्य महाव्रती को असभ्य-वचन भी नहीं बोलना चाहिए ।^४ इसके अतिरिक्त 'अच्छा भोजन बना है', 'अच्छी तरह पकाया गया है' इस प्रकार की सावद्य वाणी (दोषयुक्त वचन) तथा 'आज मैं यह कार्य अवश्य कर लूंगा', 'अवश्य ही ऐसा होगा' उस प्रकार की निश्चयात्मक

१. पाणवह मिया अयाणता मदा नरय गच्छति ।

—उ० ८७.

२ अहिंसयैव भूताना कार्य श्रेयोऽनुशासनम् ।

—मनुस्मृति २.१५६.

३. कोहा व जइ वा हासा लोहा वा जइ वा भया ।

मुस न वयई जो उ तं वय वूम माहण ॥

—उ० २५ २४.

निच्चकालप्पमत्तेण मुसावायविवज्जण ।

भासियव्व हिय सच्च निच्चाउत्तेण दुक्कर ॥

—उ० १६.२७

४. वयजोग सुच्चा न असम्भमाहु ।

—उ० २१.१४.

वाणी भी साधु को नहीं बोलना चाहिए' क्योंकि सावद्य वाणी बोलने से हिंसा की और निश्चयात्मक वाणी बोलने से मिथ्या होने की आशका रहती है। इस तरह सत्यमहाव्रती के लिए मन-वचन-काय से एव कृत-कारित-अनुमोदना से किसी भी अवस्था में उपयोगहीन (निरर्थक), सावद्य, निश्चयात्मक, असभ्य (अशो-भन) एव अहितकर वचन नहीं बोलना चाहिए अपितु उपर्युक्त दोषों को बचाते हुए हमेशा सावधानीपूर्वक हितकारी, अल्प और प्रियवचन ही बोलना चाहिए।

त्रिविधसत्य और उसका फल—ग्रन्थ में वचन बोलने की क्रमिक तीन अवस्थाएँ बतलाई गई हैं २ १ मन में बोलने का सकल्प (सरम्भ), २ बोलने का प्रयत्न (समारम्भ) और ३ बोलने में प्रवृत्ति (आरम्भ)। वचन बोलने की इन तीन क्रमिक अवस्थाओं में सत्य बोलनेरूप से प्रवृत्ति करने पर इनके ही क्रमशः नाम भावसत्य, करणसत्य और योगसत्य है। अर्थात् मन में सत्य बोलने का सकल्प करना 'भावसत्य', सत्य बोलने का प्रयत्न करना 'करणसत्य' और सत्य बोलना 'योगसत्य' है। इस त्रिविध-सत्य से जिस फल की प्राप्ति होती है वह इस प्रकार है

१ भावसत्य का फल—भावसत्य से साधक का अन्तःकरण विशुद्ध होता है और वह धर्म का सेवन करके इस जन्म को तथा आगामी जन्म को भी सफल कर लेता है।^३

१ मुस परिहरे भिक्खू ण य ओहारिणी वए ।

मासा दोस परिहरे माय य वज्जए सया ॥

—उ० १ २४.

सुकडित्ति सुपक्कित्ति सुच्छिण्णे सुहडे मडे ।

सुणिट्ठिए सुलट्ठित्ति सावज्ज वज्जए मुणी ॥

—उ० १ ३६.

२ सरमसमारभे आरभे य तहेव य ।

वय पवत्तमाण तु नियतेज्ज जय जई ॥

—उ० २४ २३

३ भावसच्चेण भावविसोहिं जणयइ । भावविसोहीए वट्टमाणे जीवे अरहतपन्नतस्य घम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्ठेइ । अरहतपन्नतस्स घम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्ठित्ता परलोगघम्मस्स आराहए भवइ ।

—उ० २६.५०.

२. करणसत्य का फल—इससे जीव सत्यरूप क्रिया के करने की शक्ति को प्राप्त करता है और वह जैसा कहता है वैसा ही करके प्रामाणिक पुरुष बन जाता है ।^१

३. योगसत्य का फल—मन, वचन और काय की प्रवृत्ति (क्रिया) का नाम योग है। अतः जो क्रियारूप में भी सत्य का ही पालन करता है वह अपने योगों को विशुद्ध कर लेता है ।^२

इस तरह इस सत्यमहाव्रत के मूल में भी अहिंसा की भावना निहित है। इसीलिए सत्य होने पर भी अहितकारी वचन बोलने का निषेध किया गया है। इसके अतिरिक्त झूठ बोलनेवाला व्यक्ति एक झूठ को छिपाने के लिए अन्य अनेक झूठ बोलता है और हिंसा, चोरी आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होता हुआ सुखी नहीं होता है ।^३ इसके विपरीत सत्य बोलनेवाला साधु जैसा बोलता है वैसा ही करता है और प्रामाणिक पुरुष होकर सुखी होता है। वैदिक-संस्कृति में भी सत्यव्रत को हजारों अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है तथा इस सत्यव्रत के पालन करनेवाले को ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है ।^४ ग्रन्थ में इस व्रत से युक्त जीव को ब्राह्मण कहा गया है तथा इस व्रत का पालन करना दुष्कर बतलाया गया है ।^५

अचौर्य महाव्रत :

तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण न करना अचौर्यमहाव्रत है। मन-वचन-काय एव कृत-

१. करणसच्चेण करणसत्तिं जणयइ । करणसच्चे वट्टमाणे जीवे जह्मावाइ तहाकारी यावि भवइ ।

—उ० २६.५१.

२. जोगसच्चेण जोग विसोहेइ ।

—उ० २६.५२.

३. मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य पओगकाले य दुहो दुरते ।

एव अदत्ताणि समाययतो रुवे अतित्ति दुहिओ अणिस्सो ॥

—उ० ३२.३१.

४. उ० आ० टी०, पृ० ११२२.

५. देखिए—पृ० २६४, पा० टि० ३.

कारित-अनुमोदना से इस व्रत का भी पालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो वस्तु ग्रहण करे वह निर्दोष भी हो^१ क्योंकि सदोष वस्तु के ग्रहण करने पर हिंसा का दोष लगता है। साधु के लिए सभी सचित्त वस्तुओं के ग्रहण करने का निषेध है। अतः किसी के द्वारा सचित्त वस्तु के दिए जाने पर भी उसका ग्रहण करना चोरी है। स्वीकृत व्रतो का ठीक से पालन न करना भी चोरी है। इस अचर्यव्रत की दृढ़ता के लिए ग्रन्थ में बहुत ही सुन्दर कहा है—‘धनादि ग्रहण करना नरक का हेतु है (हिंसादि में प्रवृत्ति कराने के कारण) ऐसा समझकर साधु एक तृण को भी ग्रहण न करे। आहार के बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। अतः अपनी निन्दा करता हुआ पात्र में दिए गए निर्दोष आहार को ही ग्रहण करे।’^२ वैदिक-संस्कृति में इसका पालन करनेवाले को ब्रह्मत्व की प्राप्ति बतलाई गई है।^३ ग्रन्थ में इस व्रत का पालन करने वाले को ब्राह्मण कहा गया है तथा इस व्रत का पालन करना दुष्कर बतलाया गया है।^४

ब्रह्मचर्य महाव्रत :

मन-वचन-काय तथा कृत-कारित-अनुमोदना से मनुष्य, तिर्यञ्च एव देव शरीरसम्बन्धी सब प्रकार के मैथुनसेवन का त्याग करना

१ दत्तसोहणमाडस्स अदत्तस्स विवज्जण ।

अणवज्जेसणिज्जस्स गिण्हणा अवि दुक्कर ॥

—उ० १६ २८.

चित्तमतमचित्त वा अप्प वा जइ वा बहु ।

न गिण्हाइ अदत्त जे त वय वूम माहण ॥

—उ० २५.२५.

२ आयाण णरय दिस्स णायइज्ज तणामवि ।

दोगु छी अप्पणो पाए दिण्ण भु जिज्ज भोयण ॥

—उ० ६ ७.

३. उ० भा० टी०, पृ० ११२३.

४. देखिए—पृ० २१६, पा० टि० १.

ब्रह्मचर्य महाव्रत है ।^१ ग्रन्थ में इसके १८ भेदों का संकेत मिलता है ।^२ औदारिकशरीर (मनुष्य व तिर्यञ्च-सम्बन्धी शरीर) और वैक्रियकशरीर (देवसम्बन्धी शरीर) से मैथुन सेवन संभव होने से टीकाकारों ने इन दोनों प्रकार के शरीरों के साथ मैथुन सेवन का कृत-कारित-अनुमोदना तथा मन-वचन-काय से त्याग करनेरूप ब्रह्मचर्य के १८ भेद गिनाए हैं ।^३ ये जो ब्रह्मचर्य के १८ भेद गिनाए गए हैं वे सामान्य अपेक्षा से हैं अन्यथा प्रति व्यक्ति के शरीर-भेद से इसके अनेक भेद संभव हैं । इस ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए निम्नोक्त दस प्रकार के समाधिस्थानों का अनुपालन आवश्यक है

समाधिस्थान—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जिन दस विशेष बातों का त्याग आवश्यक बतलाया गया है उन्हें ग्रन्थ में 'समाधिस्थान' के नाम से कहा गया है ।^४ चित्त को एकाग्र करने में इनका विशेष महत्त्व होने के कारण इन्हें समाधिस्थान कहा गया है । समाधिस्थान के दस प्रकार निम्नोक्त हैं :

१ स्त्री आदि से सकीर्ण स्थान के सेवन का त्याग—स्त्री, पशु आदि का जहाँ पर आवागमन संभव है ऐसे मन्दिर, सार्वजनिक स्थान, दो घरों की सन्धियाँ, राजमार्ग आदि स्थानों में साधु अकेला

१. दिव्यमाणुस्सतेरिच्छ जो न सेवइ मेहुण ।

मणसा कायवक्केण त वय वूम माहुण ॥

—उ० २५.२६

विरई अवंभचेरस्स कामभोगरसन्नुणा ।

उगं महव्वय वभ घारेयव्व सुदुक्कर ॥

—उ० १६.२६.

२. उ० ३१. १४.

३ वही, आ० टी०, पृ० १३६६

४. इसे खलु ते थेरेहि भगवतेहि दस वम्भचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्म सजमवहुले सवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तवभयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

—उ० १६. १ (गद्य).

खडा न होवे^१ क्योंकि स्त्री आदि से आकीर्ण स्थानों पर ठहरने से उनकी कामक्रीड़ाएँ देखकर ब्रह्मचारी को कामेच्छा जाग्रत हो सकती है। पूर्ण सयमी को स्त्री के सपर्क से बचना चाहिए अन्यथा रथनेमी की तरह कामजन्य चञ्चलता का होना सम्भव है।^२ जैसे बिल्लियों के पास चूहों का रहना उचित नहीं है उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष का स्त्री के पास (स्त्री का पुरुष के पास) रहना ठीक नहीं है।^३ अतः ब्रह्मचारी साधु के लिए एकान्तस्थान ही उपयुक्त है।^४

२ कामराग को बढ़ाने वाली स्त्री-कथा का त्याग—मन में आल्लाह को पैदा करने वाली तथा कामराग को बढ़ाने वाली स्त्री-कथा कहने व सुनने से ब्रह्मचर्य टिक नहीं सकता है। अतः ब्रह्मचारी को स्त्री-कथा से दूर रहना चाहिए।^५ जिस स्त्री-कथा

१. ज विवित्तमणाइन्न रहिय इत्थिजणेण य ।

बम्भचेरस्स रक्खहुआ आलय तु निसेवए ॥

—उ० १६.१.

समरेसु अगारेसु सधीसु य महापहे ।

एगो एगित्थिए सद्धि णेव चिट्ठे ण सलवे ॥

—उ० १.२६.

तथा देखिए—उ० ८.१६, १६.१ (गद्य), ११, २२ ४५, ३२ १३.

२ देखिए—परिशिष्ट २.

३. जहा विरालावसहस्स भूले न मूसगाण वसही पसत्था ।

एमेव इत्थीनिलयस्स मज्झे न बभयारिस्स खमो निवासो ॥

—उ० ३२.१३.

४. काम तु देवीहि विभूसियाहि न चाइया खोभइउ तिगुत्ता ।

तहा वि एगतहिय ति नच्चा विवित्तवासो मुणिण पसत्थो ॥

—उ० ३२ १६

५ मणपल्हायजणो कामरागविवड्ढणी ।

बम्भचेररओ भिक्खू थोकह तु विवज्जए ॥

—उ० १६ २.

तथा देखिए—उ० १६ २ (गद्य), ११.

से धर्म में रुचि बड़े ऐसी पतिव्रता या ब्रह्मचारिणी स्त्री की कथा कही जा सकती है परन्तु ऐसी कथा भी एकान्त में नहीं कहना चाहिए क्योंकि कभी-कभी उसका विपरीत प्रभाव भी संभव होता है।

३. स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठने का त्याग—स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठकर कथा, वार्तालाप, परिचय आदि करने से कामपीडा उत्पन्न हो सकती है। अतः ब्रह्मचारी को स्त्रियों के साथ परिचयादि न बढ़ाकर उनके साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए।^१ वृत्तिकार नेमिचन्द्र ने पूर्व-परम्परा का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिस स्थान पर कोई स्त्री बैठ चुकी हो उस स्थान पर उसके उठने के समय से लेकर एक मुहूर्त तक नहीं बैठना चाहिए^२ क्योंकि तत्काल वहा पर बैठने से शका आदि दोष होने की संभावना रहती है।

४. रागपूर्वक स्त्रियों के रूपादि-दर्शन का त्याग—स्त्रियों के अङ्गो (मस्तकादि), प्रत्यङ्गो (कुच, कुक्षि आदि), मस्थानो (कटिप्रदेश आदि) तथा नाना प्रकार की मनोहर मुद्राओं को देखने से चक्षुराग उत्पन्न होता है। अतः ब्रह्मचारी को चक्षु इन्द्रिय के विषयभूत स्त्रियों के रूपादि का दर्शन नहीं करना चाहिए।^३ चक्षु का स्वभाव है—देखना। अतः इस प्रकार के प्रसङ्ग उपस्थित होने पर वीतरागतापूर्वक शुभ-ध्यान करना चाहिए।^४ स्त्रियों के रूप-लावण्य में पुरुष को

१. तथा खलु नो निग्गथे इत्थीहिं सद्धिं सन्निसेज्जागए विहरेज्जा ।

—उ० १६.३.

तथा देखिए—उ० १६.३ (गद्य), ११.

२. उत्थितास्वपि तासु मुहूर्तं तत्र नोपवेष्टव्यमिति सम्प्रदायः ।

—वही, ने० वृ०, पृ० २२०.

३. अगपच्चगसठाणं चारुल्लवियपेहिय ।

बंभचेररओ थोण चक्खुगिज्झ विवज्जए ॥

—उ० १६.४.

तथा देखिए—उ० १६.४ (गद्य), ११, ३२ १४-१५, ३५.१५.

४. इत्थीजणस्सारियझाणजुग्ग ।

—उ० ३२.१५.

आसक्ति न हो इसीलिए ग्रन्थ मे स्त्रियो को 'राक्षसी' एव 'पङ्कभूत' (कीचड) तक कहा है—'राक्षसी स्त्रियो मे साधु को प्रलोभित नही होना चाहिए क्योकि ये नाना प्रकार के चित्तवाली हैं तथा वक्षस्थल मे मास-पिण्ड (कुच) को धारण करती हैं। ये पहले पुरुष को प्रलोभित करती हैं, पश्चात् उनसे दास की तरह व्यवहार करती हैं। अतः इनको कीचडरूप जानकर साधु अपने आपका हनन न करे तथा आत्मगवेषी बनकर समय का पालन करे।'

५. स्त्रियो के विविध प्रकार के शब्दो के श्रवण का त्याग—ब्रह्मचारी साधु को श्रोत्रेन्द्रियग्राह्य स्त्रियो के कूजित (सुरतकाल मे होनेवाले कपोतादि पक्षियो की तरह अव्यक्त शब्द), रुदित (रतिकलह), गीत (गानयुक्त शब्द), हसित (हास्ययुक्त शब्द), स्तनित (गम्भीर शब्द या सुरतकाल मे होनेवाला सीत्कार), क्रन्दित (करुण रोदन), विलाप (पतिवियोगजन्य पीडा) आदि कामरागवर्धक वचनो को नही सुनना चाहिए^२ क्योकि इस प्रकार के कामवर्धक वचनो का श्रवण करने से मन चलायमान हो जाता है।

६. पूर्वानुभूत कामक्रीडा के स्मरण का त्याग—ब्रह्मचारी साधु को ब्रह्मचर्यव्रत लेने के पूर्व अनुभव की गई कामक्रीडा का स्मरण नही करना चाहिए^३ क्योकि ऐसा करने से मन विचलित हो सकता है।

१ पङ्कभूयाओ इत्थियो ।

—उ० २.१७.

नो रक्खसीसु गिज्जेज्जा गडवच्छासु णेगचित्तासु ।

जाओ पुरिस पलोभित्ता खेत्तति जहा व दासेहि ॥

—उ० ८.१८.

२. कुइय रुइय गीय हसिय थणियकदिय ।

बभचेररओ थोण सोयगिज्ज विवज्जए ॥

—उ० १६.५.

तथा देखिए—उ० १६.५ (गद्य), १२

३ हास किड्ड रइ दप्प सहसाज्वत्तासियाणि य ।

बभचेररओ थोण नाणुचिते कयाइवि ।

—उ० १६.६.

तथा देखिए—उ० १६.६ (गद्य), १२, ३२.१४.

७ सरस आहार का त्याग—जिस प्रकार स्वादिष्ट फलवाले वृक्ष को पक्षीगण पीडित करते हैं उसी प्रकार घी, दूध आदि रसवान् द्रव्यों के सेवन से कामवासना उद्दीपित होकर पीडित करती है। अतः ब्रह्मचारी के लिए सरस आहार का त्याग आवश्यक है।^१

८. अतिभोजन का त्याग—जिस प्रकार प्रचुर ईंधनवाले वन में उत्पन्न हुई दावाग्नि वायु के वेग के कारण शान्त नहीं होती है उसी प्रकार प्रमाण से अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियाग्नि (कामाग्नि) शान्त नहीं होती है। अतः ब्रह्मचारी साधु को ब्रह्मचर्य की रक्षा एवं चित्त की स्थिरता के लिए थोड़ा आहार करना चाहिए।^२ यदि अल्पाहार से भी ब्रह्मचर्य में बाधा आए तो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कभी-कभी आहार का त्याग भी करना चाहिए। अतः ग्रन्थ में साधु के आहारग्रहण न करने के कारणों में ब्रह्मचर्य की रक्षा को भी एक कारण माना गया है।^३

१ पणोय भत्तपाणं च खिप्प मयविवड्ढण ।

वभचेररओ भिक्खू निच्चसो परिवज्जए ॥

—उ० १६७

रसा पगाम न निसेवियव्वा पाय रसा दित्तिकरा नराण ।

दित्त च कामा समभिद्भवति दुमे जहा साउफल व पक्खी ॥

—उ० ३२.१०.

तथा देखिए—उ० १६.७ (गद्य), १२

२. घम्मलद्ध मिय काले जत्तत्थ पणिहाणव ।

नाइमत्त तु भुंजिज्जा वभचेररओ सया ॥

—उ० १६.८.

जहा दवग्गी पउरिघणे वणे समारओ नोवसमं उवेइ ।

एविदियग्गी वि पगामभोइणो न वभयारिस्स हियाय कस्सई ॥

—उ० ३२.११.

तथा देखिए—उ० १६.८ (गद्य), १३.

३ देखिए—आहार, प्रकरण ४

६. शरीर की विभूषा का त्याग—शरीर का शृङ्गार करने से कामेच्छाएँ जाग्रत होती हैं। अतः ब्रह्मचारी साधु को मण्डन, स्नान आदि से शरीर को अलंकृत नहीं करना चाहिए।^१

१०. शब्दादि पाँचो इन्द्रियसम्बन्धी विषयो के भोगोपभोग का त्याग—मधुर शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पाँचो विषय कामवासना को जाग्रत करने के कारण 'कामगुण' कहे जाते हैं। अतः इन सभी प्रकार के कामगुणों का ब्रह्मचारी के लिए त्याग आवश्यक है।^२

इस तरह ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जितने भी ब्रह्मचर्य से डिगानेवाले शकास्थल हैं उन सबका त्याग आवश्यक है क्योंकि ये बहुत ही स्वल्पकाल में तालपुट विष (अति उग्र विष) की तरह ब्रह्मचारी के लिए घातक होते हैं।^३ ग्रन्थ में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जो 'स्त्री' शब्द का सन्निवेश किया गया है वह कामसत्तुष्टि का उपलक्षण है। अतः जिसे जिस किसी से भी कामसत्तुष्टि हो उसे उसीका त्याग करना चाहिए। इन समाधिस्थानों का ब्रह्मचर्य की रक्षा में विशेष महत्त्व होने के कारण इन्हे ही ब्रह्मचर्य की गुप्तियाँ कहा गया है।^४ दसवाँ समाधिस्थान अन्य ९ समाधिस्थानों का सग्रह-

१. विभूष परिबज्जेज्जा सरीरपरिमहण ।

बभचेररओ भिक्खू सिगारत्थ न धारए ॥

—उ० १६.६.

तथा देखिए—उ० १६.६ (गद्य), १३.

२. सहे रूवे य गन्धे य रसे फासे तहेव य ।

पचविहे कामगुणे निच्चसो परिवज्जए ॥

—उ० १६.१०.

तथा देखिए—उ० १६.१० (गद्य), १३.

३. नरस्सज्जगवेसिस्स विस तालउडं जहा ।

—उ० १६.१३.

सकट्ठाणाणि सव्वाणि वज्जेज्जा पणिहाणव ।

—उ० १६.१४.

४. उ० ३१.१०.

रूप होने से उसे पृथक् न मानकर ६ ही ब्रह्मचर्य की गुप्तियाँ बतलाई गई हैं ।^१

ब्रह्मचर्य की दुष्करता—ब्रह्मचर्य को ग्रन्थ में अन्य सभी व्रतों की अपेक्षा अधिक दुष्कर बतलाया गया है। यह वह अमोघ कवच है जिसके धारण कर लेने पर अन्य सभी व्रत आसानी से धारण किए जा सकते हैं। अतः इसकी दुष्करता का प्रतिपादन करते हुए ग्रन्थ में लिखा है—‘ससारभीरु, धर्म में स्थित, मोक्षाभिलाषी मनुष्य के लिए इतना दुस्तर इस लोक में अन्य कुछ भी नहीं है जितना कि मूर्खों के मन को हरण करने वाली स्त्रियाँ। जो इनको पार कर लेता है उसके लिए शेष पदार्थ सुखोत्तर हो जाते हैं। जैसे महासमुद्र के पार कर लेने पर गंगा जैसी विशाल नदियाँ आसानी से पार करने योग्य हो जाती हैं।’^२ यह दुस्तरता अधीर पुरुषों के लिए ही बतलाई गई है क्योंकि वे श्लेष्मा में फँसने वाली मक्षिका की तरह उनमें उलझ जाते हैं और तब जिस प्रकार कीचड़वाले तालाब में फँसा हुआ हाथी कीचड़ से रहित तीर प्रदेश को देखकर भी वहाँ से नहीं निकल पाता है उसी प्रकार कामादि में आसक्त वे लोग कामादि विषयों को नहीं छोड़ पाते हैं। इसके विपरीत ये विषय-भोग स्वयं पुरुष को छोड़कर उसी प्रकार अन्यत्र चले जाते हैं जिस प्रकार फलों से रहित वृक्ष को छोड़कर पक्षी अन्यत्र चले जाते हैं। परन्तु जो सुव्रती साधु हैं वे

१. वही, आ० टी०, पृ० १३६१.

२. मोक्खाभिक्रिस्स उ माणवस्स ससारभीरुस्स ठियस्स घम्मे ।

नेयारिसं दुत्तरमत्थि लोए जहित्थिओ बालमणोहराओ ॥

एए य सगे समइवकमित्ता सुदुत्तरा चेव भवति सेसा ।

जहा महासागरमुत्तरित्ता नई भवे अवि गंगासमाणा ॥

—उ० ३२.१७-१८.

तुलना कीजिए—

जहा नई वेयरणी दुत्तरा इह समया ।

एव लोगसि नारीओ दुत्तरा अमईमया ॥

—सूत्रकृताङ्ग ३३ १६.

तथा देखिए—पृ० २६८, पा० टि० १, उ० १३.२७, २६, १६. १३-१४, १६; १६.२६, ३४ आदि ।

कामभोगरूपी समुद्र को उसी प्रकार पार कर लेते हैं जिस प्रकार कोई कुशल वणिक् समुद्र को पार कर लेता है ।^१

इस तरह जो इस व्रत के धारण करने में समर्थ हो जाता है वह अन्य व्रतों को सरलतापूर्वक धारण कर लेता है क्योंकि कामवासना पाँचों इन्द्रियों के विषयों के सेवन से उद्दीपित होती रहती है । अतः समाधिस्थानों की प्राप्ति के लिए पाँचों इन्द्रियों के विषयों की आसक्ति का त्याग आवश्यक बतलाया गया है । इस तरह जब पाँचों इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं तो वह जितेन्द्रिय हो जाता है और तब जितेन्द्रिय के लिए कोई भी व्रत धारण करना कठिन नहीं रह जाता है । इसीलिए ग्रन्थ में बहुत्र पाँचों इन्द्रियों के विषयों से प्रलोभित न होकर जितेन्द्रिय, सयत और सुसमाहित होने का उपदेश दिया गया है ।^२ रथनेमी जैसे सयमी के द्वारा प्रार्थित होने पर भी राजीमती का सयम में दृढ़ रहना एवं उसे भी सयम में दृढ़ करना ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहना है । इसके बाद ब्रह्मचर्य में दृढ़ होकर दोनों अन्य व्रतों का भी सरलतापूर्वक पालन करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं ।^३ यद्यपि इस व्रत का भी उद्देश्य अहिंसा की भावना को दृढ़ करना है तथापि जो इसे सबसे अधिक कठिन बतलाया गया है वह इसलिए कि कामसुख से प्रेरित

१ भोगामिसदोसविसन्ने हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे ।

बाले य मदि ए मूढे बज्झई मच्छिया व खेलम्मि ॥

दुप्परिच्चया इमे कामा नो सुजहा अधीरपुरिसेहि ।

अह सति सुध्वया साहू जे तरति अतर वणिया व ॥

—उ० ८.५-६.

नागो जहा पकजलावसन्नो दट्ठु थल नाभिसमेइ तीर ।

एव वय कामगुणेषु गिद्धा न भिक्खुणो मग्गमणूव्वयामो ॥

अच्चेइ कालो तरति राइओ न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ।

उविच्च भोगा पुरिस चयति दुम जहा खीणफल व पक्खी ॥

—उ० १३.३०-३१.

२. उ० १२ १-३, १७, १३.१२, १४.४७; १५.२-४, १५-१६, १६.१५, १८.३०-५१ आदि ।

३. देखिए—परिशिष्ट २.

होकर जीव प्रायः हिंसा, झूठ, चोरी, धनादि-संग्रह आदि में प्रवृत्त होता हुआ चक्षु-दृष्ट रति को ही सत्य मानता है ।^१

महत्त्व—ग्रन्थ में इसके महत्त्व को प्रकट करने के लिए ही सोलहवें अध्ययन को गद्य तथा पद्य में पुनरावृत्त किया है । इस व्रत का पालन करने वाले को श्रमण एव ब्राह्मण कहा गया है ।^२ साधु के लिए जिन बाईस प्रकार के परीपहो (कष्टों) पर विजय पाने का विधान किया गया है उनमें स्त्री-परीपह भी एक है जो काम-जन्य पीडा पर विजय पाने के लिए है ।^३ इस व्रत के पालन करने से अन्य व्रत सुखोत्तर तो हो ही जाते हैं, इसके अतिरिक्त जिन गुणों की प्राप्ति होती है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- १ आत्मशुद्धि में प्रधानकारण होने से आत्म-प्रयोजन की प्राप्ति ।^४
२. साधु-धर्म (श्रामण्य) की सफलता ।^५
३. देवों के द्वारा भी पूज्य हो जाना ।^६
४. सवर की आधारशिला होने से सयमबहुल, सवरबहुल, समाधिवहुल, मन-वचन-काय से गुप्त, गुप्तेन्द्रिय, गुप्त-ब्रह्मचारी तथा अप्रमत्तता की प्राप्ति ।^७

१. न मे दित्ठे परे लोए चक्खुदिट्ठा इमा रई ।

—उ० ५. ५.

तथा देखिए—उ० ५ ६-१०.

२. देखिए—पृ० २६८, पा० टि० १.

३ देखिए—परीपहजय, प्रकरण ५

४ इह कामणियदृस्स अत्तट्ठे नावरज्झई ।

—उ० ७ २६.

५. सुकड तस्स सामण्ण ।

—उ० २. १६.

६. देवदाणवगंधवा जक्खरक्खसक्खिरा ।

वमयारि नमसति दुक्कर जे करति त ॥

—उ० १६ १६.

७. देखिए—पृ० २६८, पा० टि० ४.

५. ससार-भ्रमणाभावरूप मुक्ति की प्राप्ति ।^१

जो इस व्रत का ठीक से पालन नहीं करता है वह इन गुणों के विपरीत जिन दोषों को प्राप्त करता है वे इस प्रकार हैं :

१. आत्मप्रयोजन (आत्मज्ञान या सुख) की प्राप्ति न होना ।^२

२. अस्थिरचित्त (अस्थिरात्मा) होना ।^३

३. धर्मराधना में शका आदि दोष उत्पन्न होना ।^४

४. समयविराधना, उन्माद, दीर्घकालिक रोगादि की प्राप्ति ।^५

५. परलोकभय, कर्मसंचय, दुःख एवं नरक की प्राप्ति ।^६

इस तरह ग्रन्थ में अन्य व्रतों की अपेक्षा ब्रह्मचर्य पर अधिक जोर दिया गया है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान् पार्श्वनाथ ने जिन चार व्रतों का पालन करने का उपदेश दिया था उनमें ब्रह्मचर्य व्रत नहीं था फिर क्या कारण था कि भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य पर इतना जोर दिया और उसे सब व्रतों में दुस्तर कहा। इस विषय में ग्रन्थ में वही तर्क दिया गया है जो साधु को सान्तरौत्तर वस्त्र के स्थान पर पुराने वस्त्र (या अचेल) पहिनने के विषय में दिया गया है।^७ इसका तात्पर्य यह है

१. एस घम्मे धुवे निच्चे सासए जिणदेसिए ।

सिद्धा सिज्झति चाणेण सिज्झिस्सति तहा वरे ॥

—उ० १६ १७.

तथा देखिए—उ० ३१. १४.

२. इह कामाणिपट्टस्स अत्तट्ठे अवरज्झई ।

—उ० ७. २५.

३. जइ त काहिंसि भाव जा जा दिच्छसि नारिओ ।

वायाविद्धो व्व हओ अट्ठिअप्पा भविस्ससि ॥

—उ० २२. ४५.

४. आयरियाह—निग्गयस्स खलु इत्थीपसुपडगससताइ सयणासणाइ सेवमाणस्स वभयारिस्स वभवेरे सका वा कखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेद वा लभेज्जा, उम्माय वा पउणिज्जा, दीहकालिय वा रोगायक हवेज्जा, केवलपन्नताओ घम्माओ वा भसेज्जा ।

—उ० १६. १ (गद्य) ।

५. वही ।

६. उ० ५ ५-११

७. देखिए—पृ० २५६, पा० टि० २, पृ० २५७, पा० टि० १.

कि महावीर के काल में लोगो की प्रवृत्ति कामवासना की ओर बहुत अधिक बढ़ रही थी और यहाँ तक कि पशुओ के साथ भी काम-संतुष्टि करने में प्रयत्नशील देखे जाते थे । इसीलिये ब्रह्मचर्य के लक्षण में एव समाधिस्थानों के वर्णन में तिर्यञ्च शब्द को जोड़ा गया है । इसके अतिरिक्त इस समय के लोग वक्रजड स्वभाव के होने के कारण कुतर्क द्वारा यह सिद्ध करने लगे थे कि स्त्री-सेवन का त्याग आवश्यक नहीं है, जबकि अपरिग्रह व्रत के अन्दर ही स्त्री के एक प्रकार की सम्पत्ति होने के कारण स्त्री-संपर्कजन्य मैथुन-सेवन का त्याग भी सन्निविष्ट था । मनुष्यो की इस प्रकार कामवासना की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर ही इसे अहिंसादि व्रतों से पृथक् व्रत के रूप में स्वीकार किया गया तथा इस पर विशेष जोर भी दिया गया । कामवासनाएँ बढ़ जाने से लोग अहिंसादि व्रतों की ओर उन्मुख नहीं होते थे । अतः अहिंसा और अपरिग्रह व्रत की सर्वाधिक प्रधानता रहने पर भी इनका पालन करने में कामवासनाएँ प्रमुख बाधक होने के कारण ब्रह्मचर्य को दुस्तर कहा गया और अन्य व्रतों को सुखोत्तर । इसी तरह रात्रिभोजन की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर रात्रिभोजन-त्याग को भी महाव्रतों के ही साथ में कहा जाने लगा था ।^१

अपरिग्रह महाव्रत :

घन-धान्य, दासवर्ग आदि जितने भी निर्जीव एव सजीव द्रव्य हैं उन सबका कृत-कारित-अनुमोदना एव मन-वचन-काय से निर्मोही होकर त्याग करना अपरिग्रह (अकिञ्चन) महाव्रत है ।^२ अतः सर्व-विरत साधु के लिये आवश्यक है कि वह क्षुधाशान्ति के लिये भी

१. चउध्विहेऽवि आहारे राईभोयणवज्जणा ।

सन्निहीसचओ चेव वज्जेयवो सुदुक्कर ।।

—उ० १६ ३१.

२. घणघन्नपेसवग्गेसु परिग्गहविवज्जण ।

सव्वारभपरिच्चागो निम्ममत्त सुदुक्कर ।।

—उ० १६ ३०.

तथा देखिए—उ० ८.४, १२.६, १४.४१, ४६, २१ २१; २५.२७-

२८, ३५.३, १६ आदि ।

अन्नादि का लेशमात्र भी सचय न करे और न रात्रि के लिये कुछ बचाकर रखे । इसके अतिरिक्त हिरण्य आदि की मन से भी कामना न करे तथा हिरण्य और पत्थर में समदृष्टि रखता हुआ पक्षी की तरह आशारहित होकर अप्रमत्तभाव (सावधानीपूर्वक) से विचरण करे ।^१ इस तरह सभी प्रकार के धन-धान्यादि का परित्याग करके तृणमात्र का भी संग्रह न करना तथा पाँचों इन्द्रियो के मनोज्ञ व अमनोज्ञ विषयो के उपस्थित होने पर भी जल से भिन्न कमल की तरह उनमें लिप्त (राग-द्वेषयुक्त) न होना ही अपरिग्रह महाव्रत है ।^२ अपरिग्रही ही वीतरागी हैं क्योंकि जब तक विषयो से विराग नहीं होगा तब तक जीव अपरिग्रही नहीं हो सकता है । विषयो के प्रति रागबुद्धि (लोभबुद्धि) का होना ही परिग्रह है । ज्यो-ज्यो लाभ होता जाता है त्यो-त्यो लोभ भी बढ़ता जाता है और लोभ के बढ़ने पर परिग्रह भी बढ़ता जाता है ।^३ जब शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन विषयो से सम्बन्धित सचित्ता एव अचित्ता सभी द्रव्यो से विराग हो जाता है तो उसके लिए ससार में कुछ भी दुष्कर नहीं रह जाता है ।^४ यह निष्परिग्रहता या वीतरागता अतिविस्तृत एव सुस्पष्ट राजमार्ग

१. सन्निहि च न कुब्वेज्ज। लेवमायाए सजए ।

पक्खी पत्त समादाय निरवेक्खो परिव्वए ॥

—उ० ६१६.

तथा देखिए—उ० ३५ १३.

२. जहा पोम जले जाय नोवलिप्पइ वारिणा ।

एवं अलित्त कामेहि त वय वूम माहण ॥

—उ० २५ २७

तथा देखिए—उ० १०.२८; ३२ २२, ३५

३. जहा लाहा तहा लोहो लाहा लोहो पवड्ढई ।

दोमासकय कज्ज कोडीए वि न निट्ठिय ॥

—उ० ८ १७

४. इह लोए निप्पिवासस्स नत्थि किंचिवि दुक्कर ।

—उ० १६.४५

तथा देखिए—उ० २६ ४५

है।^१ इस अपरिग्रह व्रत के समक्ष अज्ञानमूलक जप-तपादि षोडशीकला को भी प्राप्त नहीं करते हैं।^२ जो इन विषयो के प्रति ममत्व नहीं रखता है वह इस लोक में दुःखों से अलिप्त होकर आनन्दमय जीवन व्यतीत करता है तथा परलोक में भी देव या मुक्ति पद को प्राप्त करता है।^३

इस तरह इस व्रत को दृढ़ रखने के लिये आवश्यक है कि पाँचों इन्द्रियो के तत्तत् विषयो में रागबुद्धि न की जाए क्योंकि किसी भी विषय के प्रति राग होने पर उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना पड़ता है और उस विषय की प्राप्ति के प्रयत्न में हिंसा, झूठ, चोरी आदि नाना प्रकार के पापों को करना पड़ता है। अतः अहिंसादि व्रतों का पालन करने के लिये भी आवश्यक है कि घन-धान्यादि से ममत्व न किया जाए। इस तरह इस अपरिग्रह व्रत के भी मूल में अहिंसा की भावना निहित है। रजोहरण आदि जो भी उपकरण साधु के पास रहते हैं उनसे उसे ममत्व नहीं होता है क्योंकि वे उपकरण समय की आराधना में सहायक होने से आवश्यक हैं। इसीलिए सर्वविरत साधु को उनकी प्राप्ति होने पर हर्ष एवं नष्ट होने पर खेद नहीं होता है। अतः साधु रजोहरण आदि उपकरणों से युक्त होने पर भी सर्वविरत कहलाता है। यदि साधु को रजोहरण आदि उपकरणों में भी ममत्व होता है तो वह सर्वविरत नहीं है क्योंकि वह पूर्ण अपरिग्रह व्रत का ठीक से पालन नहीं करता है। अपरिग्रह या वीतरागता की पूर्णता होने पर जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः ग्रन्थ में कहा है कि वीतरागी साधु ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना में प्रवृत्त होकर आठों प्रकार के कर्मों के बन्धन (ग्रन्थि) को खोलने का प्रयत्न करता है। सर्वप्रथम वह मोहनीय कर्म को पृथक् करके पूर्ण वीतरागता की

१ अवसोहिय कटगापह ओइण्णोऽसि पह महालय ।

—उ० १० ३२.

२. देखिए—पृ० २५३, पा० टि० १

३. उ० ४.१२; ६.५; ७.२६-२७; ८.४, १४.४४, २६.३०, ३६; ३२.१६, २६, ३६.

अवस्था को प्राप्त करता है। जब मोहनीय कर्म को पूर्णतः नष्ट करके पूर्ण वीतरागी हो जाता है तो फिर वह अन्तर्मुहूर्त के बाद ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मों का युगपत् क्षय करके सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वतः सुखी एवं सर्वशक्तिसम्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में मन-वचन-काय की प्रवृत्ति (योग) होते रहने से वह 'सयोगकेवली' कहलाता है। इसके बाद आयु (आयुर्कर्म) के अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर वह मन-वचन-काय की प्रवृत्ति के साथ ही साथ श्वासोच्छ्वासरूप क्रिया का भी निरोध करके अतिस्वल्प क्षण में ही अवशिष्ट चार अघातिया कर्मों का युगपत् क्षय कर देता है। इस तरह वह सब कर्मों का क्षय हो जाने पर सिद्ध, एवं मुक्त अवस्था को प्राप्त करके तथा सब प्रकार के दुःखों का हमेशा के लिए अन्त करके कृतकृत्य होता हुआ अनन्त सुख को प्राप्त कर लेता है।^१ ग्रन्थ में ऐसे कई राजाओं एवं महापुरुषों के नाम गिनाए गए हैं जिन्होंने सम्पत्तिरूप विपुल साम्राज्य को छोड़कर (सर्वविरत होकर) मुक्ति को प्राप्त किया है।^२

इस तरह अपरिग्रह से तात्पर्य यद्यपि पूर्ण वीतरागता से है परन्तु ब्रह्मचर्य व्रत को इससे पृथक् कर देने के कारण यह धन-धान्यादि अचेतन द्रव्य और दास आदि सचेतन द्रव्यों के त्यागरूप रह गया है। ग्रन्थ में इस अपरिग्रह व्रत से युक्त जीव को ब्राह्मण कहा गया है।^३

महाव्रतों के मूल में अहिंसा व अपरिग्रह की भावना :

अहिंसा आदि जिन पाँच नैतिक नियमों को महाव्रत शब्द से कहा गया है उन सबके मूल में अहिंसा की भावना निहित है तथा इस अहिंसा व्रत की पूर्णता बिना अपरिग्रह के संभव

१. उ० २६ ७१-७३.

२. देखिए—परिशिष्ट २

३. देखिए—पृ० २७६, पा० टि० २.

नहीं है क्योंकि सासारिक विषयो के प्रति मोह होने पर ही उनकी प्राप्ति के लिये जीवो की हिंसादि क्रियाओ में प्रवृत्ति देखी जाती है। इसीलिये पाँच महाव्रतो में सबसे पहले अहिंसा को और अन्त में अपरिग्रह को गिनाया गया है। मूलतः ये दो ही महाव्रत हैं जो एक-दूसरे के पूरक हैं। इन्हीं का विस्तार करके भगवान् पार्श्वनाथ ने चार महाव्रतो के रूप में और भगवान् महावीर ने पाँच महाव्रतो के रूप में उपदेश दिया। केशि-गीतम सवाद में ब्रह्मचर्य महाव्रत को पृथक् मानने के लिए जो तर्क दिया गया है यह तर्क अन्य व्रतो के लिए भी लागू होता है क्योंकि जो पूर्ण अहिंसक और अपरिग्रही होगा वह झूठ, चोरी, मैथुनसेवन आदि अनैतिक आचरणों में कभी भी प्रवृत्त नहीं होगा। यदि पूर्ण अहिंसक और अपरिग्रही होकर भी वह झूठ, चोरी आदि में प्रवृत्ति करता है तो वह वास्तव में पूर्ण अहिंसक व अपरिग्रही नहीं है। अहिंसा और अपरिग्रह इन दो व्रतो का सम्यक् रूप से पूर्णतः पालन करने के लिए सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य इन तीन व्रतो का भी पालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त न केवल इन पाँच व्रतो का ही पालन करना आवश्यक है अपितु ऐसे अन्य कई नैतिक व्रतो का भी पालन करना आवश्यक है। अतः ग्रन्थ में वीतरागी साधु को हजारों गुणों को धारण करनेवाला कहा गया है।^१ ग्रन्थ के इकतीसवें अध्ययन में साधु के जो १० धर्म और २७ गुण बताए गए हैं वे सब इन पाँच महाव्रतो के विस्ताररूप ही हैं।^२

१. गुणाण तु सहस्राऽ धारयन्वाऽ भिक्खुणा ।

— उ० १६ २५.

२ साधु के दस धर्म और सत्ताईस गुण टीका-ग्रन्थों के अनुसार निम्नोक्त हैं

क. साधु के दस धर्म—१ क्षमा, २ मृदुता, ३ ऋजुता (सरलता),

४. मुक्ति (लोभ न करना), ५ तप, ६ सयम, ७ सत्य, ८. शौच (पवित्रता), ९ अकिञ्चन (अपरिग्रह) और १० ब्रह्मचर्य।

ख साधु के सत्ताईस गुण—१-५. पाँच महाव्रत, ६. रात्रिभोजनत्याग,

७-११. पञ्चेन्द्रियनिग्रह, १२ भाव सत्य, १३ करण सत्य, १४. क्षमा,

अब यहाँ इस बात का विचार करना है कि अहिंसा और अपरिग्रह इन दो महाव्रतों का पाँच महाव्रतों के रूप में क्यों और कैसे विस्तार हुआ ? अहिंसा से द्वेषात्मक क्रोध और मान कषाय का तथा अपरिग्रह से रागात्मक माया और लोभ कषाय का त्याग हो जाता है। राग-द्वेषरूप ये चार कषाय ही ससार के कारण हैं। अतः अहिंसा और अपरिग्रह से ही ससार के कारणों का निरोध हो जाने पर अन्य व्रतों की आवश्यकता नहीं रह जाती है परन्तु जनसामान्य की बदलती हुई कुटिल मनोवृत्ति को देखकर नियमों और उपनियमों के रूप में अनेक व्रतों का विस्तार किया गया। जैसाकि केशि-गौतम सवाद और यज्ञविषयक सवादों से पता चलता है कि महावीर के काल में मनुष्यों की मनोवृत्ति विषय-भोगों और हिंसाप्रधान यज्ञादि क्रियाओं की ओर अधिक थी जिससे वे अपने स्वार्थ से अन्धे होकर विश्वबन्धुत्व की भावना भूल चुके थे और विषय-भोगों तथा हिंसा-प्रधान यज्ञों को करके ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मानते थे। अतः अहिंसा और अपरिग्रह का उपदेश आवश्यक हुआ। अपनी कुटिल मनोवृत्ति के कारण कही झूठ बोलकर अपने दोषों को छिपा न लेवें तथा लुके-छिपे (अप्रकटरूप से) स्वच्छन्द आचरण न करें अतः सत्य और अचौर्य इन दो व्रतों को भी मूल महाव्रतों में जोड़ दिया गया। इसके बाद कामवृत्ति की ओर बढ़ती हुई मनोवृत्ति को देखकर ब्रह्मचर्य को भी पृथक् महाव्रत के रूप में जोड़ दिया गया। इस तरह महाव्रतों की संख्या पाँच हो गई। इसी प्रकार रात्रिभोजन की

१५ विरागता (लोभत्याग), १६-१८. मन-वचन-काय निरोध, १९-२४ षट्काय (पृथिवी, अप्, तेज, वायु, वनस्पति और द्वीन्द्रियादि त्रय) के जीवों की रक्षा, २५. सयम, २६ वेदना सहिष्णुता और २७ मारणान्तिक सहिष्णुता। इन नामों में कुछ अन्तर भी पाया जाता है।

देखिए—उ० ३१ १०, १८, ने० टी०, पृ० ३४४, ३४६, आ० टी०, पृ० १३६२, १४०१, श्रमणसूत्र, पृ० १७१-१७३, समवायाङ्ग, समवाय २७.

और बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए रात्रिभोजनत्याग को भी महाव्रतो के साथ कहा जाने लगा । परन्तु महाव्रतो की पाँच सख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । वैदिक और बौद्ध सस्कृति में भी इन पाँच महाव्रतो के प्रति समान आदरभाव दिखलाई पड़ता है ।^१

इन पाँच नैतिक व्रतो का जितना आध्यात्मिक दृष्टि से महत्त्व है उतना ही व्यावहारिक दृष्टि से भी महत्त्व है । अहिंसा, सत्य और अचौर्य ये तीन नैतिक महाव्रत तो स्पष्टरूप से व्यवहार में आवश्यक हैं । ब्रह्मचर्य और लोभत्यागरूप अपरिग्रह व्रत भी व्यभिचार रोकने एवं विश्ववन्धुत्व की भावना को प्रसारित करने के लिये आवश्यक हैं । लोक में व्यसनी तथा कजूस को हीन दृष्टि से देखा भी जाता है । यद्यपि जितनी सूक्ष्मता से प्रकृत ग्रन्थ में नैतिक व्रतो का पालन करने का विधान किया गया है उतनी सूक्ष्मता से सामान्य व्यवहार में अपेक्षित नहीं है और न संभव ही है तथापि इनके व्यावहारिक महत्त्व का अपलाप नहीं किया जा सकता है । ग्रन्थ में इन महाव्रतो का जो उपदेश दिया गया है वह साधुओं के लिए है । गृहस्थ के लिए तो इन व्रतो का अशत पालन करना ही आवश्यक है जैसा कि पिछले प्रकरण में बतलाया जा चुका है ।

इस तरह अहिंसादि इन पाँच महाव्रतो में साधु के सभी नैतिक गुणों का समावेश किया गया है । गृहस्थ एवं साधु का सम्पूर्ण आचार इन्हीं की परिधि में घूमता है ।

प्रवचनमात्राएँ—गुणित और समिति

अशुभात्मक प्रवृत्ति को रोकना और सदाचाररूप शुभात्मक प्रवृत्ति में सावधानीपूर्वक प्रवृत्त होना महाव्रतो की रक्षा एवं

१ अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा ।

—पा० यो० २ ३०

बौद्धों के पचशील के लिए देखिए—मा० द० ब०, पृ० १५६

विशुद्धता के लिए आवश्यक है। मन, वचन और काय-सम्बन्धी सभी अशुभात्मक प्रवृत्तियों को रोकना 'गुप्ति' है।^१ शुभात्मक प्रवृत्ति में सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करना 'समिति' है।^२ ग्रन्थ में इन दोनों का सम्मिलित नाम 'प्रवचनमाता' मिलता है। इन्हे 'प्रवचनमाता' क्यों कहा जाता है, यह विचारणीय है। प्रवचन शब्द का अर्थ है—जिनदेव-प्रणीत सिद्धान्त। 'माता' शब्द का अर्थ है—माता की तरह सरक्षक एवं उत्पादक। जिनदेव-प्रणीत सिद्धान्त (प्रवचन) १२ अंग ग्रन्थों में समाविष्ट है। गुप्ति और समिति का सम्यक् रूप से पालन करने वाला साधु ही गुरु-परम्परा से प्राप्त द्वादशाङ्गरूप समस्त शास्त्रज्ञान (प्रवचन) को सुरक्षित रख सकता है। अतः ग्रन्थ में गुप्ति और समिति के समुच्चय को 'प्रवचनमाता' कहा गया है अथवा समस्त द्वादशाङ्ग गुप्ति और समितियों में समाविष्ट होने से 'प्रवचनमाता' शब्द सार्थक है।^३ निवृत्ति की अपेक्षा प्रवृत्ति की प्रधानता है क्योंकि सावधानीपूर्वक शुभाचार में प्रवृत्ति करने पर अशुभाचार से

१ गुप्ती नियत्तणे वृत्ता असुभत्त्येसु सव्वसो ।

—उ० २४ २६.

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति ।

—त० सू० ६.४.

२. एयाओ पच्च समिईओ चरणस्स य पवत्तणो ।

—उ० २४ २६

समिति—सम-एकीभावेन, इति—प्रवृत्ति समिति = शोभनैकाग्रपरिणामचेष्टेत्यर्थ ।

—श्रमणसूत्र, पृ० १५०.

३. अट्ठ पवयणमायाओ समिई गुप्ती तहेव य ।

पचेव य समिईओ तओगुप्तीउ आहिया ॥

इरियाभासेसणादाणे उच्चारे समिई इय ।

मणगुप्ती वयगुप्ती कायगुप्ती य अट्ठमा ॥

एयाओ अट्ठ समिईओ समासेण वियाहिया ।

दुवालसग जिणवखाय माय जत्थ उ पवयण ॥

—उ० २४.१-३.

तथा देखिए—उ० २६ ११.

निवृत्ति स्वतः हो जाती है। अतः ग्रन्थ में प्रवचनमाता को 'समिति' शब्द से भी कहा गया है।^१

गुप्ति और समिति के प्रमुख आठ भेद होने से प्रवचनमाताओं की भी सख्या आठ मानी गई है।^२ ग्रन्थ में इनके विषय में सावधान रहने का उपदेश दिया गया है तथा इनके सम्यक् प्रकार से पालन करने का फल ससार से शीघ्र मुक्ति वतलाया गया है।^३

अब क्रमशः गुप्तियों और समितियों का पृथक्-पृथक् विचार किया जाएगा।

गुप्तियाँ—प्रवृत्ति-निरोध :

मन, वचन और काय-सम्बन्धी अशुभ-प्रवृत्तिनिरोधरूप जो गुप्ति का लक्षण वतलाया गया है उसमें अशुभ-प्रवृत्ति से तात्पर्य सासारिक विषय-भोगों की ओर उन्मुख होनेवाली प्रवृत्ति से है। कषायरूपी शत्रु के आक्रमण से रक्षा करने के लिए इन गुप्तियों को अमोघशस्त्र (अजेयशस्त्र) कहा गया है।^४ प्रवृत्ति मन, वचन एवं काय से सभव होने से गुप्ति के भी तीन भेद किए गए

१. वही।

यत्तु भेदेनोपादानं तत् समितीनां प्रविचाररूपत्वेन गुप्तीनां तु प्रवीचाराऽप्रवीचारात्मकत्वेन कथञ्चित् भेदव्यापनार्थम्। सर्वा अप्यमूषचारित्ररूपा, ज्ञानदर्शनाऽविनाभावि च चारित्र्यम्, न चैतत्त्रयातिरिक्तमन्यदर्थतो द्वादशाङ्गमित्येतासु प्रवचनमातमुच्यते।

—उ० ने० वृ०, पृ० ३०२.

२. वही।

३. अट्टसु पवयणमायासु उवउत्ते।

—उ० २६ ११.

एयाओ पवयणमाया जे सम्म आयरे मुणी।

सो खिप्प सव्वससारा विप्पमुच्चइ पडिऐ।

—उ० २४ २७.

४. सद्ध नगर किच्चा तवसवरमगल।

सति निउणपागार तिगुत्त दुप्पघसय ॥

—उ० ६.२०.

है—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति ।^१ इन्हे ही योगदर्शन के शब्दों में क्रमशः मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग कहा जा सकता है क्योंकि योगदर्शन में चित्तवृत्ति के निरोध को 'योग' शब्द से कहा जाता है ।^२ इस तरह योगदर्शन का यह 'योग' शब्द जैनदर्शन के 'योग' शब्द से भिन्न है क्योंकि जैनदर्शन में प्रवृत्ति मात्र को योग कहा जाता है तथा उसके निरोध को 'गुप्ति' ।

१ मनोगुप्ति—सरम्भ, समारम्भ एवं आरम्भ में प्रवृत्त हुए मन के व्यापार को रोकना मनोगुप्ति है ।^३ किसी को मारने की इच्छा करना 'सरम्भ', मारने के साधनों पर विचार करना 'समारम्भ' एवं मारने के लिए क्रिया प्रारम्भ करने का विचार 'आरम्भ' है । मन के ये क्रमिक तीन विकल्प हैं । अतः इन तीनों को रोकना आवश्यक है । मन के विचारों की प्रवृत्ति सत्य, असत्य, मिश्र (सत्य और असत्य से युक्त) और अनुभय (सत्यासत्य से रहित) इन चार विषयों में सम्भव होने से मनोगुप्ति के चार प्रकार बतलाए हैं :^४ १ सत्यमनोगुप्ति (सद्भूत पदार्थों में प्रवर्तमान मन की वृत्ति को रोकना), २ असत्यमनोगुप्ति (मिथ्या पदार्थों में प्रवर्तमान मन की वृत्ति को रोकना), ३ सत्यमृषामनोगुप्ति (मिश्र—सत्य एवं असत्य से मिश्रित मन के विचारों को रोकना) और ४ असत्यमृषामनोगुप्ति (अनुभय—सत्य, असत्य

१ देखिए—पृ० २८५, पा० टि० ३, उ० ६.२०, १२ ३, १७, १६.८६, २४ १, १६, २६ ३५, ३०, ३, ३२.१६ आदि ।

२ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः

—पा० यो० १ २

३. सरम्भसमारम्भे आरम्भे य तद्देव य ।

मण पवत्तमाणं तु नियतेज्ज जय जई ॥

—उ० २४.२१.

४. सच्चं तद्देव मोसा य सच्चमोसा तद्देव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य मणगुत्तीओ चउत्थिहा ॥

—उ० २४.२०.

एव सत्यासत्य से रहित मन के विचारो को रोकना)।^१ मन को एकाग्र करना (एकाग्रमनःसन्निवेश) और मन को समाधिस्थ करना (मनःसमाधारण) ये दोनों मनोगुप्ति के ही प्रतिफल हैं। एकाग्रमन सन्निवेश आदि से ध्यान तप मे सहायता मिलती है।^२

२. वचनगुप्ति—सरम्भ, समारम्भ एव आरम्भ मे प्रवृत्त हुए वचन के व्यापार को रोकना वचनगुप्ति है।^३ वचन के सत्यादि चार प्रकार सभव होने से मनोगुप्ति की तरह इसके भी चार भेद बतलाए गए हैं। इनके क्रमशः नाम ये हैं :^४ १. सत्यवाग्गुप्ति, २. मृषावाग्गुप्ति, ३ सत्यमृषावाग्गुप्ति (मिथ्य) और ४. असत्यमृषावाग्गुप्ति। यह वचनगुप्ति विशेषकर सत्य महाव्रत की रक्षा करती है। वाक्समाधारण (वाणी को समाधिस्थ करना) वचनगुप्ति का ही प्रतिफल है।^५

३. कायगुप्ति—खड़े होने मे, बैठने मे, शयन करने मे, त्वक्-परिवर्तन मे, लाघने मे, प्रलघन करने मे, इन्द्रियो का विषय के साथ संयोग करने आदि मे जो शरीर की प्रवृत्ति सरम्भ, समारम्भ एव आरम्भरूप होती है उसे रोकना कायगुप्ति है^६ अर्थात् शरीर-सम्बन्धी व्यापार को रोकना कायगुप्ति है। कायसमाधारण कायगुप्ति का प्रतिफल है। इससे कायोत्सर्ग (शरीर का ममत्व छोड़कर

1. First three refer to assertions and fourth to injunctions.

—से० दु० ई०, भाग-४५, पृ० १५०.

२. उ० २६ २५-२६, ५६, ६२-६६

३. देखिए—पृ० २६५, पा० टि० २

४. सच्चा तहेव मोसा य वङ्गुत्ती चउव्विहा ॥

—उ० २४.२२.

५. उ० २६ ५७.

६ ठाणे निसीयणे चेव तहेव य तुयट्टणे ।

• • •

काय पवत्तमाण तु नियतेज्ज जय जइ ॥

—उ० २४.२४-२५,

निश्चल होना) तप मे सहायता मिलती है ।^१ मनोगुप्ति एव वचन-
गुप्ति की तरह कायगुप्ति के सत्यादि के भेद से चार प्रकार
नहीं गिनाए गए हैं ।

इस तरह गुप्ति मे न केवल अशुभ-प्रवृत्ति का निरोध बतलाया
गया है अपितु यावन्मात्र प्रवृत्ति का निरोध बतलाया गया है । अतः
पूर्वोल्लिखित गुप्ति के लक्षण मे अव्याप्तिदोष (लक्षण का लक्ष्य के
सभी अंशो मे न पाया जाना) आता है । मालूम पडता है कि व्यवहार
की दृष्टि से प्रधानता अशुभार्थों के निरोध मे ही होने से गुप्ति का
लक्षण सिर्फ अशुभ-अर्थों मे प्रवृत्त मन, वचन और काय के व्यापार
का निरोध बतलाया गया है । यदि यावन्मात्र शुभाशुभ प्रवृत्ति का
निरोध कर दिया जाएगा तो किसी भी क्रिया मे प्रवृत्ति न होने से
सदाचाररूप महाव्रतो का पालन करना सम्भव न हो सकेगा । इसके
अतिरिक्त श्वासादि क्रिया का भी निरोध कर देने पर जीवनधारण
करना भी सम्भव न हो सकेगा । अतः गुप्ति का कार्य प्रवृत्ति-निरोध-
रूप होने पर भी प्रधानरूप से अशुभ प्रवृत्ति को रोकना है । यदि
शुभकार्यों मे प्रवृत्ति की आवश्यकता पडे तो आगे कही जानेवाली
'समिति' का आश्रय लेना चाहिए । इसीलिए नेमिचन्द्राचार्य अपनी
वृत्ति मे लिखते हैं कि जो समिति और गुप्ति का भेदपूर्वक कथन
किया गया है वह समितियों के केवल प्रवृत्तिरूप (प्रविचार) होने
एव गुप्तियों के प्रवृत्ति एव निवृत्ति उभयरूप होने से कथञ्चित् भेद
बतलाने के लिए किया गया है । ये गुप्तियाँ और समितियाँ सब
चारित्ररूप हैं और वह चारित्र ज्ञान और दर्शन के होने पर ही
होनेवाला (अविनाभावी) है । इस तरह नेमिचन्द्राचार्य के अनुसार
गुप्तियाँ न केवल अशुभ-अर्थों से निवृत्तिरूप हैं अपितु शुभ-अर्थों मे
प्रवृत्तिरूप भी हैं ।^२ गुप्ति शब्द रक्षार्थक 'गुप्' धातु (गुपुरुक्षणे)

१ उ० २६ ५८

२ 'गुप्ति' ति गुप्तयो निवर्तनेऽप्युक्ता, 'अशुभत्येषु' ति 'अशु-
भार्थेभ्यः' अशोभनमनोयोगादिभ्य 'सर्व्वसो' ति सर्व्वेभ्य, अपि
शब्दात् चरणप्रवर्तनेऽपीति सूत्रार्थः ।

—उ० ने० वृ०, पृ० ३०४.

तथा देखिए— पृ० २८६, पा० टि० १.

से बना है। इससे सिद्ध होता है कि जो रत्नत्रय की रक्षा करता है वह गुप्तिवाला है। रत्नत्रय की रक्षा के लिए आवश्यक है कि अशुभाचार को रोककर शुभाचार में प्रवृत्ति की जाए। इस तरह गुप्तियाँ अशुभ अर्थों से निवर्तक तथा शुभ-अर्थों में प्रवर्तक भी हैं। शुभ मन, वचन एवं काय के व्यापाररूप वत्तीस प्रकार के योगसग्रहो^१ के विषय में ग्रन्थ में यत्नवान् होने का विधान किया गया है।^२ इससे भी प्रतीत होता है कि ये गुप्तियाँ मुख्यरूप से अशुभ-अर्थों से निवृत्ति करानेवाली हैं। इसी दृष्टि से ग्रन्थ में गुप्तियों को अशुभ-अर्थों से निवर्तक बतलाया गया है।

ग्रन्थ में मनोगुप्ति आदि का पृथक्-पृथक् फल बतलाते हुए लिखा है—मनोगुप्ति से जीव चित्त को एकाग्र करके समय का आराधक हो जाता है। वचनगुप्ति से निर्विकारता को प्राप्त करके चित्त की एकाग्रता (अध्यात्मयोग) को प्राप्त कर लेता है और कायगुप्ति से सब प्रकार के पापास्रवों को रोककर सवरवाला हो जाता है।^३ इससे प्रतीत होता है कि गुप्तियों का प्रधान कार्य अशुभ-अर्थों में प्रवृत्त मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों को रोकना है। इस तरह जब अशुभात्मक प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता है तो फिर रत्नत्रयरूप शुभ-अर्थों में प्रवृत्ति को करता हुआ साधक धीरे-धीरे आयु के अन्तिम समय में शुभ-अर्थों में प्रयुक्त मन, वचन और कार्य की प्रवृत्तियों का भी निरोध करके मुक्त हो जाता है। अतः ग्रन्थ में गुप्ति का फल कर्मक्षय के बाद ससार से मुक्ति बतलाया गया है।^४ यदि परमार्थरूप से विचार किया जाए तो सब

१. 'योगे' ति सूचकत्वात् सूत्रस्य योगसङ्ग्रहा यै योगा शुभमनो-
वाक्कायव्यापार' सङ्गृह्यन्ते—स्वीक्रियन्ते, ते च द्वात्रिंशद् ।

—उ० ने० वृ०, पृ० ३५०.

तथा देखिए—समवायाङ्ग, समवाय ३२, श्रमणसूत्र, पृ० १६६.

२. उ० ३१.२०.

३. उ० २६.५३-५५.

४. चारित्तगुत्ते य ण जीवे विविक्ताहारे दढ्चरित्ते एगतरए मोक्खभाव-
पडिवन्ने अट्ठविहकम्मगठि निज्जरेइ ।

—उ० २६.३१.

प्रकार के शुभाशुभ अर्थों में होनेवाली शुभाशुभ प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है ।

समितियाँ—प्रवृत्ति में सावधानी :

गमन आदि क्रियाओं के करते समय सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करना समिति है । अर्थात् साधु जो भी क्रियाएँ करे उनमें प्रमाद न करते हुए सावधानी रखे ताकि जीवादि की हिंसा न हो । साधु को प्रतिदिन सामान्यरूप से जिन गमनादि क्रियाओं को करना पड़ता है उन्हें पाँच भागों में विभक्त करके समिति के भी पाँच भेद गिनाए गए हैं । इनके नामादि इस प्रकार हैं ^१ १ गमन क्रिया में सावधानी (ईर्यासमिति), २ वचन बोलने में सावधानी (भाषासमिति), ३ आहारादि साधन-सामग्री के अन्वेषण, ग्रहण एवं उपभोग में सावधानी (एषणासमिति), ४ वस्त्रादि के उठाने व रखने आदि में सावधानी (आदान-निक्षेपसमिति) और ५. मलमूत्रादि का त्याग करते समय सावधानी (उच्चारसमिति) ।

१ ईर्यासमिति—वर्षाकाल को छोड़कर शेष काल में साधु के लिए अपने शिष्य-परिवार के साथ या एकाकी (पक्षी की तरह निरपेक्षी होकर) ग्रामानुग्राम विचरण करने का विधान है ।^२ अतः मार्ग में गमन करते समय जिस प्रकार की सावधानी आवश्यक होती है उसे ईर्यासमिति कहते हैं । इस समिति की परिशुद्धि के लिए चार बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है १ आलम्बन, २. समय, ३ मार्ग और ४. उपयोग (सावधानी) । अतः ग्रन्थ

१ देखिए—पृ० २८५, पा० टि० ३, उ० १२ २, १६ ८६, २० ४०, २४ १, २६, ३० ३

२ विगिच कम्मुणो हेउ कालकखी परिव्वए ।

—उ० ६ १५

चिच्चा गिह एगचरे स भिक्खू ।

—उ० १५ १६.

मग्गगामी महामुणी ।

—उ० २५ २.

तथा देखिए—उ० १० ३६, २२. ३३, २३ ३, ७ आदि ।

मे कहा है कि साधु को ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य का आलम्बन करके, दिन में उत्पथ (ऊँचा-नीचा) से रहित मार्ग में चार हाथ प्रमाण भूमि को चक्षु के द्वारा एकाग्रचित्त से सावधानीपूर्वक देखते हुए गमन करना चाहिए जिससे जीवो की हिंसा न हो । गमन करते समय सावधानी बनाए रखने के लिये आवश्यक है कि रूपादि विषयो तथा अध्ययन (स्वाध्याय) में लगी हुई चित्तवृत्ति को वहाँ से हटाकर गमन के प्रति ही चित्तवृत्ति को सावधानी से लगाए रखे ।^१ ऐसा करने से अहिंसा महाव्रत का पालन होता है । इन्द्र-नमि सवाद मे ईर्यासमिति को धनुष की प्रत्यञ्चा कहा है ।^२ इससे इसकी उपयोगिता और महत्त्व का पता चलता है ।

२. भाषासमिति—क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मुखरता (वाचालता) और विकथा (धर्मविरुद्ध कथा) इन आठ दोषो से रहित समयानुकूल अदुष्ट एव परिमित वचन बोलना भाषा-समिति है ।^३ अर्थात् सावधानीपूर्वक समयानुकूल, हित-मित-प्रिय

१. आलवणेण कालेण मग्गेण जयणाइ य ।

चउकारणपरिसुद्ध सजए इरिय रिए ॥

तत्थ आलवण नाण दसण चरण तहा ।

काले य दिवसे वुत्ते मग्गे उप्पह वज्जिए ॥

... ..

दब्बओ चक्खुत्ता पेहे जुगमित्त च खेत्तओ ।

कालओ जाव रीइज्जा उवउत्ते य भावओ ॥

इदियत्थे विवज्जित्ता सज्झाय चेव पञ्चहा ।

तम्ममुत्ती तप्पुरक्कारे उवउत्ते रिय रिए ॥

—उ० २४.४-८.

तथा देखिए—उ० २०.४०, २५ २, २६ ३३ आदि ।

२. धणु परक्कम किच्चा जीव च ईरिय सया ।

धिई च केयण किच्चा सच्चेण परिमथए ॥

—उ० ६ २१

३ कोहे माणे य मायाए लोभे य उवउत्तया ।

हासे भये मोहरिए विकहासु तहेव य ॥

एयाइ अट्ठ ठाणाइ परिवज्जित्तु सजए ।

असावज्ज मिय काले भास भासिज्ज पन्नव ॥

—उ० २४.६-१०.

एव सत्य वचन बोलना सत्य महाव्रत का पालन करने में सहायक है ।

३. एषणासमिति—यद्यपि साधु सब प्रकार की धन-सम्पत्ति का परित्याग कर देता है परन्तु जीवन-निर्वाह के लिए आहारादि की आवश्यकता पड़ती ही है । अतः वह गृहस्थ के घर से नियमानुकूल आहारादि को मागकर अपना जीवन-निर्वाह करता है । इस आहार आदि की प्राप्ति में एव उसके उपभोग आदि में जिस प्रकार की सावधानी आवश्यक होती है उसे एषणासमिति कहते हैं । इस विषय में ग्रन्थ में सामान्यरूप से बतलाया गया है कि साधु आहार, उपकरण (वस्त्र, पात्र आदि) और शय्या (उपाश्रय—निवासस्थान) आदि की गवेपणा करते समय गवेपणा के उद्गम एव उत्पादन-सम्बन्धी, ग्रहण करने के ग्रहणैपणा-सम्बन्धी एव उपभोग करने के परिभोगैपणा-सम्बन्धी दोषों को बचाए^१ अर्थात् आहारादि के खोजने सम्बन्धी, ग्रहण करने सम्बन्धी एव उपभोग करने सम्बन्धी शास्त्रोक्त छियालीस दोषों^२ को जिनसे साधु हिंसादि दोषों का भागी हो सकता है, बचाने का प्रयत्न करे ।

१ गवेसणाए गृहणे य परिभोगेसणा य जा ।

आहारोवहिसेज्जाए एए तिन्नि विसोहए ॥

उग्गमुप्पायणं पढमे बीए सोहेज्ज एसण ।

परिभोयम्मि चउक्क विसोहेज्ज जय जई ॥

—उ० २४.१२-१३

२ एषणासमिति में ध्यान रखने योग्य छियालीस दोष इस प्रकार हैं

- क गवेपणा-सम्बन्धी ३२ दोष — इनमें १६ दोष उद्गम-सम्बन्धी हैं जिनका निमित्त गृहस्थ होता है तथा १६ दोष उत्पादन-सम्बन्धी हैं जिनका निमित्त साधु होता है । जैसे उद्गम-सम्बन्धी १६ दोष—१. ~~अविश्राम~~ कर्म (साधु को उद्देश्य करके बनाया गया आहारादि), २. ~~अविश्राम~~ (सामान्य याचकों के उद्देश्य से बनाया गया) = ~~अविश्राम~~ (शुद्ध आहार को बाधाकर्मादि से मिश्रित करने) = ~~अविश्राम~~ ४ मिश्रजात (स्वयं को एव साधु को ~~अविश्राम~~ गया), ५ स्थापना (साधु के ~~अविश्राम~~

४ आदान-निक्षेपसमिति—आदान का अर्थ है—किसी वस्तु को उठाना या लेना तथा निक्षेप का अर्थ है—किसी वस्तु को

६. प्राभृतिका (किसी जीमनवार आदि के लिए बनाया गया),
 ७. प्रादुष्करण (अन्धकारयुक्त स्थान से दीपक आदि का प्रकाश करके लाया गया), ८. क्रीत (खरीदकर लाया गया), ९. प्रामित्य (उधार माँगकर लाया गया), १०. परिवर्तित (परिवर्तन करके लाया गया), ११. अभिहृत (दूर स्थान से लाया गया), १२. उद्भिन्न (बंद पात्र का मुँह खोलकर लाया गया), १३. मालापहत (ऊपर से उतारकर लाया गया) १४. आच्छेद्य (दुर्बल से छीनकर लाया गया), १५. अनिसृष्ट (साक्षे का पदार्थ साक्षेदार से पूछे बिना लाया गया) और १६. अव्यवपूरक (साधु को गाँव में आया जानकर अपने लिए बनाए जाने वाले भोजन की मात्रा बढ़ा देना) । उत्पादन-सम्बन्धी १६ दोष—१. घात्रीकर्म (धाय की तरह गृहस्थ के वच्चे को खिलाकर आहारादि प्राप्त करना), २. दूतीकर्म (दूत की तरह सन्देशवाहक बनकर), ३. निमित्त (शुभाशुभ निमित्त बताकर), ४. आजीव (अपनी जाति, कुल आदि बताकर), ५. वनीपक (गृहस्थ की प्रशंसा करके), ६. चिकित्सा (बीमारी की दवा बताकर), ७. क्रोध-पिण्ड (क्रोध बताकर), ८. मान-पिण्ड (अपना प्रभुत्व जमाकर), ९. माया-पिण्ड (छल-कपटपूर्वक), १०. लोभ-पिण्ड (सरस एवं अच्छे भोजन की अभिलाषा से अधिक दूर से माँगकर लाया गया), ११. सस्तव-पिण्ड (सस्तुति करके), १२. विद्या-पिण्ड (विद्या के बल से), १३. मन्त्र-दोष (मन्त्र प्रयोग से), १४. चूर्ण-योग (वशीकरण-चूर्ण आदि का प्रयोग करके), १५. योग-पिण्ड (योग-विद्या आदि का प्रयोग करके), १६. मूलकर्म (गर्भ-स्तम्भन आदि का प्रयोग बताकर) ।

ख. ग्रहणंषणा-सम्बन्धी १० दोष—इनके निमित्तकारण गृहस्थ और साधु दोनों होते हैं । जैसे : १ शक्ति (आधाकर्मादि दोष की शका होने पर आहारादि लेना), २. अक्षित (सचित्त से युक्त), ३ निक्षिप्त (सचित्त वस्तु पर रखा हुआ), ४ पिहित (सचित्त वस्तु से ढका हुआ), ५ सहृत (किसी पात्र में पहले से रखे हुए अकल्पनीय

रखना । अतः साधु के पास जो भी रजोहरण आदि उपकरण होते हैं उन्हें आखो से अच्छी तरह देखकर (प्रतिलेखना करके) तथा प्रमार्जन (सफाई) करके उठाना एवं रखना 'आदान-निक्षेप' समिति है ।' अर्थात् पात्रादि उपकरणों को उठाते एवं रखते समय अच्छी प्रकार देख-भाल (प्रतिलेखना) कर प्रमार्जन कर लेना चाहिए जिससे जीवों की हिंसा न हो । इस तरह इस समिति का सम्यक्-रूप से पालन करने के लिये प्रतिलेखना (निरीक्षण) एवं प्रमार्जना (धूलि आदि साफ करना) को समझ लेना आवश्यक है ।

प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना—प्रतिलेखना का अर्थ है—चक्षु से देखना और प्रमार्जना का अर्थ है—साफ करना । ये दोनों क्रियाएँ साधु को प्रातः एवं सायं रोज करनी पड़ती हैं । इसके अतिरिक्त पात्र आदि उपकरणों के उठाते एवं रखते समय भी इन्हें करना पड़ता है । इनके करने से षट्काय के जीवों की रक्षा होती

पदार्थ को निकालकर उसी पात्र से देने पर), ६ दायक (शराबी, गमिणी आदि अनधिकारी के द्वारा देने पर), ७ उन्मिश्र (शुद्ध और अशुद्ध से मिश्रित), ८ अपरिणत (शाकादि के पूर्णरूप से पके हुए न होने पर), ९ लिप्त (दूध, दही आदि से लिप्त पात्र या हाथ से देने पर) और १० छद्मित (जिसके अन्नकण नीचे गिर रहे हों) ।

ग परिभोगैषणा (श्रासैषणा)-सम्बन्धी ४ दोष—इनका निमित्त साधु ही होता है । जैसे - १ संयोजना (सरसता की लोलुपता से दूध, शक्कर आदि को परस्पर मिलाकर खाना), २ अप्रमाण (प्रमाण से अधिक खाना), ३ अगार (सरस आहार होने पर दाता की प्रशंसा करते हुए तथा नीरस होने पर निन्दा करते हुए खाना) और ४ अकारण (बलवृद्धि आदि की भावना से खाना) ।

—देखिए—वही, टीकाएँ, श्रमणसूत्र, पृ० ४३१-४३५.

१. चक्षुसा पडिलेहिता पमज्जेज्ज जय जई ।

आइए निक्खिवेज्जा दुहओवि समिए सया ॥

—उ० २४.१४

तथा देखिए—उ० २४.१३, २०.४०, १२ २

है और न करने से उन जीवों की हिंसा संभव है।^१ अतः अहिंसाव्रत पालन करने वाले साधु को इन्हें करना आवश्यक है। जो साधु प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना को उचितरूप से नहीं करता हुआ अपने उपकरणों को जहाँ-तहाँ रख देता है तथा शय्या आदि पर धूलि-धूसरित पैर होने पर भी सो जाता है वह साधु सच्चा साधु नहीं है।^२ जो समय पर प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना करता है उसके ज्ञानावरणीयादि कर्म नष्ट हो जाते हैं।^३

प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना की विधि—साधु को समय का अतिक्रमण किये बिना अपने सभी उपकरणों की प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना करनी चाहिए। प्रतिलेखना करते समय मवंप्रथम मुखवस्त्रिका की, फिर रजोहरण (गोच्छक) की प्रतिलेखना करनी चाहिए। इसके बाद अंगुलियों से रजोहरण को ग्रहण करके वस्त्रों की प्रतिलेखना करनी चाहिए।^४ वस्त्रों की प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को भूमि से ऊँचा रखते हुए दृढ़ता से स्थिर पकड़कर शीघ्रता न करते हुए सावधानीपूर्वक पहले वस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। इसके बाद यत्नपूर्वक वस्त्र को झटकारना चाहिए जिससे जीव-जन्तु निकल जाएँ। यदि न निकले तो यत्नपूर्वक हाथ में लेकर एकान्तस्थान में छोड़ देना चाहिए। इस क्रिया को करते समय शरीर एवं वस्त्र आदि को इधर-उधर नचाना नहीं चाहिए। वस्त्र कहीं से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। असावधानी-पूर्वक जल्दी-जल्दी नहीं करना चाहिए। दीवाल आदि से सपर्क नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस वस्त्र की प्रतिलेखना की

१. पुढवी आउक्काए तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाण ।

...

पडिलेहणा आउत्तो छण्ह सरक्खओ होइ ॥

—उ० २६, ३०-३१.

२. देखिए—पृ० २५६, पा० टि० ४, उ० १७.१०, १४.

३. उ० २६.१५

४. देखिए—पृ० २५८, पा० टि० ३.

जा रही हो उसके तीन भाग करके प्रत्येक भाग को दोनो तरफ से देखना चाहिए या फिर प्रत्येक भाग को तीन-तीन बार (षट्पुरिम व नवखोटक) देखना चाहिए । यदि फिर भी जीव उसमे रह जाए तो हाथ से निकालकर जीव की रक्षा करनी चाहिए ।^१ इस तरह सावधानीपूर्वक की गई प्रतिलेखना एव प्रमार्जना प्रशस्त कहलाती है और असावधानीपूर्वक की गई प्रतिलेखना व प्रमार्जना अप्रशस्त कहलाती है । ग्रन्थ मे अप्रशस्त प्रतिलेखना के कुछ प्रकार बतलाए गए है जिनका त्याग आवश्यक है । अप्रशस्त प्रतिलेखना के कुछ प्रकार ये है ^२

१. आरभटा (प्रतिलेख्यमान वस्त्र की पूर्ण प्रतिलेखना किए बिना ही बीच मे दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना करने लगना),
२. सम्मर्दा (वस्त्र के कोने को पकडकर या उसके ऊपर बैठकर प्रतिलेखना करना), ३ मोसली (वस्त्र को दीवाल आदि के सहारे से ऊपर, नीचे व तिरछे करके प्रतिलेखना करना),
४. प्रस्फोटना (वस्त्र को जोर से फटकारना), ५ विक्षिप्ता (प्रतिलेखना किए हुए और प्रतिलेखना बिना किए हुए वस्त्रो को मिला देना), ६. वेदिका (जानु के ऊपर, नीचे, तिरछे एव

१ उद्धृष्ट धिर अतुरिय पुक्व ता वत्थमेव पडिलेहे ।

तो विइय पप्फोडे तइय च पुणो पमज्जिज्ज ॥

अणच्चाविय अवलिय अणाणुवधिममोसलि चेव ।

छप्पुरिमा नव खोडा पाणीपाणिविसोहण ॥

—उ० २६ २४-२५.

तथा देखिए—श्रमणसूत्र, पृ० ४०६-४१०.

२. आरभटा सम्मर्दा वज्जेयवा य मोसली तइया ।

पप्फोडणा चउत्थी विक्खिता वेइया छट्ठी ॥

पसिडिलपलवलोला एगामोसा अणेगरूवघुणा ।

कुणइ पमाणे पमाय सकियगणणोवग कुज्जा ॥

—उ० २६.२६-२७.

पडिलेहण कुणतो मिहो कह कुणइ जणवयकह वा ।

देइ व पच्चक्खाण वाएइ सय पडिच्छइ वा ॥

—उ० २६.२६

मध्य भाग में वस्त्र को रखकर प्रतिलेखना करना), ७. प्रणिथिल (वस्त्र को शिथिलता से पकड़ना), ८. प्रलम्ब (वस्त्र के एक कोने को पकड़कर शेष भाग को प्रलम्बमान रखना), ९. लोल (वस्त्र का जमीन पर लटकते रहना), १०. एकामर्षा (वस्त्र को घसीटना), ११. अनेकरूपधूना (अनेक प्रकार से वस्त्र को हिलाना), १२. प्रमाण-प्रमाद (प्रतिलेखना के प्रमाण में प्रमाद करना), १३. शङ्किते गणनोपयोग (कितनी बार प्रतिलेखना हो चुकी है इस प्रकार के प्रमाण में शङ्का हो जाने पर पुनः अगुलियों पर गिनने लगना), १४. अदत्तचित्त (प्रतिलेखना करते समय वार्तालाप, कथा, नित्यकर्म, पठन-पाठन आदि में ध्यान को लगाना) और १५. न्यूनाधिक (किसी अंश में कम व अधिक बार प्रतिलेखना करना) ।

इस तरह कम, अधिक एवं विपरीत प्रतिलेखना न करते हुए शास्त्रोक्त विधि से ही प्रतिलेखना करना प्रशस्त है और अन्य सब अप्रशस्त हैं । अतः प्रशस्त प्रतिलेखना के लिए सब प्रकार की सावधानी जरूरी है जिससे न तो जीवों की हिंसा हो और न शास्त्रोक्त विधि में प्रमाद हो ।^१

५. उच्चारसमिति—मल (उच्चार), मूत्र (प्रस्रवण) आदि (मुख का मैल, नाक का मैल, शरीर की गन्दगी, फेंकने योग्य आहार, उपयोगहीन उपकरण, मृत शरीर आदि) फेंकने योग्य पदार्थों को विधिपूर्वक फेंकने योग्य (व्युत्सर्जन योग्य) एकान्त भूमि में त्यागना उच्चारसमिति है ।^२ अर्थात् मल-मूत्रादि त्यागने योग्य घृणित पदार्थों को ऐसे स्थान पर छोड़ना जिससे न तो जीवों की हिंसा हो और न किसी को उससे घृणा हो ।

१. अणूणाइरित्तपडिलेहा अविवच्चासा तहेव य ।

पढम पय पसत्थ सेसाणि उ अप्पसत्थाइ ॥

—उ० २६ २८.

२. उच्चार पासवण खेल सिघाणजल्लिय ।

आहार उवहिं देह अन्न वावि तहाविह ॥

—उ० २४. १५.

व्युत्सर्जन के योग्य (स्थण्डिल) भूमि—त्याज्य पदार्थों के फेंकने योग्य स्थान इस प्रकार का होना चाहिये ^१ १ आवागमन से सर्वथा शून्य (जहाँ पर न तो कोई आ रहा हो और न कोई दूर से देख रहा हो—अनापात असलोक । इसके अतिरिक्त ऐसा भी न हो कि कोई आता तो न हो परन्तु दूर से देख रहा हो—अनापात सलोक, या आ तो रहा हो परन्तु देखता न हो—आपात असलोक, या आता भी हो और देख भी रहा हो—आपात सलोक । इस तरह आवागमन से सर्वथा शून्य स्थान होना चाहिए), २. जहाँ क्षुद्र जीवादि की भी हिंसा संभव न हो, ३ सम हो (ऊँची-नीची न हो), ४ तृणादि से आच्छादित न हो, ५ अधिक समय पहले अचित्त किए गए स्थान में जीवादि की उत्पत्ति संभव होने से जिस स्थान को कुछ समय पूर्व ही अचित्त किया गया हो, ६. विस्तृत हो, ७ बहुत नीचे तक अचित्त हो, ८ ग्रामादि के समीप न हो, ९. छिद्ररहित हो और १०. त्रस जीव एवं अङ्कुरोत्पादक शाल्यादि के बीज से रहित हो ।

इस तरह ये पाँचो प्रकार की समितियाँ साधु को सावधानी-पूर्वक सदाचार में प्रवृत्ति करने की शिक्षा देती हैं । जीवों की हिंसा न हो और अहिंसादि व्रतों का ठीक से पालन किया जा सके इसके लिये ही इन समितियों का और इसके साथ ही गुप्तियों का प्रतिपादन किया गया है । ग्रन्थ में समितिवाले साधु का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि जो किसी के प्राणों का विधात नहीं करता है तथा उनकी रक्षा करने में तत्पर रहता है वह समितिवाला कहलाता है । उसके पास पाप कर्म उसी प्रकार नहीं ठहरते हैं जिस प्रकार उच्चस्थान में जल नहीं ठहरता

१. अणावायमसलोए अणावाए चेव होइ सलोए ।

आवायमसलोए आवाए चेव सलोए ॥

अणावायमसलोए परस्सणुवघाइए ।

समे अज्झुसिरे यावि अचिरकालकयम्मि य ॥

विच्छिण्णे दूरमोगाढे नासन्ने विलवज्जिअए ।

तसपाणवीयरहिए उच्चाराईणि वोसिरे ॥

है । समितिवाले साधु का ससार-भ्रमण रुक जाता है और समिति से रहित साधु ससार में भटकता रहता है ।^१ इस तरह गुप्ति और समितिरूप आठ प्रवचनमाताएँ महाव्रतों के रक्षण में तथा मुक्ति-मार्ग के प्राप्त कराने में प्रमुख हेतु हैं ।

षट्-आवश्यक

वैदिक सस्कृति में जिस प्रकार ब्राह्मण को प्रातःकाल एवं सध्याकाल में सन्ध्यावन्दना आदि नित्यकर्म करने पड़ते हैं उसी प्रकार जैन साधु को भी सामायिक आदि छः नित्यकर्म करने पड़ते हैं । अवश्यकरणीय नित्यकर्म होने से इन्हें 'आवश्यक' कहा जाता है ।^२ इन छः आवश्यकों के नामादि इस प्रकार हैं ।^३

१ समताभाव रखना (सामायिक), २ चौबीस तीर्थङ्करो की स्तुति करना (चतुर्विंशतिस्तव), ३ गुरु की वन्दना (वन्दन), ४ सदाचार में लगे हुए दोषों का प्रायश्चित्त करना (प्रतिक्रमण), ५ चित्त को एकाग्र करके शरीर से ममत्व हटाना (कायोत्सर्ग) और ६ आहार आदि का त्याग करना (प्रत्याख्यान) ।

१. सामायिक आवश्यक—सम् + आय + इक = सामायिक अर्थात् रागद्वेष से रहित होकर समताभाव में स्थिर होना । इससे जीव सब प्रकार की पापात्मक प्रवृत्तियों (सावद्य-योग) से विरक्त हो

१. आउत्तया जस्स न अत्थि कावि इरियाइ भासाइ तहेसणाए ।

आयाणनिक्खेवदुगच्छणाए न वीरजाय अणुजाइ मग्ग ॥

—उ० २०, ४०.

पाणे य नाइवाएज्जा से समीय त्ति वुच्चइ ताई ।

तओ से पावय कम्म निज्जाइ उदग व थलाओ ॥

—उ० ८, ६

तथा देखिए—उ० १२ १७, ३१ ७, ३४ ३१.

२. अवश्य कर्त्तव्य आवश्यक, भ्रमणादिभिरवश्य उभयकाल क्रियते ।

—आवश्यकसूत्र, मलयगिरि-टीका, पृ० ८६.

तथा देखिए—मूलाचार, अधिकार ७, भ्रमणसूत्र, पृ० ८३-८५

३. उ० २६. ८-१३.

जाता है ।^१ जिनभद्र ने सामायिक को चौदह पूर्वों (जिनवाणी) का सार बतलाया है ।^२

२. चतुर्विंशतिस्तव आवश्यक—जैनधर्म के प्रवर्तक चौबीस तीर्थङ्करो एव सिद्धो की स्तुति करना चतुर्विंशतिस्तव आवश्यक है । इससे जीव दर्शन की विशुद्धि करता है ।^३ इस आवश्यक मे जो जैन तीर्थङ्करो की स्तुति का विधान किया गया है उसका कारण यह है कि उनके गुणो का चिन्तन करके अपनी अन्तश्चेतना को जाग्रत करना चाहिए क्योंकि जैन तीर्थङ्कर वीतराग होने के कारण उपासक का किसी प्रकार का उपकार नही करते हैं ।

३. वन्दन आवश्यक—गुरु का अभिवादन करना वन्दन आवश्यक है । यदि गुरु उपस्थित न हो तो उनका मन मे सकल्प करके अभिवादन कर लेना चाहिए । ग्रन्थ मे प्रत्येक 'आवश्यक' के पहले और बाद मे गुरु की वन्दना अवश्यकरणीय बतलाई गई है ।^४ इस वन्दन आवश्यक का फल बतलाते हुए लिखा है—'गुरु-वन्दना से जीव नीचगोत्र कर्म का क्षय करके उच्चगोत्र कर्म का बन्ध करता है और अप्रतिहत सौभाग्यवाला तथा सफल आज्ञावाला होता हुआ सर्वत्र आदर प्राप्त करता है ।'^५

१. सामादण्ण सावज्जजोगविरड् जणयइ ।

—उ० २६ ८.

२. सामादय सखेवो चोदसपुव्वत्थपिडोत्ति ।

—विशेषावश्यकभाष्य, गाथा २७६६

३. चउव्वीसत्थण्ण दसणविसोहि जणयइ ।

—उ० २६.६

तथा देखिए—आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १०७६.

थयथुहमगलेण नाणदसणचरित्त वोहिलाभ जणयह । ' यण जीवे अतकिरिय कप्पविमाणोववत्तिय आराहण आराहेइ ।

—उ० २६.१४.

४. देखिए—सामाचारी ।

५. वदणण नीयागोय कम्म खवेइ । उच्चागोय कम्म निवधइ । सोहग्ग च ण अपडिह्य आणाफल निवत्तेइ । दाहिणभाव च ण जणयइ ।

—उ० २६.१०

४. प्रतिक्रमण आवश्यक—‘प्रति’ उपसर्गपूर्वक गमनार्थक ‘क्रमु’ धातु से प्रतिक्रमण शब्द बना है। इसका अर्थ है—प्रतिकूल पाद-निक्षेप अर्थात् सदोष आचरण में जितने आगे बढ़ गए थे उतने ही पीछे हटकर स्वस्थान पर जाना।^१ अतः प्रतिक्रमण का अर्थ हुआ—दोषों का प्रायश्चित्त (पश्चात्ताप) करना। यह प्रतिक्रमण प्रातः-काल तथा सायंकाल तो किया ही जाता है, इसके अतिरिक्त दैनिक छोटी से छोटी क्रिया करने पर तथा विशेष अवसरो पर भी किया जाता है।^२ इसके फल का वर्णन करते हुए ग्रन्थ में लिखा है—‘प्रतिक्रमण से जीव व्रतों के छिद्रों (दोषों) को दूर करता है, फिर शुद्धव्रतधारी होकर कर्मास्त्रियों को रोकता हुआ तथा आठ प्रवचनमाताओं में सावधान होता हुआ विशुद्ध चारित्र्य को प्राप्त करके समय में विचरण करता है।’^३

यह प्रतिक्रमण आवश्यक प्रायश्चित्त तप का एक भेदविशेष है जिसका आगे तप के प्रकरण में वर्णन किया जाएगा। प्रतिक्रमण एक छोटा प्रायश्चित्त है और यह ‘मेरा पाप मिथ्या हो’ (मिच्छा मि दुक्कड) इतना कहने मात्र से पूरा हो जाता है। अर्थात् स्वयं के दोषों को स्वयं से कहकर आत्मनिन्दा करना। इस आत्मनिन्दारूप पश्चात्ताप से जीव क्षपकश्रेणी (करणगुणश्रेणी)^४ को प्राप्त करता हुआ मोहनीय कर्म का क्षय कर देता है।^५ प्रतिक्रमण का जैनशास्त्रों में बहुत महत्त्व है। इसीलिये समस्त आवश्यक क्रिया को ‘प्रतिक्रमण’ शब्द से भी कहा जाता है।^६

१. प्रतीय क्रमणं प्रतिक्रमण, अयमर्थः शुभयोगेभ्योऽशुभयोगान्तरं क्रान्तस्य शुभेषु एव क्रमणात्प्रतीय क्रमणम्।

—हेमचन्द्रकृत योगशास्त्र-स्वोपज्ञवृत्ति, तृतीय प्रकाश।

२. देखिए—सामाचारी, आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १२४४.

३. पडिक्कमणेण वयच्छिद्दाणि पिहेइ। पिहियवयच्छिद्दे पुण जीवे निरुद्धासवे असवलचरित्ते अट्टसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहिए विहरइ।

—उ० २६.११.

४. देखिए—पृ० २३३, पा० टि० १.

५. उ० २६.६.

६. देखिए—श्रमणसूत्र, पृ० २०६-२१०.

५. कायोत्सर्ग आवश्यक—इसमे दो शब्द हैं—काय और उत्सर्ग। इनका अर्थ है—शरीर का त्याग करना अर्थात् शरीर से ममत्व को छोड़कर तथा स्व-स्वरूप में लीन होकर निश्चल होना कायोत्सर्ग है। यह भी एक प्रकार का तप है जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। कायोत्सर्ग से साधक प्रतिक्रमण की तरह अतीत एवं वर्तमान के दोषों का शोधन करता है, फिर प्रायश्चित्त से विशुद्ध होकर कर्मभार को हल्का कर देता है। तदनन्तर वह चिन्तारहित होकर शुभ (प्रशस्त) ध्यान में लगा हुआ सुखपूर्वक विचरण करता है।^१ अतः इस कायोत्सर्ग को सब प्रकार के दुःखों से छुड़ानेवाला भी कहा गया है।^२ सामायिक और कायोत्सर्ग में यह अन्तर है कि सामायिक में साधु हलन-चलनादि क्रिया कर सकता है परन्तु कायोत्सर्ग में हलन-चलन नहीं कर सकता है।

६. प्रत्याख्यान आवश्यक—प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ है—परित्याग करना। यद्यपि साधु सर्वविरत होता है फिर भी आहारादि का अमुक समयविशेष के लिए त्याग करना प्रत्याख्यान आवश्यक है। इसके करने से मन, वचन और काय की दूषित प्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं और फिर कर्मों का आस्रवद्वार भी बन्द हो जाता है।^३ ग्रन्थ के 'सम्यक्त्व-पराक्रम' अध्ययन में कुछ प्रत्याख्यानों के पालन करने का फल बतलाया गया है। जैसे

क. सभोग प्रत्याख्यान—साधुओं के द्वारा एकत्रित किये गए भोजन को एकसाथ मण्डलीबद्ध बैठकर खाने का त्याग करना।

१. काउस्सगेण तीयपडुप्पन्न पायच्छित्तं विसोहेइ। विमुद्धपायच्छित्ते य जीवे मिब्बुयहियए ओहरियभरुव्व भारवहे पसत्थज्झाणोवगए सुह सुहेण विहरइ।

—उ० २६.१२.

२. काउस्सगं तओ कुज्जा सव्वदुक्खविमोक्खण।

—उ० २६.३६.

तथा देखिए—उ० २६.४२.

३. पच्चक्खाणेण आसवदाराइ निरु भइ।

—उ० २६.१३.

इससे जीव स्वावलम्बी हो जाता है और फिर अपने लाभ से ही सतुष्ट रहता है ।^१

ख. उपधि प्रत्याख्यान—वस्त्रादि उपकरणों का त्याग करना । इससे स्वाध्याय आदि के करने में निर्विघ्नता की प्राप्ति होती है तथा आकाक्षारहित होने से वस्त्रादि के मागने, उनकी रक्षा करने आदि का कष्ट नहीं होता है ।^२

ग. आहार प्रत्याख्यान—आहार का त्याग करने से जीवन के प्रति ममत्व नहीं रहता है और निर्ममत्व हो जाने पर आहार के बिना भी उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है ।^३

घ. योग प्रत्याख्यान—मन, वचन और कायसम्बन्धी प्रवृत्ति (योग) को रोकना योग प्रत्याख्यान है । इससे जीव जीवन्मुक्त (अयोगी) की अवस्था को प्राप्त करता है तथा नवीन कर्मों का बन्धन करता हुआ पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करता है ।^४

ङ. सद्भाव प्रत्याख्यान—इसका अर्थ है—सभी प्रकार की प्रवृत्ति को त्यागकर पूर्ण वीतिरागता की अवस्था को प्राप्त करना । इससे जीव सब प्रकार के कर्मों को नष्ट करके मुक्त हो जाता है ।^५

१. सभोगपञ्चक्खाणेण आलवणाइ खवेइ । सएण लाभेण सतुस्सइ परलामं नो आसादेइ ।

—उ० २६ ३३.

२. निखव्हिए ण जीवे निक्कखी उवहि मत्तरेण य न सक्किलिस्सई ।

—उ० २६.३४

३. आहारपञ्चक्खाणेण जीवियासमप्पभोग वोच्छिंदइ ।

—उ० २६ ३५.

४. जोगपञ्चक्खाणेण अजोगत्तं जणयइ । अजोगी ण जीवे नव कम्मं न वधइ, पुब्बवद्धं निज्जरेइ ।

—उ० २६.३७.

५. सव्भावपञ्चक्खाणेण अणियट्ठिं जणयइ । सव्वदुक्खाणमतं करेइ ।

—उ० २६.४१.

तथा देखिए—उ० २६.४२, ४५ आदि ।

च. शरीर प्रत्याख्यान—इसका अर्थ है—शरीर से ममत्व हटाना । ससारी अवस्था में जीव हर समय किसी न किसी प्रकार के शरीर से युक्त रहता है और जब वह शरीर का प्रत्याख्यान कर देता है तो अशरीरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है ।^१

छ. सहाय प्रत्याख्यान—अपने कार्य में किसी की सहायता न लेना सहाय प्रत्याख्यान है । इससे जीव एकत्वभाव को प्राप्त करता है । एकत्वभाव प्राप्त कर लेने पर वह अल्प शब्दवाला, अल्प कलहवाला और अल्प कपायवाला होता हुआ सयमबहुल, संवरबहुल और समाधिबहुल हो जाता है ।^२

ज. कषाय प्रत्याख्यान—यद्यपि साधु सामान्यतया रागद्वेषरूप कषाय से रहित होता है फिर भी रागद्वेष का प्रसङ्ग आने पर सयम से च्युत न होना अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों को जीतना कषाय प्रत्याख्यान है । इससे साधक तत्तत् कर्मों का बन्ध नहीं करता हुआ पूर्ववद्ध कर्मों का क्षय करके क्रमशः क्षमा, मृदुता, ऋजुता एवं निर्लोभता को प्राप्त कर लेता है ।^३ क्षमा से सब प्रकार के कष्टों को सहन करता है । मार्दव (मृदुता) से अभिमानरहित होकर मद के आठ स्थानों का क्षय कर देता है । आर्जव (ऋजुता) से सरल प्रकृति का होकर धर्म का पालन करता है । निर्लोभता से अकिञ्चनभाव (अपरिग्रहपना) को प्राप्त करके विषयों से अप्रार्थनीय (लुभाया न जाने वाला) हो जाता है । इस तरह इन कषायों पर विजय पाने से वीतरागता की प्राप्ति होती है । वीतराग पुरुष सुख और दुःख में समान स्थितिवाला होता है । उसे मनोज्ञामनोज्ञ विषयों के प्रति ममत्व या द्वेष नहीं रहता है ।^४

१. शरीरपञ्चक्खाणेण सिद्धास्यगुणत्तण निव्वत्तेइ ।

—उ० २६.३८.

२. सहायपञ्चक्खाणेण एगीभाव जणयइ संवरबहुले समाहिं यावि भवइ ।

—उ० २६.३९.

३. उ० २६.६७-७०

४. कषायपञ्चक्खाणेण वीयरायभावं जणयइ "समसुहदुक्खे भवइ ।

—उ० २६.३६.

तथा देखिए—उ० २६.४५-४६, ६.५७-५८, ३१.३, ७.

उम तरह गन्ध मे कुछ प्रत्याख्यानो के प्रकार और उनके फल बतलाए गए हैं। उसी तरह प्रत्याख्यान आवश्यक के अन्य प्रकार समझ लेने चाहिए।

उपर्युक्त नामाधिक आदि छः आवश्यकों के ही नाम अनुयोगद्वारा मे प्रकारान्तर मे मिलते हैं जिनमे उनके स्मरण पर प्रकाश पड़ता है। उनके क्रमज नाम ये हैं : १. सावज्जयोगविरति (नामाधिक), २. उत्तरीर्तन (चतुर्विधनिश्चयन), ३. गुणवत्प्रतिपत्ति (वन्दन), ४. स्मरितनिन्दना (प्रतिरक्षण), ५. वणनित्तिना (कायोत्तमन) और ६. गुणध्यान (प्रत्याख्यान)। 'आवश्यक' नामक एक सूत्रगन्ध भी है जिनमे उन छः आवश्यकों का ही विशेष वर्णन किया गया है।

उन छः आवश्यकों के प्रतिष्ठा पत्र आवश्यक स्थिया और है जिनका नाम है वन्दनादिक ही प्रतिवेगना एवं प्रमार्जना। यह प्रतिरक्षण आवश्यक मे ही गनायें हैं। इन छः नित्यकर्मों की आवश्यक नशा रह है, अन्यथा गन्ध मे साधु के अन्य भी नित्यकर्म बतलाए गए हैं जिनका स्पष्टीकरण जाने-वाली साधु की दिन एवं रात्रिनिर्माण हो जायगा। वस्तुतः ये छः आवश्यक या नित्यकर्म साधु के सामान्य नित्यकर्म हैं और अध्ययन, मनन आदि विशेष कार्य हैं।

सामाचारी

प्रतिदिन साधु को जिस प्रकार का आचरण करना पड़ता है उसे 'सामाचारी' कहा गया है। सामाचारी शब्द का सामान्य अर्थ है—सम्यक्चर्या या आचरण। गन्ध मे सामाचारी के दस

१. विशेष के लिए देखिए—भगवतीसूत्र ७.२.

२. सावज्जजोगविरति उक्तित्तण गुणवज्जोय पटिवत्ती ।

खलिचस्स निदणा वणतिगिच्छ गुणवारणा चैव ॥

—अनुयोगद्वार, पृ० ३०.

अङ्ग बतलाए गए हैं जिनका पालन करने से साधु ससाररूपी समुद्र से पार उतर जाता है ।^१

सामाचारी के दस अङ्ग :

ससाररूपी समुद्र से पार उतारनेवाली सामाचारी के दस अङ्ग इस प्रकार हैं .^२

१. आवश्यकी— निवास-स्थान (उपाश्रय) से बाहर जाते समय आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ एतदर्थ 'आवस्सही' ऐसा कहना ।

२. नैषेधिकी—बाहर से उपाश्रय के अन्दर आते समय 'निसिही' ऐसा कहना ।

३. आपृच्छना—गुरु आदि से अपना कार्य करने के लिए पूछना या आज्ञा लेना ।

४. प्रतिपृच्छना—दूसरे के कार्य के लिए गुरु से पूछना ।

५. छन्दना—भिक्षा के द्वारा प्राप्त द्रव्य सधर्मियो को देने के लिए आमन्त्रित करना ।

६. इच्छाकार—गुरु आदि की इच्छा को जानकर तदनुकूल कार्य करना ।

७. मिथ्याकार—कोई अपराध हो जाने पर अपनी निन्दा करना ।

८. तथाकार—गुरु के वचनो को सुनकर 'तहत्ति' (जैसी आपकी आज्ञा) ऐसा कहकर आदेश को स्वीकार करना ।

९. अभ्युत्थान—सेवायोग्य गुरु आदि की सेवा-शुश्रूषा करना ।

१०. उपसम्पदा—ज्ञानादि की प्राप्ति के लिये किसी अन्य गुरु की शरण में जाना ।

१ सामायारि पवक्खामि सव्वदुक्खविमोक्खणि ।

जे चरित्ताण निग्गथा तिण्णा संसारसागर ॥

—उ० २६.१.

तथा देखिए—उ० २६.५३.

२. पढमा आवस्सिया नाम विइया य निसीहिया ।

. . .

एव दुपचसजुत्ता सामायारी पवेइया ॥

—उ० २६.२७.

नष्टकेरुपेण दिग्भ्यश्च ग्रन्थं गुणान्तरं मे तथा ध्वेनाम्भ्यश्च ग्रन्थं भगवतीमुत्र मे भी उत्तरी दक्ष अथवावाणी नामान्तरी ता वर्णन मिलता है।^१ प्रकृत ग्रन्थ में सामान्यरूप में सामान्तरी के १० अवयवों के वर्णन के साथ साथ के दिन एवं रात्रि के सामान्य कार्यों का भी सम्यग्भाग के अनुसार वर्णन मिलता है।

दिनचर्या एवं रात्रिचर्या :

नाम की सर्वप्रथम दिन एवं रात्रि की समान्यता में चार-चार भागों में बांट लेना चाहिए। उनके चार प्रत्येक भाग में अपने-अपने चारों (उत्तरगुणों) का पाठ करना चाहिए।^२ ग्रन्थ में पर्यन्त भाग की पोरणी (प्रहर) व्यवस्था देना गया है।^३ प्रत्येक प्रहर में दिए जाने वाले नाम के सामान्य वर्णन इस प्रकार है।^४

दिन का प्रथम प्रहर—यदा सामान्यतः स्यात्प्रायः (अद्ययन) ता समया है। इस प्रहर के अन्तिम अनुष्ठे भाग में वन्द्य, पाप

१. उत्तराध्यायनोपनिषद्भाष्ये तद्विधानि मिली ।

सामान्यतः स्यात्प्रायः स्यात्प्रायः स्यात्प्रायः स्यात्प्रायः ॥

—भूमिपार, पवित्रार ४ १२५.

द्वयतिना सामान्यतः पतता त ज्ञता ।

—भगवती, २५.७ १०१.

२. दिग्भ्यश्च चतुरो भागैः शिवात् कुञ्जा विधानतो ।

ततो उत्तरगुणे कुञ्जा दिग्भागेषु चतसृषु वि ॥

—उ० २६.११.

तथा देविए—उ० २६.१७.

३. उ० २६ १३-१६, १६-२०

४. पञ्च पोरिति मज्झायं धीयं क्षाणं क्षियामर्ह ।

तद्वयाए निवृत्तावस्ति पुणो चउत्थोऽ मज्झाय ॥

—उ० २६ १२.

पञ्च पोरिति मज्झायं धीयं क्षाणं क्षियामर्ह ।

तद्वयाए निवृत्तावस्ति पुणो चउत्थो भुज्जो वि मज्झाय ॥

—उ० २६ १८.

तथा देविए—उ० २६.३६-५२.

(भाण्ड)आदि की प्रतिलेखना करे, फिर गुरु को नमस्कार करके पूछे कि 'हे भदन्त । मैं स्वाध्याय करू या वैयावृत्य (सेवा-शुश्रूषा)', फिर गुरु जिसकी आज्ञा देवे उसी का ग्लानिरहित होकर पालन करे ।^१

दिन का द्वितीय प्रहर—इसमे साधु चित्त को एकाग्र करके ध्यान करे । इस ध्यान का वर्णन आगे तपश्चर्या मे किया जाएगा ।

दिन का तृतीय प्रहर—इसमे साधु भोजन-पान (आहार) की गवेषणार्थं गृहस्थो के घर जाए और गृहस्थ से प्राप्त आहार का उपभोग करे । भिक्षार्थं जाते समय अपने पात्रो की पुनः प्रतिलेखना कर लेना चाहिये तथा भिक्षा के लिये परमार्द्ध-योजनप्रमाण (दो क्रोश—आधा योजन) क्षेत्र तक ही जाना चाहिए ।

दिन का चतुर्थ प्रहर—इस प्रहर मे साधु पुन स्वाध्याय करे । जब इस प्रहर का चतुर्थांश शेष रह जाए (करीब ४५ मिनट) तो गुरु की वन्दना करे, फिर शय्या एव 'उच्चारभूमि' (मल-मूत्रादि के त्यागने का स्थान) की प्रतिलेखना करके ज्ञान, दर्शन और चारित्र मे लगे हुए दिनसम्बन्धी अतिचारो (दोषो) का चिन्तन करता हुआ गुरुवन्दना, कायोत्सर्ग, स्तुतिमञ्जल (चतुर्विंशतिस्तव), प्रतिक्रमण आदि आवश्यको को करे । गुरु-वन्दना प्रायः प्रत्येक आवश्यक-क्रिया के बाद करनी पडती है ।

रात्रि का प्रथम प्रहर—इस प्रहर मे साधु पुन स्वाध्याय करे ।

रात्रि का द्वितीय प्रहर—इसमे दिन के द्वितीय प्रहर की तरह ही ध्यान करे ।

रात्रि का तृतीय प्रहर—इसमे निद्रा का त्याग करे अर्थात् इस प्रहर मे निद्रा लेने के बाद प्रहर के अन्त मे जाग जाए । यद्यपि ग्रन्थ मे साक्षात् निद्रा लेने का कथन नही किया गया है परन्तु निद्रा का त्याग बिना निद्रा के सम्भव नही है । निद्रा के प्रमादरूप होने

१. वेयावच्चे निउत्तेण कायव्व अगिलायओ ।

सज्जाए वा निउत्तेण सव्वदुक्खवियोक्खणे ॥

—उ० २६ १०

तथा देखिए—उ० २६ ८-९, १२, २१-२२

से साक्षात् निद्रा का कथन न करके निद्रात्याग का कथन किया गया है। शरीर की रवस्थता तथा स्वाध्याय आदि करने के लिये भी निद्रा आवश्यक है।

रात्रि का चतुर्थ प्रहर—इसमें रात्रिसम्बन्धी प्रतिलेखना करके मुख्यरूप से पुनः स्वाध्याय करे। स्वाध्याय करते समय गृहस्थों को न जगाए। जब इस प्रहर का चतुर्थार्ण शेष रह जाए तो गुरु की वन्दना करके प्रातः कालसम्बन्धी प्रतिलेखना करे, फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप में लगे हुए रात्रिसम्बन्धी दोषों का चिन्तन करता हुआ गुरु वन्दना, कायोत्सर्ग, जिनेन्द्रस्तुति, प्रतिक्रमण आदि आवश्यकों को करे। इसके बाद पुनः अगले दिन की क्रियाओं में पूर्ववत् प्रवृत्ति करे।

इस तरह यहाँ साधु की दिन एवं रात्रिचर्या के साथ दस अवयवोंवाली सामाचार्य का जो वर्णन किया गया है वह सामान्य अपेक्षा से है क्योंकि इसमें समयानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है।^१

वसति या उपाश्रय

साधु के ठहरने के स्थान को वसति या उपाश्रय कहा जाता है। ये उपाश्रय प्रायः नगर के बाहर उद्यान आदि के रूप में होते थे। साधु को किसी एक निश्चित उपाश्रय में हमेशा ठहरे रहने का आदेश नहीं है अपितु उनके लिए हमेशा (वर्षाकाल को छोड़कर) एक ग्राम से दूसरे ग्राम में इन्द्रियनिग्रहपूर्वक विचरण करने का उल्लेख मिलता है।^२ साधु के ठहरने के स्थान के अर्थ में उपाश्रय के

१ विशेष के लिए देखिए—दशाश्रुतस्कन्ध (आचारदशा), पर्युपणा कल्प, कल्पसूत्र, सामाचार्य प्रकरण।

२. इदियगामनिग्गाही मग्गगामी महामुणी।

गामाणुगाम रीयते पत्तो वाणारसि पुरि ॥

वाणारसीए वहिया उज्जाणम्मि मणोरमे।

फासुए सेज्जसथारे तत्थ वासमुवागए ॥

—उ० २५.२-३.

तथा देखिए—उ० २३.३-४, ७-८.

अतिरिक्त शय्या शब्द का भी प्रयोग मिलता है ।^१ शय्या शब्द का अर्थ है—जहाँ पर विस्तर बिछाया जा सके ऐसा स्थान । आचाराङ्गसूत्र में भी इसी अर्थ में 'शय्यैषणा' नामक अध्ययन मिलता है ।^२

निवासयोग्य भूमि कैसी हो ?

प्रकृत ग्रन्थ में साधु के निवासयोग्य भूमि (उपाश्रय) के विषय में जो सकेत मिलते हैं वे इस प्रकार हैं

१ जो रमणीय एव सुसज्जित न हो—मन को लुभानेवाला, चित्रों से सुशोभित, पुष्पमालाओं एव अगरचन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित, सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित एव सुन्दर दरवाजों से युक्त उपाश्रय साधु के निवास के योग्य नहीं है क्योंकि ऐसे उपाश्रय में रहने से भोगों में आसक्ति बढ़ती है और फिर इन्द्रियों को वश में रखना कठिन हो जाता है ।^३

२. जो स्त्री, पशु आदि से सकीर्ण न हो—स्त्री, पशु आदि के आवागमन से सकीर्ण स्थान में निवास करने पर उनकी कामचेष्टाएँ आदि देखने व सुनने से ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने में बाधा आती है । अतः साधु को स्त्री, पशु आदि के आवागमन से रहित स्थान में ही ठहरना चाहिए ।^४

१ वही ।

२ आचाराङ्ग, २ १ २.

३ मणोहर चित्तघर मल्लधूवेण वासिय ।

सकवाड पडुल्लोय मणसावि न पत्थए ॥

इदियाणि उ भिक्खुस्स तारिसम्मि उवस्सए ।

दुक्कराइ निवारेउ कामराग विवड्ढणे ॥

—उ० ३५.४-५.

४ फासुयम्मि अणावाहे इत्थीहि अणभिद्दुए ।

तत्थ सकप्पए वास भिक्खू परमसजए ॥

—उ० ३५ ७.

तथा देखिए—उ० ३०.२८.

३. जहाँ जीवादि के उत्पन्न होने की संभावना न हो—यदि वहाँ क्षुद्र जीवों के उत्पन्न होने की संभावना होगी तो अहिंसा महाव्रत का पालन करने में बाधा पड़ेगी। अतः जहाँ क्षुद्र जीवों के उत्पन्न होने की संभावना न हो वही स्थान साधु के ठहरने के उपयुक्त है।^१

४. जो गोवर आदि से उपलिप्त न हो तथा बीजादि से रहित हो—साधु के निमित्त से उस स्थान को लीप-पोतकर साफ न किया गया हो तथा अकुरोत्पादक बीजों से आकीर्ण भी न हो। इससे भिन्न उपाश्रय में ठहरने से साधु हिंसा के दोषों का भागी होता है। अतः जिस उपाश्रय को साधु के निमित्त से लीप-पोतकर साफ न किया गया हो ऐसे ही उपाश्रय में साधु ठहरे।^२ इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह स्थान गन्दा हो अपितु वह साफ-सुथरा तो हो परन्तु साधु के निमित्त से उसे साफ न किया गया हो।

५. जो एकान्त हो—जो नगर एवं गृहस्थादि के घनिष्ठ सम्पर्क से रहित श्मशान, उद्यान, शून्यगृह, वृक्ष, लतामण्डप का तलभाग आदि एकान्तस्थल हो।^३ साध्वियों के विषय में बृहत्कल्प के द्वितीय उद्देश में लिखा है कि साध्विया घमंशाला (आगमनगृह), टूटा-फूटा मकान (विकृति-गृह), वृक्षमूल और खुले आकाश (अभ्रावकाश) में न रहे। इसका कारण यह है कि ऐसे एकान्त स्थानों पर साध्वियों के साथ पुरुषों के द्वारा बलात्कार की संभावना रहती है।

६. जो परकृत हो—जो उपाश्रय साधु के निमित्त से बनाया गया न हो^४ अर्थात् जिसे गृहस्थ ने स्वयं के उपयोग के लिये

१. वही तथा पृ० ३१०, पा० टि० २.

२. विवित्तलयणाद् भङ्गजताई निरोवलेवाइ असयडाइ।

—उ० २१.२२.

३. सुसाणे सुन्नगारे वा खखमूले व इक्कओ।

पइरिक्के परकडे वा वास तत्थाभिरोयए॥

—उ० ३५.६.

तथा देखिए—उ० २.२०; १८.४-५; २०.४, २३.४; २५.३

४. वही।

बनाया हो क्योंकि साधु के निमित्त से उपाश्रय के बनाने पर साधु को हिंसादि दोष का भागी बनना पड़ेगा ।

इस तरह साधु सुसज्जित, रमणीय, स्त्री आदि से सकीर्ण तथा जीवादि की उत्पत्ति की सम्भावना से युक्त स्थान पर न रहकर नगर से बाहर एकान्त अरण्य आदि में रहे । ऐसा एकान्त स्थान ही साधु के ठहरने के लिये उपयुक्त है । इससे अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने में सुविधा रहती है । अतः जैसे स्थान में रहने से व्रतों का पालन करने में बाधा न आए वही स्थान साधु के ठहरने के लिये उचित है । ग्रन्थ में शय्या-परीपह के प्रसङ्ग में कहा है कि साधु स्थान के सम होने या विपम होने पर घबड़ाए नहीं अपितु सभी प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ अपने कर्तव्यपथ पर दृढ़ रहे ।^१ इस प्रकार के एकान्त स्थान में रहना विविक्तशयनासन (सलीनता) नामक एक प्रकार का तप भी है ।^२

आहार

भोजन के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं है क्योंकि भोजन से ही इन्द्रियाँ पुष्ट होकर देखने, सुनने एवं विचार करने के सामर्थ्य को प्राप्त करती हैं । अतः साधु के लिए दिन का तृतीय प्रहर भोजन-पान के लिए नियत किया गया है । भोजन किन परिस्थितियों में करना चाहिए ? किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए ? किस प्रकार का आहार करना चाहिए ? आदि बातों का यहाँ विचार किया जायगा ।

किन परिस्थितियों में आहार ग्रहण करे :

मोक्षाभिलाषी साधु निम्नोक्त छ कारणों के उपस्थित होने पर ही भोजन ग्रहण करे^३

१. देखिए—प्रकरण ५, शय्या परीपह ।

२. देखिए—प्रकरण ५, तपश्चर्या ।

३. वेयण वेयावच्चे हरियट्ठाए य सजमट्ठाए ।

तह पाणवत्तियाए छट्ठ पुण घम्मचित्ताए ॥

—उ० २६.३३.

तथा देखिए—उ० २२६, ६१४, ८.१० १२; १२.३५, १५ १२, २५.३६-४०, २६.३२, ३१.८.

१. क्षुधा-वेदना की शान्ति के लिए—यद्यपि साधु के लिए क्षुधा-परी-पहजय का विधान किया गया है परन्तु ऐसा विधान तप करते समय तथा निदुष्ट आहार न मिलने की अवस्था के लिए है, अन्यथा क्षुधा की वेदना से न तो मन स्थिर हो सकता है और न देखने, सुनने व ध्यान आदि के करने की सामर्थ्य ही प्राप्त हो सकती है। अतः क्षुधा-वेदना की शान्ति के लिए आहार करना चाहिए।

२ गुरु आदि की सेवा करने के लिए—गुरु की सेवा करना एक प्रकार का तप है। यदि शरीर में सामर्थ्य नहीं होगा तो गुरु की सेवा आदि कार्य नहीं हो सकते हैं। अतः गुरु की सेवा करने के लिए आहार ग्रहण करना चाहिए।

३. ईर्यासमिति का पालन करने के लिए—भोजन न करने पर आँखों की ज्योति क्षीण हो जाती है। ऐसी स्थिति में गमनागमन करते समय सावधानी कैसे वर्ती जा सकती है? अतः गमनादि क्रिया करते समय ईर्यासमिति का पालन करने के लिए भी भोजन करना आवश्यक है।

४ सयम की रक्षा के लिए—सयम के होने पर ही सब प्रकार के व्रतों को धारण किया जा सकता है और सब प्रकार के उपसर्गों (कष्टों) को सहन किया जा सकता है। अतः साधु को सयम में दृढ़ होकर ही भिक्षा में प्रवृत्त होने का आदेश है। वस्तुतः साधु को भोजन सयमपालन करने के लिए ही करना चाहिए।

५ जीवनरक्षा के लिए—जीवन के वर्तमान रहने पर ही सयम आदि का पालन करना संभव है तथा जीवन (प्राण) आहार के बिना ठहर नहीं सकता है। अतः साधु को जीवनरक्षा के लिए नीरस भोजन ही करने का विधान है।

६ धर्मचिन्तन के लिए—शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिन्तन आदि धार्मिक-क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है कि शरीर सुस्थिर रहे तथा क्षुधा आदि की वेदना न हो क्योंकि शरीर के शिथिल रहने पर या क्षुधा से व्याकुल होने पर कोई भी चिन्तन आदि धार्मिक-क्रिया नहीं की जा सकती है। अतः धार्मिक-क्रियाओं के करने के लिए भी आहार आवश्यक है।

इस तरह साधु इन ६ परिस्थितियों के मौजूद रहने पर ही आहार ग्रहण करे। इन सबके मूल में सयम का पालन करना प्रधान कारण है क्योंकि सयम का पालन न करने पर वैयावृत्य, ईर्यासमिति एवं धर्मचिन्तन भी नहीं हो सकता है। प्राणरक्षा एवं क्षुधा-वेदना की शान्ति भी सयम की रक्षा के लिए ही है। इसका स्पष्टीकरण आहार न करने के निम्नोक्त कारणों से हो जाता है।

किन परिस्थितियों में आहार ग्रहण न करे :

उपर्युक्त छहो कारणों के वर्तमान रहने पर भी यदि निम्नोक्त छ कारणों में से कोई भी एक कारण उपस्थित हो तो साधु को आहार त्याग देना चाहिए और जब तक आहार न करने का कारण दूर न हो जाए तब तक किसी भी हालत में आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, भले ही प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े। आहार न करने के वे छ कारण निम्नोक्त हैं ^१

१ भयङ्कर रोग हो जाने पर—असाध्य रोग के हो जाने पर आहार त्याग देना चाहिए। जब साधु को रोगादि की शान्ति के लिए औषधिसेवन का भी निषेध है^२ तो फिर ऐसी परिस्थिति में आहार ग्रहण करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है ?

२. आकस्मिक सकट (उपसर्ग) आ जाने पर—किसी आकस्मिक विकट सकट के उपस्थित हो जाने पर साधु को सब प्रकार के आहार का त्याग कर देना चाहिए।

३ ब्रह्मचर्यव्रत की रक्षा के लिए—यदि भोजन से इन्द्रियाँ प्रदीप्त होकर कामवासना की ओर झुकती हैं तो भोजन का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ ब्रह्मचर्य की रक्षा में सयम की रक्षा अभिप्रेत है क्योंकि आत्मसयम के अभाव में ही ब्रह्मचर्य से पतन सम्भव है।

१ आयु के अवसर्गों नितिविख्या वमचेरगुत्तीसु।

पाणिदया तवहेउ सरीरवोच्छेयणट्टाए ॥

—उ० २६.३५

२. उ० १६ ७६-७७, १५.८.

४. जीवो की रक्षा के लिए—यदि भोजन ग्रहण करने से अहिंसा महाव्रत के पालन करने में बाधा आती है तो भोजन का त्याग कर देना चाहिए । यह कथन विशेषकर वर्षाकाल की अपेक्षा से है क्योंकि वर्षाकाल में बहुत से क्षुद्र जीवो की उत्पत्ति हो जाती है और साधु के भिक्षार्थ जाते समय उनकी हिंसा हो जाती है ।

५. तप करने के लिए—अनशन आदि तप करने के लिए भोजन का त्याग आवश्यक है । तप करना भी आवश्यक है क्योंकि ये कर्मों की निर्जरा में प्रधान कारण है ।

६. समतापूर्वक जीवन का त्याग करने (सल्लेखना) के लिए—मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर निर्ममत्व-अवस्था की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आहार का त्याग आवश्यक है ।

किस प्रकार का आहार ग्रहण करें ?

भोजन ग्रहण करने के प्रतिकूल कारणों के मौजूद न रहने पर और अनुकूल कारणों के मौजूद रहने पर साधु को किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए ? इस विषय में ग्रन्थ में निम्नोक्त सकेत मिलते हैं •

१ जो अनेक घरों से भिक्षा द्वारा माँगकर लाया गया हो—साधु भिक्षा के द्वारा प्राप्त अन्न का ही सेवन करता है । वह भिक्षान्न केवल किसी एक घर से या अपने सम्बन्धीजनों के यहाँ से ही लाया हुआ न हो अपितु अनिन्दित कुलवाले अज्ञात घरों से थोड़ा-थोड़ा माँगकर लाया हुआ होना चाहिए ।^१ परिस्थितिविशेष में वह आहार यज्ञ-मण्डप तथा छोटे कुलवाले (प्रान्तकुल) घरों से भी लाया जा सकता है ।^२ परन्तु किसी एक घर से पूरा आहार नहीं लाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर गृहस्थ को पुनः भोजन बनाना पड़ेगा जिससे साधु के अहिंसाव्रत में दोष होगा ।

१. समुयाण उद्दमेसिज्जा जहासुत्तमणिदियं ।

लाभालाभम्मि सत्तुट्ठे पिडवायं चरे मुणी ॥

—उ० ३५ १६.

तथा देखिए—उ० १४ २६, १५.१, १७.१६, २५ २८.

२ उ० १५ १३, २५.५.

२. जो गृहस्थ ने स्वयं के लिए तैयार किया हो (पर-कृत) — यदि भोजन साधु के निमित्त से बनाया गया होगा तो साधु को हिंसादि की अनुमति का दोष लगेगा। यदि अतिथि के निमित्त से बनाया गया होगा तो अतिथि का हिस्सा कम हो जाएगा। अतः जिस भोजन को गृहस्थ ने स्वयं के लिए तैयार किया हो उसी में से थोड़ा सा लेवे ताकि गृहस्थ भूखा भी न रहे और उसे पुनः भोजन तैयार करने का प्रयत्न भी न करना पड़े। इस प्रकार के भोजन को ग्रन्थ में 'परकृत' कहा गया है। उसका अर्थ है—पर (साधु से इतर गृहस्थ) के निमित्त से बनाया गया अर्थात् जिसे गृहस्थ ने स्वयं के लिए बनाया हो।^१

३. गृहस्थ के भोजन कर चुकने के बाद जो शेष बचा हो— गृहस्थ के भोजन कर चुकने के बाद सामान्यतया प्रत्येक घर में एक-दो रोटियाँ बच जाती हैं। अतः साधु उस शेषावशेष अन्न को ही लेवे जिससे गृहस्थ न तो भूखा रहे और न उसे पुनः भोजन बनाने का प्रयत्न ही करना पड़े। इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए भिक्षार्थ यज्ञमण्डप में उपस्थित हरिकेशिबल मुनि के शरीर में प्रविष्ट यक्ष के वचनों को उद्धृत कर रहा हूँ—'मैं सयत, ब्रह्मचारी, धनसंग्रह एवं अन्नादि पकाने की क्रिया से विरक्त साधु (श्रमण) हूँ। पर के लिए बनाए गए आहार की प्राप्ति के लिए भिक्षा लेने के समय मैं यहाँ पर आया हूँ। आपके पास यह बहुत-सा भोज्यान्न है जिसे आप वांट रहे हैं, खा रहे हैं तथा उपभोग कर रहे हैं। मुझे भिक्षा द्वारा जीवन-यापन करनेवाला तपस्वी समझें तथा ऐसा जानकर मुझे शेषावशेष अन्न देवे।'^२ यद्यपि जैन साधु इस

१. फासुय परकड पिड ।

—उ० १ ३४.

तथा देखिए—उ० १२ ६, २०.४७

२. समणो अह सजओ वमयारी विरओ घणपयणपरिग्गहओ ।

परप्पवित्तस्स उ भिवक्खकाले अन्नस्स अट्ठा इहमागओ मि ॥

वियरिज्जइ खज्जइ भुज्जई अन्न पभूय भवयाणमेय ।

जाणाहि मे जायणजीविणु त्ति सेसावसेस लभऊ तवस्सी ॥

—उ० १२.६-१०.

तथा देखिए—उ० ६ १५.

तरह से भिक्षान्न की याचना नहीं करते हैं फिर भी यक्ष के मुख से जो ऐसा कहलाया गया है उसका कारण है—साधु के आहार ग्रहण करने सम्बन्धी विषय का स्पष्टीकरण ।

४ जो निमन्त्रण आदि से प्राप्त न हो—साधु गृहस्थ के द्वारा आमन्त्रण करने पर प्राप्त भिक्षा न लेवे^१ क्योंकि ऐसा आहार लेने पर गृहस्थ साधु के निमित्त पाचनक्रिया करेगा जिससे साधु को हिंसा की अनुमति का दोष लगेगा । इसके अतिरिक्त जहाँ पर पक्तिबद्ध होकर प्रीतिभोज दिया जा रहा हो वहाँ भी भिक्षार्थ खड़ा न होवे ।^२ हरिकेशिबल मुनि ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर जो यज्ञान्न को ग्रहण करते हैं वह आमन्त्रणपूर्वक लिया गया आहार नहीं है क्योंकि हरिकेशिबल भिक्षा लेने के समय यज्ञमण्डप में भिक्षार्थ जाते हैं और वहाँ पर पहले से तैयार किए गए भोजन को ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने के लिए ही ग्रहण करते हैं ।^३ अतः वहाँ आमन्त्रणजन्य दोष नहीं है ।

५ जो सरस एवं प्रमाण से अधिक न हो—साधु के लिए सयम निर्वाहार्थ ही भोजन ग्रहण करने का विधान है, रसना-इन्द्रिय की सन्तुष्टि के लिए नहीं । अतः साधु को चाहिए कि वह सरस आहार की अभिलाषा से ज्यादा न घूमे । उसे जो नीरस आहार मिले उसका तिरस्कार न करते हुए उसे ग्रहण करे ।^४ इसके अतिरिक्त सरस आहार ग्रहण करने से इन्द्रियाँ कामादि भोगों के सेवन के लिए उद्दीप्त हो जाती हैं जिससे साधु पक्षीगणों से

१ उद्देशियं कीयगड् नियाग न मुच्चई किंचि अणेषणिज्ज ।

अग्गी विच्चा सव्वभक्खी भवित्ता इओ चुओ गच्छइ कट्ठु पाव ॥

—उ० २० ४७.

२ परिवाडीए न चिट्ठेज्जा ।

—उ० १.३२.

३ उ० १२ ४-७, १६, १८-२०, ३५.

इसी तरह जयघोष मुनि के लिए देखिए—उ० २५.६, ३६-४०.

४. देखिए—पृ० ३१६, पा० टि० १, उ० २.३६; द.११, १५.२, १२,

१८.३०, २१.१५, २३.५८, २५.२.

पीडित सुस्वादु फलवाले वृक्ष की तरह पीडित होकर सयम की आराधना नहीं कर पाता है।^१ प्रमाण से अधिक भोजन करने से प्रचुर इन्धनवाले वन में उत्पन्न हुई दावाग्नि की तरह इन्द्रियाँ शान्त नहीं होती हैं।^२ अतः साधु का आहार नीरस एवं स्वल्प होना चाहिए।

साधु के जीवन-यापन के लिए नीरस आहार के विषय में ग्रन्थ में कुछ सकेत मिलते हैं। जैसे ^३ १ स्वादहीन (प्रान्त), २ ठण्डा (शीत-पिण्ड), ३. पुराने उडद, मूग आदि (पुराण-कुम्मास), ४ मूग के ऊपर का छिलका (वुक्कस), ५ शुष्क चना आदि (पुलाग), ६ बेर का चूर्ण (मथु), ७ शाक या चावल आदि का उबला हुआ पानी (आयामग), ८ जव का भात (यवोदन), ९ शीतल काञ्जी (सौवीर), १०. जव का पानी आदि। इस तरह साधु के जीवन-निर्वाह के लिए नीरस आहार लेने का विधान होने का यह तात्पर्य नहीं है कि साधु घृत, दूध आदि सरस आहार नहीं ले सकता है अपितु सरस आहार की प्राप्ति में आसक्ति न करके इस प्रकार के नीरस आहार के मिलने पर उपेक्षा न करे। यदि सरस आहार ग्रहण करने से सयम के पालन करने में बाधा पड़े तो उसे सरस आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए ग्रन्थ में साधु को लाभालाभ में हमेशा सन्तुष्ट रहने को कहा गया है।^४

६. जो अचित्त, प्रासुक एवं शुद्ध हो—साधु जिस प्रकार के आहार को ग्रहण करे वह अचित्त, प्रासुक एवं शुद्ध हो^५ क्योंकि ऐसा

१ उ० ३२ १०.

२. उ० ३२ ११.

३. पताणि चैव सेवेज्जा सीयपिण्ड पुराणकुम्मास ।

अदु बुक्कस पुलागं वा जवणट्ठाए निसेवए मथु ॥

—उ० ८. १२.

आयामग चैव जवोदन च सीय सोवीरजवोदन च ।

न हीलए पिण्ड नीरस तु पतकुलाइ परिज्वए स भिक्खू ॥

—उ० १५ १३.

४. देखिए—पृ० ३१६, पा० टि० १, उ० १५ ११.

५. उ० १ ३२, ३४, ६ १५, ८ ११, ३२.४ आदि ।

न होने पर हिंसादि दोष होते हैं। इसीलिए ग्रन्थ में कहा है कि जो अनेषणीय (सचित्त) आहार ग्रहण करता है वह अग्नि की तरह सर्वभक्षी होने से साधु नहीं कहलाता है।^१

आहार के विषय में कुछ अन्य ज्ञातव्य बातें :

साधु जब गृहस्थ से भोजन ग्रहण करे तथा जब उसका उपभोग करे तो निम्नोक्त बातों को ध्यान में रखे

१. भोजन देते समय दाता गृहस्थ साधु से न तो उच्च स्थान पर हो, न निम्न स्थान पर हो, न अति समीप हो और न अत्यन्त दूर हो।^२

२. यदि कोई दूसरा भिक्षु पहले से किसी गृहस्थ से आहार ले रहा हो तो न गृहस्थ के एकदम आँखों के सामने और न अत्यन्त दूर खड़ा होवे। भिक्षु का उल्लङ्घन करके घर में भी प्रवेश न करे अपितु तब तक चुपचाप बाहर खड़ा रहे जब तक पहलेवाला भिक्षु आहार लेकर वापिस न आ जाए।^३ ऐसा इसलिए करना आवश्यक है कि पहले आया हुआ भिक्षु अपनी पूरी भिक्षा प्राप्त कर ले, कहीं ऐसा न हो कि गृहस्थ दूसरे भिक्षु को देखकर पहलेवाले भिक्षु को कम भिक्षा देवे या विलकुल ही न देवे।

३. यदि साधु को भिक्षा प्राप्त न भी हो तो वह क्रोधादि न करे अपितु हरिकेशिवल मुनि की तरह लाभालाभ में सन्तुष्ट रहे।^४

४. आहार आदि की प्राप्ति एवं जीविका-निर्वाह के लिये किसी भी प्रकार की विद्या व मन्त्रादि शक्तियों का प्रयोग न करे।^५

१. देखिए—पृ० ३१८, पा० टि० १.

२. नाइउच्चे व नीए वा नासन्ने नाइदूरओ ।

—उ० १.३४.

३. नाइदूरमणासन्ने नन्नेसि चक्खुफासओ ।

एगो चिट्ठेज्ज भत्तट्ठा लघित्ता तं नइवकमे ॥

—उ० १.३३.

४. देखिए—पृ० ३१६, पा० टि० १; पृ० ३१८, पा० टि० ३.

५. उ० ८.१३, १५.७.

विद्या व मन्त्रादि शक्तियों के प्रयोग से प्राप्त हुए आहारादि में वे सभी हिंसादि दोष साधु को लगते हैं जो वस्तु के क्रय-विक्रय करने आदि में गृहस्थ को लगते हैं। ऐसा करने से साधु क्रय-विक्रय के द्वारा जीविका-निर्वाह करनेवाला गृहस्थ हो जाता है। अतः इनके प्रयोग का निषेध किया गया है।

५. जहाँ बैठकर साधु भोजन करे वह स्थान चारों तरफ से ढका हुआ, वस जीवों के निवास से रहित तथा स्वच्छ हो। इसके अतिरिक्त भोजन करते समय भोजन को जमीन पर न गिराए। साधु 'यह भोजन अच्छी तरह पकाया गया है', 'अच्छी तरह छीला गया है', 'मधुर है', 'खराब है' आदि सावद्य-वचनों का भी प्रयोग न करे।^१ इसके अतिरिक्त दिन में एक बार ही भोजन करे।

६. साधु भिक्षार्थ जाते समय अपने पात्रों को अच्छी तरह देख-भाल लेवे तथा भिक्षा लेने के लिए आधा योजन (परमार्द्ध-योजन) की दूरी तक ही जाए।^२ इसके अतिरिक्त भोजन के लिए जो समय (तृतीय पौरुषी) नियत है उसी में भोजन करे। रात्रि में कदापि भोजन न करे।

इस तरह साधु को आहार के ग्रहण करने में बहुत से कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। भिक्षाचर्या नामक तप के प्रसङ्ग में कुछ अन्य विशेष नियमों का वर्णन किया जाएगा। इस आहारसम्बन्धी वर्णन से स्पष्ट है कि साधु हिंसादि दोषों को जहाँ तक संभव हो बचाने की कोशिश करे। इसके अतिरिक्त सरस भोजन की लालसा न करता हुआ अल्प, नीरस तथा गृहस्थ के भोजन का शेषान्न (जो कई घरों से भिक्षा के द्वारा लाया गया हो)

१ अप्पपाणेऽप्पबीयम्मि पडिच्छन्तम्मि सबुडे ।

समय सजए भुजे जय अपरिसाडिय ॥

सुक्कडित्ति सुपक्कित्ति सुच्छिन्ने सुहडे मडे ।

सुणिट्ठिए सुलट्ठिसत्त सावज्ज वज्जए मुणी ॥

—उ० १ ३५-३६

२. अवसेस भडग गिज्झ चक्खुसा पडिलेहए ।

परमद्वजोयणाओ विहार विहरए मुणी ॥

—उ० २६ ३६

सयम की रक्षा के निमित्त समतापूर्वक उपभोग करे। जब देखे कि सयम का पालन करना संभव नहीं है या भयानक रोग हो गया है या कोई अन्य आपत्ति आ गई है जिससे वचना संभव नहीं है तो सब प्रकार के आहार का त्याग करके अनशन तप करे।

अनुशीलन

जब मुक्ति का साधक धीरे-धीरे अपने चारित्र्य का विकास करता हुआ गृहस्थधर्म की अन्तिम अवस्था को प्राप्त कर लेता है या ससार के विषय-भोगों से विरक्त हो जाता है तो वह ज्ञान की प्राप्ति तथा चारित्र्य के विकास के लिए माता-पिता से आज्ञा लेकर सभी प्रकार के पारिवारिक स्नेहबन्धन को तोड़कर जंगल में चला जाता है और किसी गुरु से दीक्षा लेकर या गुरु के न मिलने पर स्वयं साधु-धर्म को अङ्गीकार कर लेता है।

यद्यपि गृहस्थावस्था में भी ज्ञान और चारित्र्य की साधना की जा सकती है परन्तु गृह में नाना प्रकार के सासारिक कार्यों के होने से धर्म की साधना में बहुत बाधाएँ आती हैं। अतः प्रायः सभी भारतीय दर्शनो में धर्म की साधना के लिये सन्यासाश्रम की व्यवस्था मिलती है। यहाँ आकर साधक सभी प्रकार के सासारिक बन्धनों से दूर हटकर गृहस्थ के द्वारा दिए गए भिक्षान्न पर जीवन-यापन करता हुआ एकान्त में आत्मचिन्तन करता है। इसी प्रकार उत्तराध्ययन में भी चारित्र्य और ज्ञान के विकास की पूर्णता के लिए सन्यासाश्रम को आवश्यक बतलाया गया है। इस आश्रम में रहने-वाले साधक को 'साधु' या 'श्रमण' कहा जाता है। भिक्षान्न द्वारा जीवन-यापन करने के कारण इन्हें 'भिक्षु' भी कहा गया है। इस भिक्षा की प्राप्ति के सम्बन्ध में बहुत ही कठोर नियम हैं जिनके मूल में अहिंसा और अपरिग्रह की भावना निहित है। साधु के आचार से सम्बन्धित जितने भी नियम हैं उन सबके मूल में अहिंसा एवं अपरिग्रह की भावना निहित है। इन सभी नियमों के पालन करने का परम्परया या साक्षात् फल कर्मनिर्जरा के बाद मुक्ति बतलाया गया है।

पाँच महाव्रत जिन्हें साधु दीक्षा के समय ग्रहण करता है उनके मूल में अहिंसा और अपरिग्रह की भावना विद्यमान है। अहिंसा और अपरिग्रह के भी मूल में अहिंसा है तथा इस अहिंसा की पूर्णता बिना अपरिग्रह के संभव नहीं है। यहाँ पर अपरिग्रह से न केवल धन के सग्रह का त्याग अभिप्रेत है अपितु यावन्मात्र सासारिक विषयो का त्याग अभिप्रेत है जिसे कि सर्वविरति और वीतरागता इन शब्दों से कहा जा सकता है। जैसा कि केशिगौतम-संवाद से स्पष्ट है कि जनसामान्य की बदलती हुई प्रवृत्ति के कारण महाव्रतो की संख्या में वृद्धि की गई है तथा अपरिग्रह शब्द का अर्थ धन-संग्रहत्यागरूप अर्थ में रूढ़ हो गया है। ससार के विषयो में आसक्ति होने के कारण जीव धनादि के सग्रह में प्रवृत्त होता है और धनादि की प्राप्ति के लिए हिंसा, झूठ, चोरी आदि अनैतिक क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है। धनादि की प्राप्ति हो जाने पर उसके भोगोपभोग में प्रवृत्ति करता हुआ और अधिक धनादि के सग्रह में प्रवृत्त होता है। इस तरह ससारासक्ति, लोभ, धनादि के सग्रह में प्रवृत्ति ये सब सभी प्रकार के अनैतिक कार्यों में प्रवृत्ति करानेवाले हैं। इस तरह ये मुक्ति के मार्ग में भी प्रतिबन्धक हैं। इसीलिए ग्रन्थ में लाभ को लोभ का जनक बतलाते हुए ससारासक्ति से विरक्त होने का उपदेश दिया गया है।

धर्म के नाम पर यज्ञ में होनेवाली हिंसा को देखकर तथा विश्वबन्धुत्व की भावना से प्रेरित होकर अहिंसा को सब व्रतों का मूलधार माना गया तथा साधु की प्रत्येक क्रिया में अहिंसापूर्वक प्रवृत्ति करने पर जोर दिया गया। ब्रह्मचर्य जो कि स्त्री-संपर्क त्यागरूप है पहले अपरिग्रह के ही अन्तर्गत था परन्तु बाद में लोगों की बढ़ती हुई कामासक्ति को देखकर भगवान् महावीर ने इसे पृथक् महाव्रत के रूप में बदल दिया तथा अन्य व्रतों की अपेक्षा इसे सर्वाधिक दुस्तर बतलाया। इस तरह ग्रन्थ में अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन तीन महाव्रतों पर विशेष जोर दिया गया है। इनके अतिरिक्त सत्य और अचौर्य इन दो नैतिक व्रतों को मिलाकर महाव्रतों की संख्या पाँच नियत की गई है। सत्य और अचौर्य व्रत के भी मूल में अहिंसा एवं अपरिग्रह की भावना

निहित है। इन दोनों व्रतों को महाव्रतों में गिनाने का कारण यह है कि साधु अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए झूठ न बोले तथा लिए गए व्रतों का गुप्तरूप से अतिक्रमण न करे। इसीलिए ग्रन्थ में साधु को निश्चयात्मक और उपयोगहीन वाणी बोलने तथा तृणादि-सदृश तुच्छ वस्तु को भी विना आज्ञा के ग्रहण करने का स्पष्ट निषेध किया गया है।

इस तरह इन पाँच नैतिक व्रतों के पालन करने से ही साधु का आचार पूर्ण हो जाता है परन्तु इन पाँचों व्रतों का अति सूक्ष्मरूप से पालन करने पर जीव किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं कर सकता है क्योंकि मन, वचन एवं काय की प्रवृत्ति होने पर सूक्ष्म हिंसा का होना स्वाभाविक ही है। अतः इस विषय में कुछ विशेष नियम बतलाए गए हैं जिनके अनुसार प्रवृत्ति करने पर हिंसादि दोषों की सम्भावना नहीं रहती है। इन सभी नियमों के मूल में है—सावधानीपूर्वक (प्रमादरहित) सम्यक्-प्रवृत्ति करना क्योंकि प्रमाद या असावधानीपूर्वक की गई निर्दोष भी प्रवृत्ति दोषजनक बतलाई गयी है। अतः ग्रन्थ में गौतम को लक्ष्य करके बारम्बार अप्रमत्त होने का उपदेश दिया गया है। अप्रमाद-पूर्वक प्रवृत्ति किस प्रकार संभव है इसी बात को समझाने के लिए समितियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि साधु गमनागमन में, वचन बोलने में, भिक्षादि की प्राप्ति में, वस्तुओं के उठाने व रखने में तथा त्याज्य वस्तुओं के त्याग करने में किस प्रकार प्रवृत्ति करे जिससे कि हिंसादि दोषों का भागी न बने। जब प्रवृत्ति करने की आवश्यकता न हो तो उस समय मन, वचन एवं काय को गुप्त रखे, निरर्थक प्रवृत्ति न करे। मन, वचन एवं काय की प्रवृत्ति को गुप्त रखने के ही लिए तीन गुप्तियाँ बतलाई गई हैं। ये तीन गुप्तियाँ और पाँच समितियाँ ही ग्रन्थ में 'प्रवचनमाता' शब्द से कही गई हैं। समस्त जैन-ग्रन्थों का प्रवचन (उपदेश) कुछ में प्रवृत्ति और कुछ से निवृत्ति को बतलानेवाला है। इस तरह समस्त जैन प्रवचन गुप्ति और समिति में समाविष्ट होने से इन्हें 'प्रवचनमाता' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गुप्ति और समिति में सावधान व्यक्ति ही जैन-ग्रन्थों के प्रवचन को

सुरक्षित रख सकता है। अतः इस दृष्टि से भी इन्हें 'प्रवचनमाता' कहना उचित है। सयम में प्रवृत्ति और असयम से निवृत्ति इनका (समिति और गुप्ति का) मूल-मन्त्र है। रागद्वेष से होनेवाली मन, वचन और काय-सम्बन्धी स्वच्छन्द-प्रवृत्ति को सम्यक् रूप से रोकना सयम है तथा भ्रष्टार के विषयो में होनेवाली स्वच्छन्द प्रवृत्ति को होने देना असयम है। सयम में सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करने से तथा सब प्रकार की असयमित प्रवृत्तियों को रोकने से पाँचों महाव्रतों की रक्षा होती है। अतः महाव्रतों की रक्षा के लिए समिति और गुप्तिरूप प्रवचनमाताओं का पालन करना आवश्यक है।

अब यहाँ यह विचार करना है कि साधु के आचार के प्रसङ्ग में जिन अन्य नियमों का वर्णन किया गया है उनमें किस प्रकार एवं कहा तक उपर्युक्त पाँच नैतिक महाव्रतों की भावना निहित है ?

साधु के पास न तो कोई निजी वस्तु होती है और न उसे किसी भी वस्तु से ममत्व होता है, फिर भी जीवन-निर्वाह एवं सयम का पालन करने के लिये वह कुछ उपकरणों को अपने पास में रखता है तथा भिक्षान्न का भक्षण करता है। साधु के पास जो भी वस्त्र, पात्र आदि उपकरण होते हैं वे सब गृहस्थ के द्वारा दिए गए होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं ताकि उनके गुम जाने से दुःखादि न हो। इससे साधु की अपरिग्रह-भावना सुरक्षित रहती है। साधु इन उपकरणों की प्राप्ति के लिये किसी प्रकार का क्रय-विक्रय या उत्पादन आदि नहीं करता है जिससे हिंसादि दोषों की भी संभावना नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त साधु गृहस्थ को इन उपकरणों को देने के लिए न तो बाध्य करता है और न अपने निमित्त से तैयार किए गए उपकरणों को ही ग्रहण करता है, अपितु आवश्यकता पड़ने पर गृहस्थ के द्वारा स्वेच्छा से देने पर ही उन्हें ग्रहण करता है। अतः हिंसादि दोषों की संभावना नहीं रहती है। आहारप्राप्ति के विषय में जिन दोषों को बचाने तथा जिन नियमों का पालन करने का उल्लेख किया गया है वे सब वस्त्रादि उपकरणों की प्राप्ति के विषय में भी लागू होते हैं। आहार के विषय में स्पष्टरूप से बतलाया है कि साधु सयम एवं जीवन-निर्वाह के लिए ही आहार ग्रहण करे। जिस आहार में हिंसादि दोषों की जरा भी संभावना

हो उसे ग्रहण न करे। यद्यपि आहारादि की उत्पत्ति में गृहस्थ के द्वारा कुछ सूक्ष्म हिंसा होती है परन्तु उम हिंसा का भागी साधु नहीं होता है क्योंकि उस सूक्ष्म हिंसा का गृहस्थ अपने निमित्त में करता है, साधु के निमित्त से नहीं। अतः गन्ध में स्पष्ट कहा गया है कि साधु उस आहारादि को ग्रहण न करे जिसे उम के निमित्त से बनाया गया हो या चोगी आदि अन्य अनैतिक उपायों से उत्पन्न किया गया हो। उमके अनिरिक्त उम जो भी दूखा-गूमा आहारादि मिले उनमें उपेक्षाभाव (गमभाव) रखन हुए ग्रहण करे। साधु को जो मन्त्रादि शक्तियों के प्रयोग का नियंत्रण किया गया है उसके भी मूल में अहिंसा व अशक्तिक्रम की भावना निहित है क्योंकि मन्त्रादि शक्तियों का जीवन-निर्वाह के नियंत्रण प्रयोग करने पर साधु क्रय-विक्रय करने वाला गृहस्थ हो जाएगा और तब वह साधु क्रय-विक्रय में होने वाले सभी हिंसादि दोषों का भागी भी हो जाएगा। अतः आवश्यक है कि साधु आहारादि को ग्रहण करते समय अहिंसादि व्रतों को ध्यान में रखने हुए ही प्रवृत्ति करे। उन तरह वस्त्रादि उपकरण एवं आहारादि के विषय में जो भी नियम और उपनियम हैं उन सब के मूल में अहिंसादि पाँच नैतिक व्रतों की ही भावना निहित है।

अरण्य आदि एकान्त स्थान में निवास इग्निए आवश्यक है कि नगर में निवास करने में धर्म-साधना निर्विघ्न नहीं होती है क्योंकि नगर में नाना प्रकार के हिंसादि कार्य होते रहते हैं तथा स्त्रियों के नाना प्रकार के हाव-भाव दृष्टिगोचर होने रहते हैं जिनसे मयम में स्थिर रहना कठिन हो जाता है। गृहस्थ के घर में चोगी आदि के होने पर साधु को भी सशय में पकड़ा जा सकता है। अतः महाव्रतों की रक्षा के लिए साधु को स्त्री आदि के आवागमन से रहित अरण्य आदि एकान्त स्थान में निवास करने का विधान किया गया है। चित्त की एकाग्रतारूप तपादि भी एकान्त स्थान में ही सम्भव हैं। साधु को एक स्थान पर निवास न करते देज-देजान्तर में विहार करना इसलिए आवश्यक बताया गया है कि जिससे साधु किसी एक स्थान-विशेष से मोहवश चिपका न रहे। वर्षाकाल में चूँकि क्षुद्र-जीवों की काफी मात्रा में उत्पत्ति हो जाती है अतः

उस समय एक स्थान पर रहने को कहा गया है। इससे वह गमन करने में होनेवाली हिंसा के दोष का भागी नहीं होता है।

सामाचारी के प्रकरण में जो सामाचारी के १० अवयव बतलाए गए हैं उनके द्वारा साधु अपने आपको सयमित करता है तथा गुरु के अनुशासन में रहकर विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करता है। इससे उसके महाव्रतो में कोई अतिचार नहीं होने पाता है। इसी प्रकरण में साधु की सामान्यरूप से जो दिनचर्या एवं रात्रिचर्या वर्णित की गई है उसमें 'आहार' और 'निद्रा' के लिए बहुत ही स्वल्प तथा ध्यान और स्वाध्याय के लिए सर्वाधिक समय नियत किया गया है। दिन और रात्रि के २४ घटो में से १२ घटे स्वाध्याय के लिए, ६ घटे ध्यान के लिए, ३ घटे भिक्षान्न-प्राप्ति के लिए तथा ३ घटे शयन करने के लिए नियत हैं। इससे स्पष्ट है कि साधु अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन और आत्मचिन्तनरूप ध्यान में लगाए। स्वाध्याय और ध्यान करने से मन, वचन एवं काय एकाग्र होकर तप की ओर अग्रसर होंगे और तब हिंसादि सावद्य प्रवृत्तियाँ रुक जाएँगी।

साधु के जो छ नित्यकर्म (आवश्यक) बतलाए गए हैं उनके द्वारा भी साधु अपने आपको सयमित करता है। गुरु आदि की स्तुति करने तथा आत्मगत दोषों की आलोचना करने से अज्ञान में हुए क्षुद्र हिंसादि दोषों की विशुद्धि हो जाती है। वस्त्र, पात्र आदि का उपयोग करते समय उन्हें अच्छी तरह देखने (प्रति-लेखना व प्रमार्जना) से उनमें वर्तमान क्षुद्र जन्तुओं की हिंसा नहीं होती है। इसके अतिरिक्त साधु नित्यकर्मों से हमेशा सतर्क रहने की प्रेरणा प्राप्त करता है।

इसी प्रकार केशों को हाथों से उखाड़ने, श्रेष्ठ वस्त्रादि को न पहिनने आदि नियमोपनियमों से भी अहिंसादि व्रतों की रक्षा का ध्यान रखा गया है।

इस तरह साधु का सम्पूर्ण आचार अहिंसा और अपरिग्रहादिरूप पाँच नैतिक महाव्रतों के रूप में चित्रित किया गया है। पातञ्जल योगदर्शन में भी अहिंसादि इन पाँच नैतिक व्रतों का महाव्रत के रूप

में उल्लेख मिलता है।^१ योगदर्शन में अहिंसा-विरोधी हिंसा क कृत, कारित और अनुमोदना के भेद में तीन भेद किए गए हैं। इसके बाद मृदु, मध्य और अधिमात्र के भेद में प्रत्येक के पुन तीन-तीन भेद करने में हिंसा के नव भेद हो जाते हैं। उस नव प्रकार की हिंसा के भी क्रोध, लोभ और मोहपूर्वक होने से हिंसा के कई भेदों का उल्लेख किया गया है। उस नव प्रकार के हिंसा-निरोध में अहिंसा भी कई भेदों वाली हो जाती है।^२ योगदर्शन में अहिंसा का उतना अधिक विस्तार होने पर भी वहाँ अहिंसा का उतनी गुरुता में पालन नहीं किया जाता है जितना कि प्रकृत ग्रन्थ में बतलाया गया है। यहाँ एक बात और उस प्रसङ्ग में स्पष्ट कर देना चाहना है कि जिन प्रकार उत्तराध्ययन में सभी व्रतों के मूल में अहिंसा को रक्खी जाया गया है उसी प्रकार योग-दर्शन में व्यासभाष्यकार ने भी लिखा है कि सत्यादि अन्य सभी व्रत और नियमोपनिगम उनी अहिंसा को पुष्टि करनेवाले हैं।^३

उस तरह उन महाव्रतों की सावंधीमिता गुनग मित्र हो जाती है। उनकी गुरुता जैसे सम्भव हो उनी प्रकार का आचरण करना ही साधु का सदाचार है। उन पाँच नैतिक व्रतों का व्यवहार में भी महत्त्व है जैसा कि महाव्रतों के प्रसङ्ग में लिखा जा चुका है।

१. अहिंसासत्यास्तेयव्रत्यचर्यापरिग्रहायमा । जातिदेशकालमयानवच्छिन्ना सर्वभोगा महाव्रतम् ॥

—पा० यो० २.३०-३१.

२. वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्या-
धिमात्रा दुःखाज्ञानान्तफला इति प्रतिषेधभावनम् ॥

—पा० यो० २.३४.

३. तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा नर्धभूतानामनभिद्रोह उत्तरे न यमनियमास्तम्-
सास्तसिद्धिपरतर्क्य तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यते ।

—पा० यो० (२.३०) —व्यासभाष्य, पृ० ६१.

प्रकरण ५

विशेष साध्वाचार

जैसा कि पिछले प्रकरण में बतलाया जा चुका है कि विशेष अवसरो पर कर्मों की विशेष निर्जरा करने के लिए साधु जिस प्रकार के सदाचार का विशेषरूप से पालन करता है उसे यहाँ पर विशेष साध्वाचार के नाम से कहा गया है। यह विशेष साध्वाचार साधु के सामान्य आचार से सर्वथा पृथक् नहीं है अपितु जब साधक अपने सामान्य साध्वाचार का ही विशेषरूप से दृढतापूर्वक सब प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ पालन करता है तो उसे ही तपश्चर्या आदिरूप विशेष साध्वाचार के नाम से कहा गया है। विषय की दृष्टि से इसे निम्नोक्त चार भागों में विभक्त किया गया है •

- १ तप—तपश्चर्या।
 २. परीषहजय—तपश्चर्या आदि में प्राप्त कष्टों पर विजय।
 ३. साधु की प्रतिमाएँ—तपविशेष।
 - ४ सल्लेखना—मृत्यु-समय की विशेष तपश्चर्या।
- अब क्रमशः इन पर ग्रन्थानुसार विचार किया जाएगा।

तपश्चर्या—तप

ग्रन्थ में कही-कही चारित्र्य से पृथक् जो तप का उल्लेख किया गया है वह उसके महत्त्व को प्रकट करने के लिए किया गया है। तप एक प्रकार की अग्नि है जिसके द्वारा सैकड़ों पूर्व-जन्मों में संचित (पूर्वबद्ध) कर्मों को शीघ्र ही जलाया जा सकता है। कर्म जोकि आत्मा के साथ सम्बद्ध हैं उनकी सख्या इतनी अधिक है कि उन्हें आयु के अल्पकाल में भोगकर नष्ट नहीं किया जा सकता है। अतः जिस प्रकार विशाल तालाब के जल को सुखाने के लिए जल के

को जितनी आसानी से तप कहा जा सकता है उतनी आसानी से वैयावृत्य आदि को नहीं। अतः इनके भाव-प्रधान होने से ये आभ्यन्तर तप हैं। अब क्रमशः इन सभी प्रकार के तपो का ग्रन्थानुसार वर्णन किया जाएगा।

बाह्य तप :

पहले लिखा जा चुका है कि शारीरिक बाह्य-क्रिया से विशेष सम्बन्ध रखने के कारण अनशन आदि छ बाह्य तप कहे जाते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इनका आभ्यन्तर-शुद्धि से कोई प्रयोजन नहीं है। इन्हे बाह्य तप कहने का मूल प्रयोजन यह है कि ये आभ्यन्तर-शुद्धि की अपेक्षा बाह्य शुद्धि के प्रति अधिक जागरूक हैं। इनके स्वरूपादि इस प्रकार हैं

१. अनशन तप :

सब प्रकार के भोजन-पान का त्याग करना अनशन तप है। यह कुछ समय के लिये एव जीवन-पर्यन्त के लिए भी किया जा सकता है। अतः इसके दो भेद किए गए हैं ^१ १. इत्वरिक अनशन तप (कुछ समय के लिए किया गया—सावधिक) तथा २ मरणकाल अनशन तप (जीवन-पर्यन्त के लिए किया गया—निरवधिक)।

क. इत्वरिक अनशन तप (सावकाक्ष—अस्थायी)—इस तप को करनेवाला साधक एक निश्चित अवधि के बाद भोजन ग्रहण कर लेता है। अतः ग्रन्थ में इस तप को 'सावकाक्ष' (जिसमें भोजन की आकाक्षा बनी रहती है) कहा गया है। सक्षेप में इसके अवान्तर छ. प्रकार बतलाए गए हैं, विस्तार से मनोनुकूल कई प्रकार सम्भव हैं। वे छ प्रकार ये हैं १ श्रेणीतप—इस प्रकार से अनशन (उपवास) करना कि एक पक्षि : श्रेणी) बन जाए। जैसे दो दिन का, तीन

१ इत्तरिय मरणकाला य अनसणा दुविहा भवे ।

इत्तरिय सावकखा निरवकखा उ विइज्जिया ॥

दिन का, चार दिन का, पाँच दिन का आदि क्रम से करना, २ प्रतर तप (सम-चतुर्भुजाकार) —समानाकार चार भुजाओं की तरह जब श्रेणी तप चार बार पुनरावृत्त होता है तो उसे १६ उपवास प्रमाण प्रतर तप कहते हैं, ३ घन तप—प्रतर तप ही जब श्रेणी तप से गुणित किया जाता है तो उसे (१६ × ४ = ६४ उपवास प्रमाण) घन तप कहते हैं, ४ वर्ग तप—घन तप को जब घन तप से गुणित किया जाता है तो उसे (६४ × ६४ = ४०९६ उपवास प्रमाण) वर्ग तप कहते हैं, ५ वर्ग-वर्ग तप—वर्ग तप को जब वर्ग तप से गुणित किया जाता है तो उसे (४०९६ × ४०९६ = १६७७७२१६ उपवास प्रमाण) वर्ग-वर्ग तप कहते हैं, ६. प्रकीर्ण तप—श्रेणी आदि की नियत रचना से रहित जो अपनी शक्ति के अनुसार यथा-कथञ्चित् अनशन तप किया जाता है उसे प्रकीर्ण तप कहते हैं।

इस तरह इत्वरिक अनशन तप के इन ६ भेदों में प्रथम पाँच भेद नियत क्रमरूपता की अपेक्षा से हैं और अन्तिम छठा भेद क्रमरूपता से रहित है। ऊपर जो श्रेणी तप को चार उपवास-प्रमाण मानकर प्रतर तप आदि का स्वरूप बतलाया गया है वह नेमिचन्द्र की वृत्ति के आधार से दृष्टान्तरूप में उपस्थित किया गया है।^१ अतः इसी प्रकार ५-६ उपवास-प्रमाण श्रेणी तप मानकर आगे के तपों का उपवास-प्रमाण समझ लेना चाहिए।

ख मरणकाल अनशन तप (निरवकाश—स्थायी) —यह आयु-पर्यन्त के लिए किया जाता है। इसमें भोजन पान की आकांक्षा न रहने से यह निरवकाश व स्थायी कहलाता है। यह तप मृत्यु के अत्यन्त सन्निकट (अवश्यम्भावी) होने पर शरीरत्याग (सल्लेखना) के लिए किया जाता है। ग्रन्थ में निम्नोक्त तीन अपेक्षाओं से इसके भेदों का विचार किया गया है।

१ शरीर की चेष्टा एवं निश्चेष्टता की अपेक्षा से 'सविचार' (जिसमें शरीर की हलन-चलनरूप क्रिया होती रहती है) और 'अविचार' (शरीर की चेष्टा से रहित) ये दो भेद हैं।

२. सेवा कराने एवं न कराने की अपेक्षा से 'सपरिकर्म' (जिसमे दूसरो के द्वारा सेवा होती रहती है) और 'अपरिकर्म' (सेवादि से रहित) ये दो भेद हैं ।

३ तप करने के स्थान की अपेक्षा से 'नीहारी' (पर्वत, गुफा आदि मे लिया गया मरणकालिक अनशन तप) और 'अनीहारी' (ग्राम, नगर आदि मे लिया गया) ये दो भेद हैं । आहार-त्याग दोनो तपो मे आवश्यक है ।

२. ऊनोदरी (अवमोदर्य) तप :

भूख से कम खाना ऊनोदरी तप है । ग्रन्थ मे इसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यवचरक की दृष्टि से विचार किया गया है । अतः इसके द्रव्य ऊनोदरी आदि पाँच भेद होते हैं । इनके स्वरूपादि इस प्रकार हैं ।

क. द्रव्य ऊनोदरी—जिसका जो स्वाभाविक आहार है उसमे कम से कम एक ग्रास कम करना द्रव्य ऊनोदरी है ।

ख क्षेत्र ऊनोदरी—इसका दो प्रकार से वर्णन किया गया है ।

१. ग्राम, नगर, राजधानी, गृह आदि के क्षेत्र की सीमा निश्चित कर लेना कि अमुक-अमुक क्षेत्र से प्राप्त भिक्षान्न द्वारा ही पेट भरूँगा, २ अमुक प्रकार के क्षेत्र-विशेष से प्राप्त भिक्षान्न द्वारा ही जीवन-यापन करूँगा । इसमें द्वितीय प्रकार के क्षेत्र ऊनोदरी तप के ग्रन्थ मे दृष्टान्तरूप से ६ प्रकार गिनाए गए हैं । जैसे १. पेटा (पेटिका की तरह आकारवाले घरों से आहार लेना), २. अर्धपेटा (अर्धपेटिका की तरह आकारवाले घरों से आहार लेना), ३ गोमूत्रिका (गोमूत्र की तरह चक्राकार भिक्षार्थ जाकर आहार लेना), ४ पतगवीथिका (बीच-बीच मे कुछ घर छोड़कर भिक्षा लेना), ५ शम्बूकावर्त (शख की तरह चक्राकार जाकर आहार लेना) और ६ आयत गत्वा प्रत्यागता (पहले

१. ओमोयरणं पचहा समासेण वियाहियं ।

दव्वओ खेत्तकालेण भावेण पज्जवेहि य ॥

—उ० ३०.१४.

तथा देखिए—उ० ३०.१५-२४.

बिना आहार लिए सीधे लम्बी दूर तक चले जाना फिर लौटते समय भिक्षा लेना) ।

ये सब भेद क्षेत्र-सम्बन्धी नियमों के आधार से बतलाए गए हैं । क्षेत्र-भेद की अपेक्षा से इनके कई अन्य भेद हो सकते हैं । इन सबका तात्पर्य इतना ही है कि आहार-प्राप्ति के क्षेत्र को सीमित (न्यून) कर लेना ताकि कम आहार मिले । क्षेत्र की न्यूनता होने पर भी कभी-कभी संभव है कि भरपेट भोजन मिल जाए अतः क्षेत्र की न्यूनता इतनी अवश्य रहनी चाहिए ताकि भरपेट भोजन न मिले ।

ग. काल ऊनोदरी—सामान्यरूप से दिन में १२ से ३ बजे के बीच (तृतीय पौरुषी) भिक्षार्थ जाने का विधान है । भिक्षा ग्रहण करने के इस निश्चित समय के प्रमाण को कुछ कम करना काल ऊनोदरी है अर्थात् ऐसा नियम लेना कि तृतीय पौरुषी के चतुर्थांश बीत जाने पर भिक्षा लूंगा या अन्य प्रकार से समय निश्चित करना जो सामान्यतया निश्चित समय के प्रमाण से कुछ कम अवश्य हो । भिक्षा ग्रहण करने के समय की न्यूनता होने पर भोजन की प्राप्ति में कमी होना संभव है । अतः इसे काल ऊनोदरी कहा जाता है ।

घ. भाव ऊनोदरी—भावप्रधान होने से इसे भाव ऊनोदरी कहा जाता है । इसमें भिक्षार्थ जाते समय ऐसा नियम किया जाता है कि स्त्री के या पुरुष के, अलकृत के या अनलकृत के, युवा के या बालक के, सौम्याकृतिवाले के या अन्य किसी विशेष प्रकार की भाव-भङ्गिमावाले दाता के मिलने पर ही भिक्षा लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा । इस प्रकार का नियम ले लेनेवाले साधु को सब जगह से भिक्षा उपलब्ध न होने से संभव है उसे भरपेट भोजन न मिले । अतः इसे भाव ऊनोदरी कहा जाता है ।

ड. पर्यवचरक ऊनोदरी—उपर्युक्त चारों प्रकार से न्यून वृत्ति का होना पर्यवचरक ऊनोदरी है अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चारों प्रकार से ऊनोदरी व्रत का पालन करना पर्यवचरक ऊनोदरी है ।

३. भिक्षाचर्या तप :

भिक्षा द्वारा प्राप्त भोजन-पान से जीवन-यापन करना । ग्रन्थ में भिक्षाचर्या को विभिन्न स्थानों पर गोचरी (गाय की तरह आचरण), मृगचर्या (मृग की तरह आचरण) और कपोतवृत्ति (कबूतर की तरह आचरण) भी कहा गया है । उनमें भिक्षाचर्या के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है । जैसे

१. गोचरी—जिन प्रकार गाय तृणादि का थोड़ा-थोड़ा भक्षण करती हुई उसे जड़ से नहीं उखाड़ती है उसी प्रकार भिक्षाचर्या-वाला साधु आहार की गवेषणा करने समय गृहस्थ तो पुनः आहार बनाने के लिए मजबूर न करने हुए थोड़ा-थोड़ा आहार लेता है,^१
 २. मृगचर्या—जिन प्रकार मृग नाना स्थानों में भ्रमण करके अपने उदर का पोषण करता है तथा रोगादि के हो जाने पर भी औषधि आदि का सेवन न करने हुए अनेका ही मर्त्यय विचरण करता रहता है उसी प्रकार भिक्षाचर्या-वाला साधु किसी एक गृहविशेष में सम्बद्ध न होकर अनेक घरों में थोड़ी-थोड़ी भिक्षा लेकर उदर-पोषण करता है तथा रोगादि के हो जाने पर भी औषधोपचार की उच्छा न करते हुए एकाही विचरण करता है^२ और ३. कपोतवृत्ति—जैसे कबूतर कांटी को छोड़कर परिमित अन्न-कणों को चुग लेता है उसी प्रकार एषणा नमिति-सम्बन्धी दोषों को वचाकर साधु परिमित एवं शुद्ध (एषणीय) आहार ग्रहण करता है ।^३

इस तरह भिक्षा के द्वारा ही जीवन-यापन करने के कारण साधु को 'भिक्षु' शब्द से भी कहा जाता है । इस भिक्षाचर्या तप के

१. जहा मिए एग अणैगचारी अणैगवाने घुगगोअरे य ।

एव मुणी गोयसिय पविट्ठे नो हीलए नोवि य विसएज्जा ॥

—उ० १६ ८४.

२. वही; उ० १६ ७७-८६.

३. कावोया जा इमा वित्ती ।

—उ० १६.३४.

प्रसङ्ग मे ग्रन्थ मे आठ प्रकार की गोचरी,^१ सात प्रकार की एषणा^२ तथा अन्य नियमविशेषो (अभिग्रह)^३ के पालन

१ आठ प्रकार की गोचरी—क्षेत्र ऊनोदरी के प्रसङ्ग मे कहे गए पेटा, अर्धपेटा आदि ६ प्रकार ही यहा पर आठ प्रकार की गोचरी के रूप में वर्णित हैं। जैसे पेटा, अर्धपेटा, गोमूत्रिका और पतगवीषिका ये चार प्रकार ज्यो के त्यो हैं। इसके अतिरिक्त 'शम्भूकावर्त' के बाह्य और आभ्यन्तर ये दो भेद हैं तथा 'आयत गत्वा प्रत्यागता' के भी ऋजुगति (सीधे जाकर सीधे लौटना) और वक्रगति (वक्रगति से जाकर वक्राकार लौटना) के भेद से दो भेद हैं। इस तरह भिक्षा के लिए जाते समय क्षेत्रसम्बन्धी नियमविशेष लेना ही आठ प्रकार की गोचरी है।

२. सात प्रकार की एषणाएँ (अन्नादि ग्रहण करने के नियम)—

१. ससृष्टा (भोजन की सामग्री से भरे हुए पात्र के होने पर भिक्षा लेना), २. अससृष्टा (भोजन की सामग्री से भरे हुए पात्र के न होने पर भिक्षा लेना), ३ उदघृता (जो भोजन रसोईघर से बाहर लाकर गृहस्थ ने थाली आदि मे अपने निमित्त रखा हो, उसे लेना), ४ अल्पलेपिका (तिल्लेप भुजे हुए चना आदि लेना), ५ उदगृहीता (भोजन के समय भोजन करनेवाले व्यक्ति को परोसने के लिए जो भोजन चम्मच आदि से निकालकर बाहर रख दिया हो, उसे लेना), ६ प्रगृहीता (भोजनार्थी को देने के लिए उद्यत दाता के हाथ मे स्थित सामग्री को लेना) और ७ उज्जितधर्मा (निस्सार रूखा आहार लेना) ।

३. अन्य अभिग्रह (नियमविशेष)—अपनी इच्छानुसार कोई नियम ले लेना कि अमुक-अमुक स्थिति के होने पर ही आहार लूंगा। जैसे १. द्रव्याभिग्रह (किसी विशेष पात्र मे रखे हुए किसी विशेष प्रकार के आहार के लेने की प्रतिज्ञा), २. क्षेत्राभिग्रह (यदि दाता देहली को अपनी जघाओ के बीच मे करके आहार देगा तो लूंगा, ऐसी क्षेत्र-सम्बन्धी प्रतिज्ञा), ३ कालाभिग्रह (जब सब साधु भिक्षा ले आएँगे तब भिक्षार्थ जाने पर जो मिलेगा उसे लूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा) और ४ भावाभिग्रह (यदि कोई हंसते हुए या रीते हुए देगा तो लूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा)। इसी तरह अन्य विविध नियमो को लिया जा सकता है।

करने को भिक्षाचर्या कहा गया है ।^१ टीकाग्रन्थो को देखने से पता चलता है कि ये गोचरी और एपणाएँ आदि कुछ नियम-विशेष हैं जिन का सकल्प करके साधु भिक्षा के लिए जाता है । यदि उन लिए गए सकल्पों के अनुकूल भिक्षा मिलती है तो साधु उसे ग्रहण कर लेता है और यदि उन सकल्पों के अनुकूल भिक्षा नहीं मिलती है तो वह अनशन तप करता है ।^२

इस तरह भिक्षाचर्या और ऊनोदरी तप में बहुत स्थलो पर समानता दिखलाई पड़ती है क्योंकि नियमविशेष लेने से भोजन का कम मिलना स्वाभाविक है । ऐसा होने पर भी भिक्षाचर्या सामान्य तप है और ऊनोदरी विशेष । ऊनोदरी में भूख से कम खाने की प्रधानता है जबकि भिक्षाचर्या में भिक्षा लेने सम्बन्धी नियमविशेष की । अतः भिक्षाचर्या में साधु भरपेट भोजन कर सकता है । इसमें जो नियमविशेष है वे अपनी इन्द्रियों की स्वच्छन्द प्रवृत्ति को रोकने के लिए हैं । भिक्षाचर्या साधु का सामान्य तप है जिसका वह प्रतिदिन पालन करता है और ऊनोदरी विशेष तप है जिसका वह कभी-कभी पालन करता है । अतः ग्रन्थ में साधु के जीवन को भिक्षाचर्या के रूप में प्रदर्शित किया गया है । भृगु पुरोहित की पत्नी भिक्षाचर्या की कठोरता का वर्णन करते हुए कहती है कि धैर्यशील एव तपस्वी ही इस (भिक्षाचर्या) को धारण कर सकते हैं ।^३ इसी प्रकार भद्रा (सोमदेव की स्त्री) राजकुमारी भिक्षार्थ आए हुए हरिकेशिबल मुनि के ऊपर क्रोधित होनेवाले ब्राह्मणों से कहती है कि भोजनार्थ उपस्थित हुए साधु का तिरस्कार करना या मारना उसी प्रकार उपहासास्पद है जिस प्रकार नखों से पर्वत को खोदना, दातों से लोहे को चवाना, आग को पैरों से

१. अट्ठविहगोयरग्ग तु तहा सत्तेव एसणा ।

अभिग्गहा य जे अन्ने भिक्खारियमाहिया ॥

—उ० ३०.२५.

२. वही, टीकाएँ ।

३. धीरा ह भिक्खारिय चरति ।

—उ० १४.३५.

कुचलना तथा पतगसेना द्वारा आग में कूदकर आग को बुझाना ।^१

४. रस-परित्याग तप :

दूध, दही, घी आदि सरस पदार्थों के सेवन का त्याग करना रसपरित्याग तप है ।^२ सामान्यतया साधु के लिए नीरस आहार करने का ही विधान है और यदि उसे सरस आहार मिल जाता है तो वह उसे भी ले सकता है । परन्तु रस-परित्याग तप को करने-वाला साधु रसना इन्द्रिय को मधुर लगनेवाले दूध, दही, घी आदि तथा उनसे बने सरस भोजनादि को मिलने पर भी नहीं खा सकता है । इस तरह इस तप के करने से साधु की इन्द्रियाग्नि उद्दीपित नहीं होती है और ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने में सहायता मिलती है । साधु के लिए आहार समय का पालन करने के लिए है, शरीर की पुष्टि एवं रसास्वाद के लिए नहीं । अतः इस तप को करना भी आवश्यक हो जाता है ।

५. कायक्लेश तप :

सुखावह वीरासन आदि (पद्मासन, उत्कटासन आदि) में शरीर को स्थित करना कायक्लेश तप है ।^३ कायक्लेश तप के इस लक्षण में 'जीव को सुख की ओर ले जानेवाला' (सुखावह) ऐसा विशेषण देने से उन सभी कुत्सित तपों का

१ गिरि नहेहि खणह अय दतेहि खायह ।

जायतेय पाएहि हणह जे भिक्षु अवमन्नह ॥

—उ० १२.२६.

तथा देखिए—उ० १२ २७

२ खीरदहिसप्पिमाई पाणीय पाणभोयण ।

परिवज्जण रसाण तु भणिय रसविवज्जण ॥

—उ० ३०.२६.

३ ठाणा वीरासणाईया जीवस्स उ सुहावहा ।

उग्गा जहा वरिज्जति कायकिलेस तमाहिय ॥

—उ० ३०.२७.

खण्डन हो जाता है जो ऐहिक विषयाभिलाषा या क्रोधादि के कारण किए जाते हैं। साधु को जो केशर्त्त करना पड़ता है वह भी एक प्रकार का कायक्लेश तप ही है।^१ केशर्त्त साधु के लिए आवश्यक भी बतलाया गया है क्योंकि केशों के रखने से उनमें जू आदि जीवों की उत्पत्ति संभव है। अतः एक निश्चित समय के भीतर इन्हें उखाड़ना पड़ता है। दिगम्बर-परम्परा में साधु के २८ मूलगुणों (प्रधान गुणों) में केशर्त्त भी एक मूलगुण (प्रधान गुण) माना जाता है।^२ केशों को उखाड़ना बड़ा कठिन भी है।^३ इस तरह वीरासन आदि में स्थिर होने से शरीर को बड़ा कष्ट होता है। अतः इसे कायक्लेश तप कहा गया है। सामान्य भाषा में इसे ही तप कहा जाता है। इससे शरीर में निश्चलता एवं अप्रमत्तता आती है।

६. प्रतिसंलीनता (सलीनता या विविक्तशयनासन) तप :

स्त्री-पशु आदि की संकीर्णता से रहित एकान्तस्थान (गुफा, शून्यागार आदि) में निवास (शयन और आसन) करना विविक्त-शयनासन तप है अर्थात् अरण्यादि एकान्तस्थान (विविक्तस्थान) में निवास करना।^४ साधु को सामान्यतः से एकान्तस्थान में ही रहने का विधान है। यहाँ पर उसे ही तप के रूप में वर्णित किया गया है। इस विविक्तशयनासन को ही सलीनता या प्रतिसलीनता तप के नाम से कहा गया है। यद्यपि ग्रन्थ में

१. स्थानानि वीरासनादीनि, लोचाद्युपलक्षणं चैतत् ।

—वही, ने० वृ०, पृ० ३४१.

२. वदसमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हाण ।

खिदिसयणमदत्तवणं ठिदिभोयणमेगभत्तं च ।

एदे खलु मूलगुणा समणानि जिणवरेहि पण्णत्ता ॥

—प्रवचनसार, ३ ८-९.

३. केसलोओ अ दारुणो ।

—उ० १६ ३४

४. एगत्तमणावाए इत्थीपसुविवज्जिए ।

सयणासणसेवणया विवित्तसयणासण ॥

—उ० ३०.२८.

बाह्य तप के भेदों को गिनाते समय इस तप का नाम सलीनता दिया गया है परन्तु इसका लक्षण करते समय इसे विविक्तशयनासन शब्द से कहा गया है। वास्तव में विविक्तशयनासन सलीनता का एक भेदविशेष है।^१ इसका फल बतलाते हुए ग्रन्थ में लिखा है कि विविक्तशयनासन से जीव चारित्र्य की गुप्ति को करता है और फिर एषणीय आहारवान्, दृढचारित्रवान्, एकान्तप्रिय और मोक्षाभिमुख होकर आठों प्रकार के कर्मबन्धनों को तोड़ देता है।^२

उपर्युक्त बाह्य तप के भेदों में प्रथम चार तप आहार से सम्बन्धित हैं तथा अन्तिम दो तप क्रमशः कठोर शारीरिक आसन विशेष एवं एकान्तवास से सम्बन्धित हैं। यदि साधु की अपेक्षा से इन बाह्य तपों के क्रमिक-विकास पर विचार किया जाए तो इनका क्रम इस प्रकार उचित होगा १ भिक्षाचर्या, २ ऊनोदरी, ३ रस-परित्याग, ४ अनशन, ५ सलीनता एवं ६ कायक्लेश। प्रत्येक साधु भिक्षाचर्या का सामान्यरूप से पालन करता ही है। अतः क्रमिक-विकास की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान होना चाहिए। इसके बाद कम खानेरूप ऊनोदरी, फिर सरस पदार्थों के त्यागरूप रस-परित्याग और फिर सब प्रकार के आहार-पान के त्यागरूप अनशन तप करने का अभ्यास संभव है। कायक्लेश तप में एकान्तस्थान का सेवन आ ही जाता है तथा साधु के लिए हमेशा एकान्तसेवन आवश्यक भी है, जबकि कायक्लेश तप उतना आवश्यक नहीं है। अतः प्रतिसलीनता के बाद कायक्लेश तप का अभ्यास संभव है। अपेक्षा-भेद होने पर इस क्रम में अंतर भी आ सकता है। तत्त्वार्थ-सूत्र में भी यद्यपि उपर्युक्त क्रम नहीं है फिर भी वहाँ पर कायक्लेश के पूर्व सलीनता (विविक्तशयनासन) को गिनाया गया है।^३

१ वही, टीकाएँ।

२ उ० २६ ३१

३. अनशनावमौढर्यवृत्तिपरिस्वयानरसपरित्यागविविक्तशयनासनकायक्लेशा बाह्य तप ।

आभ्यन्तर तप :

अन्त शुद्धि से विशेष सम्बन्ध रखने के कारण प्रायश्चित्त आदि तप आभ्यन्तर तप कहलाते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इनका बाह्य शारीरिक-क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है अपितु बाह्य और आभ्यन्तररूप तपो का विभाजन प्रधानता और अप्रधानता की दृष्टि से किया गया है। आभ्यन्तर छ तपो के स्वरूपादि इस प्रकार हैं :

१ प्रायश्चित्त तप :

आचार में दोष लग जाने पर उस दोष की शुद्धि के लिए किया गया दण्डरूप पश्चात्ताप प्रायश्चित्त तप है। यह ग्रन्थ में १० प्रकार का बतलाया गया है परन्तु वहाँ पर उनके नाम नहीं गिनाए हैं।^१ टीकाओं में उनके नामादि इस प्रकार गिनाए गए हैं

क आलोचना—दोष को गुरु के समक्ष स्पष्ट कह देने मात्र से जिस दोष की शुद्धि हो जाती है उसे 'आलोचनार्ह' दोष कहते हैं तथा उस दोष को बिना छुपाए गुरु के समक्ष स्पष्ट शब्दों में कहना आलोचना प्रायश्चित्त है। आलोचना से जीव अनन्त-ससार को बढ़ानेवाले तथा मुक्ति में विघ्नरूप माया, निदान (पुण्यकर्म की फलाभिलाषा) और मिथ्यादर्शनरूप शक्तियों को दूर करके सरलता को प्राप्त करता है, फिर स्त्री वेद और नपुंसक वेद (मोहनीय नोकषाय कर्म) का बन्धन करके पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है।^२ गर्हा (आत्मगर्हा) भी आलोचनारूप ही है। इससे जीव आत्मनम्रता (अपुरस्कार) को प्राप्त करता है, फिर अप्रशस्त-योग (मन, वचन व काय की अशुभ-प्रवृत्ति) से विरक्त होकर

१ आलोयणारिहार्थं पायच्छित्तं तु दसविह ।

ज भिक्खू वहई सम्म पायच्छित्तं तमाहिय ॥

—उ० ३० ३१.

२. उ० २६.५.

प्रशस्त-योग को प्राप्त करता है। इसके बाद प्रशस्त-योगवाला साधु अनन्तधाती कर्म-पर्यायो को नष्ट कर देता है।^१

ख. प्रतिक्रमण—‘प्रमाद से जो दोष हुआ हो वह मिथ्या हो’ (मिच्छा मि दुक्कड) इस तरह की मानसिक प्रतिक्रिया प्रकट करना प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त तप है। साधु इस प्रायश्चित्त को प्रतिदिन करता है। अतः इसे छ आवश्यको में गिनाया गया है।

ग तदुभय आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों प्रकार के प्रायश्चित्तों के करने से जिस दोष की शुद्धि हो उसे ‘तदुभयार्ह’ दोष कहते हैं तथा इस दोष की शुद्धि करना तदुभय प्रायश्चित्त है।

घ. विवेक—यदि अज्ञान से सदोष आहारादि लिया हो तो बाद में ज्ञान हो जाने पर उसका त्याग कर देना विवेक प्रायश्चित्त है।

ङ व्युत्सर्ग—शरीर के सभी प्रकार के हलन-चलनरूप व्यापारों को त्यागकर एकाग्रतापूर्वक स्थिर होना अर्थात् ‘कायोत्सर्ग’ करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है। यह कायोत्सर्गरूप व्युत्सर्ग छ आवश्यको में भी गिनाया गया है तथा आभ्यन्तर तप के छ भेदों में एक स्वतन्त्र तप भी है।

च तप जिस दोष की शुद्धि अनशन आदि तप के करने से हो उसे ‘तपार्ह’ दोष कहते हैं तथा उसकी शुद्धि के लिए अनशन आदि तप करना तप प्रायश्चित्त है।

छ. छेद साधु की दीक्षा के समय को घटा (छेद) देना छेद प्रायश्चित्त है। इससे उस साधु को जिसकी दीक्षा का समय घटा दिया जाता है उन साधुओं को भी नमस्कार आदि करना पड़ता है जिनकी दीक्षा की अवधि उससे ज्यादा होती है, भले ही वे उसे छेद प्रायश्चित्त के पूर्व नमस्कार आदि क्यों न करते रहे हों।^२

१ उ० २६ ७

२ मानलो किसी साधु को दीक्षा लिए चार वर्ष पूरे हो गए हैं। किसी अपराध के कारण एक दिन गुरु उसकी दीक्षा के समय को एक वर्ष छेद देते हैं। इसके परिणामस्वरूप अब उसे उन सभी साधुओं को वैयावृत्य आदि करनी पड़ती है जिनकी दीक्षा का समय तीन वर्ष से कुछ अधिक है।

ज. मूल—जिस दोष के प्रायश्चित्त में सम्पूर्ण (मूलसहित) दीक्षा के समय को छेद दिया जाए उसे मूल प्रायश्चित्त कहते हैं। इसके फलस्वरूप उसे पुनः दीक्षा लेनी पड़ती है। तत्त्वार्थसूत्र में इसे उपस्थापना प्रायश्चित्त तप कहा है।^१

झ. अनवस्थापना—जिस दोष के प्रायश्चित्तस्वरूप साधु सम्पूर्ण दीक्षा के छेद दिए जाने से पुनः दीक्षा लेने के योग्य तब तक न हो जब तक कि उस दोष के प्रायश्चित्तस्वरूप गुरु के द्वारा बतलाया गया अनशन आदि तप न कर लिया जाए।

ञ. पाराञ्चिक—सबसे बड़े अपराध के लिए किया जानेवाला सर्वाधिक कठोर प्रायश्चित्त विशेष।

उपर्युक्त १० प्रकार के प्रायश्चित्तों में यदि प्रतिक्रमण के बाद आलोचना प्रायश्चित्त को रखा जाए तो ये प्रायश्चित्त क्रमशः उत्तरोत्तर गुरुतर अपराध (दोष) की शुद्धि में निमित्त बनेंगे। प्रतिक्रमण सामान्य दोष के लिए किया जाता है तथा आलोचना उससे गुरुतर अपराध के लिए की जाती है। इसीलिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त में गुरु के समीप दोषों को कहे बिना ही स्वतः पश्चात्तापरूप मानसिक-प्रतिक्रिया प्रकट की जाती है, जबकि आलोचना में गुरु के समक्ष दोषों को कहना पड़ता है। जीतकल्प सूत्र में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। तत्त्वार्थसूत्र में इस तप के ६ भेद गिनाए हैं जिनमें अनवस्थापन और पाराञ्चिक ये दो भेद नहीं हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ 'परिहार' (कुछ समय के लिए सध से निकाल देना) नामक एक अन्य प्रायश्चित्त गिनाया गया है।^२

२. विनय तप :

गुरु के प्रति नम्रता का व्यवहार करना विनय तप है। यह विनम्रता पाँच प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है १ अभ्युत्थान

१. आलोचनाप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेदपरिहारोपस्थापना ।

—त० सू० ६ २२.

(गुरु के आने पर खड़े होना), २. अञ्जलिकरण (हाथ जोड़कर नमस्कार करना), ३. आसनदान (उच्चासन देना), ४. गुरुभक्ति (गुरु के प्रति अनुराग) और ५. भावशुश्रूषा (गुरु की अन्तःकरण से सेवा करना) । ये ही विनय तप के पाँच प्रकार हैं ।^१ धर्मवृद्धि एवं ज्ञानप्राप्ति के लिए गुरु के प्रति की गई विनय ही यहाँ पर विनय तप है । धनप्राप्ति आदि के लिए की गई विनय यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है । साधु के लिए यह तप आवश्यक है । अतः छ आश्रमों में 'वन्दन' नाम का एक आवश्यक भी माना गया है । इसका विशेष विचार विनीत शिष्य के प्रसंग में किया जा चुका है ।

३. वैयावृत्य तप :

आहार-पान आदि के द्वारा (ग्लानि के विना) गुरुजनो की यथाशक्ति सेवा-शुश्रूषा करना वैयावृत्य तप है । गुरुजनो की सेवा करना साधु का प्रतिदिन का सामान्य कार्य है जैसाकि साधु की दिनचर्या में बतलाया गया है । यद्यपि विनय तप के भाव-शुश्रूषा नामक पाँचवें भेद के अन्तर्गत ही यह तप आ जाता है परन्तु यहाँ पर जो इसका स्वतन्त्र तप के रूप में कथन किया गया है वह इस पर विशेष जोर देने के लिए है । दीक्षागुरु आदि सेवायोग्य पात्रों (व्यक्तियों)^२ की अपेक्षा से इस तप के १० भेद गिनाए

१. अम्भुष्टान अञ्जलिकरण तद्देवासनदायण ।

गुरुभक्तिभावसुसूसा विणो एस वियाहिओ ॥

—उ० ३०.३२.

२. सेवायोग्य १० पात्र इस प्रकार हैं १. दीक्षागुरु (आचार्य), २. ज्ञान देनेवाला अध्यापक (उपाध्याय), ३. ज्ञानवयोवृद्ध साधु (स्थविर), ४. उग्र तप करनेवाला (तपस्वी), ५. रोगादि से पीड़ित साधु (ग्लान), ६. नवदीक्षित साधु (शैशव), ७. सहधर्मि (साधार्मिक), ८. एक ही दीक्षागुरु का शिष्य-समुदाय (कुल), ९. अनेक दीक्षा गुरुओं के शिष्यों का समुदाय (गण) और १०. साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका का समुदाय (सघ) ।

गए हैं ।^१ ग्रन्थ में इस तप का फल बतलाते हुए लिखा है कि इससे आशातना रहित (उच्छृंखलता से रहित) विनय की प्राप्ति होती है । इसके बाद वह चारों गतियों के कर्मबन्ध को रोककर तीर्थङ्कर (जिसके प्रभाव से जीव धर्मप्रवर्तन करके सिद्ध हो जाता है) नामक गोत्र कर्म का बन्ध करता है । इसके अतिरिक्त सब प्रकार के विनयमूलक प्रशस्त-कार्यों को करता हुआ अन्य जीवों को भी विनयधर्म में प्रवृत्त कराता है ।^२ इस तरह इस तप का प्रयोजन विनय तप को समृद्ध करना है ।

४ स्वाध्याय तप :

ज्ञानप्राप्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय तप है । साधु के लिए दिन एवं रात्रि के कुल आठ प्रहरों में से चार प्रहरों में (अर्थात् १२ घंटे) स्वाध्याय करने का विधान है । इस स्वाध्याय तप के पाँच प्रकार हैं जिनसे युक्त अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है । स्वाध्याय के वे पाँच प्रकार ये हैं^३

क. वाचना—शास्त्रों (सद्ग्रन्थों) का पढ़ना या पढ़ाना 'वाचना' तप है । वाचना में कर्मों की निर्जरा होती है तथा शास्त्रों की सुरक्षा बनी रहती है । किञ्च, माधक वाचना का अभ्यास करके महापर्यवसान (मोक्ष) को प्राप्त कर लेता है ।^४

१ आयरियमाईए वेयावच्चम्मि दमविहे ।

आसेवण जहायाम वेयावच्च तमाहिय ॥

—उ० ३० ३३.

तथा देखिए—उ० १२ २८; २६.६-१०, ३३.

२ वेयावच्चेण तित्थयरनामगोत्त कम्म निबधइ ।

—उ० २६ ४^२.

तथा देखिए—उ० २६.४

३ वायणा पुच्छणा चेव तहेव परियट्टणा ।

अणुप्पेहा घम्मकहा सज्झाओ पचहा भवे ॥

—उ० ३० ३४

तथा देखिए—उ० २४ ८

४. उ० २६.१६

ख. पृच्छना या प्रतिपृच्छना—विशेष ज्ञानप्राप्ति के लिए तथा सूत्रार्थ में सन्देह उत्पन्न होने पर गुरु से प्रश्न पूछना 'पृच्छना' है। इससे जीव सूत्र और अर्थ (शब्दार्थ) का स्पष्ट व सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा सन्देह एवं मोह को उत्पन्न करनेवाले कर्म (काक्षा मोहनीय) को नष्ट कर देता है।^१

ग परिवर्तना—ज्ञान को स्थिर बनाए रखने के लिए पढ़े हुए विषय को पुन-पुन दुहराना (पुनरावृत्त करना) परिवर्तना है। इससे जीव को एक अक्षर की स्मृति से तदनुकूल अन्य सैकड़ों अक्षरों की स्मृति (व्यञ्जनलब्धि) हो जाती है तथा वे स्मृतिपटल पर स्थिर हो जाते हैं।^२

घ अनुप्रेक्षा—सूत्रार्थ का चिन्तन एवं मनन करना अनुप्रेक्षा है। इससे जीव आयु कर्म के अतिरिक्त शेष सात कर्मों के गाढ-बन्धनों को शिथिल कर देता है, दीर्घकाल की स्थितिवाले कर्मों को ह्रस्वकाल की स्थितिवाला कर देता है, तीव्र फलदायिनी शक्ति को अल्प फलदायिनी शक्तिवाला कर देता है, बहुप्रदेशी को अल्पप्रदेशी कर देता है। आयु कर्म का पुन बन्ध हो या न हो परन्तु दुःख को देनेवाले (असाता वेदनीय) कर्मों का वह बार-बार बन्ध नहीं करता है तथा अनादि-अनन्त, दीर्घमार्गी व चतुर्गतिरूप ससार-कान्तार को शीघ्र ही पार कर जाता है।^३

ङ धर्मकथा—प्राप्त किए हुए ज्ञान को धर्मोपदेश द्वारा व्यक्त करना (धर्मोपदेश देना) धर्मकथा है। इससे जीव कर्मों की निर्जरा करके धर्मसिद्धान्त की उन्नति (प्रवचन-प्रभावना) करता है। तदनन्तर भविष्यत्काल में सुखकर शुभ-कर्मों का ही बन्ध करता है।^४

इस तरह इन पाँचों अंगों के साथ स्वाध्याय तप करने से जीव ज्ञान को आवृत्त करनेवाले ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट कर

१. उ० २६.२०

२. उ० २६.२१.

३. उ० २६.२२

४. उ० २६.२३.

देता है, फिर सब प्रकार के पदार्थों का ज्ञाता होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः ग्रन्थ में इसे सब प्रकार के पदार्थों (भावों) को प्रकाशित करनेवाला तथा सब प्रकार के दुःखों से छुटकारा दिलाने-वाला कहा है।^१

५. ध्यान तपः :

चित्त को एकाग्र करना ध्यान है।^२ आलम्बन—विषय की दृष्टि से इसके चार भेद किए गए हैं। इसमें आदि के दो ध्यानों में अशुभालम्बन होता है तथा अन्त के दो ध्यानों में शुभालम्बन होता है। अतः आदि के दो ध्यान अप्रशस्त एवं अनुपादेय हैं तथा अन्त के दो ध्यान प्रशस्त तथा उपादेय हैं। शुभालम्बनवाले प्रशस्त ध्यान ही यहाँ पर ध्यान तप के रूप में गृहीत हैं।^३ ध्यान के ये चार प्रकार निम्नोक्त हैं :

क. आर्तध्यान—इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग आदि सासारिक दुःखों (आर्त) से उत्पन्न विकलतारूप सतत चिन्तन आर्तध्यान है।

ख. रौद्रध्यान—हिंसादि में प्रवृत्ति करानेवाले क्रूर (रौद्र) विचारों का सतत चिन्तन करना रौद्रध्यान है।

ग. धर्मध्यान—किसी एक धार्मिक विषय पर चित्त को एकाग्र करना धर्मध्यान है। तत्त्वार्थसूत्र में विषय की दृष्टि से इसके चार

१ सज्ज्ञाएण नाणावरणिज्ज कम्म खवेइ ॥

—उ० २६.१८.

सज्ज्ञाए वा निउत्तेण सव्वदुक्खविमोक्खणे ।

—उ० २६.१०.

तथा देखिए—उ० २६.२१, २६.२४.

२. जीवस्स एगग्ग-जोगाभिणिवेसो ज्ञाण ।

—उद्धृत, धम्मणसूत्र, पृ० १३६.

३. अट्ठरूपाणि वज्जित्ता ज्ञाएज्जा सुसमाहिंए ।

धम्मसुक्काइ ज्ञाणाइ ज्ञाण त तु वुहा वए ॥

—उ० ३०.३७

तथा देखिए—उ० ३१.६, २६.१२, ३४.३१

भेद गिनाए हैं ।^१ एकाग्रचित्त से स्वाध्याय करना भी धर्मध्यान है । अतः ग्रन्थ में स्वाध्याय से सयुक्त गर्दभालि मुनि को धर्मध्यान करनेवाला कहा गया है ।^२

घ. शुक्लध्यान—शुद्ध आत्म-तत्त्व में चित्त को स्थिर करना शुक्लध्यान है । शोक (शुच) को दूर (क्लामना) करनेवाला ध्यान शुक्लध्यान है ।^३ तत्त्वार्थसूत्र में इसके उत्तरोत्तर विकासक्रम के आधार पर चार भेद किए गए हैं । वे चार भेद इस प्रकार हैं ।^४

१ पृथक्त्ववितर्क सवीचार—श्रुतज्ञान (वितर्क) का आलम्बन लेकर भेदप्रधान (पृथक्त्व, चिन्तन करना 'पृथक्त्ववितर्क' कहलाता है । इसमें भेदप्रधान चिन्तन की अविच्छिन्नधारा के रहने पर भी विचारो का सक्रमण (परिवर्तन) होता रहता है । अतः इसे पृथक्त्ववितर्क सवीचार ध्यान कहते हैं । २ एकत्ववितर्क निर्वीचार—श्रुतज्ञान (वितर्क) का आलम्बन लेकर अभेद (एकत्व या अपृथक्त्व) प्रधान चिन्तन 'एकत्ववितर्क' कहलाता है । इसमें विचारो का सक्रमण नहीं होता है । अतः इसे एकत्ववितर्क निर्वीचार ध्यान कहते हैं । ३ सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाति—श्वासोच्छ्वास जैसी अत्यन्त सूक्ष्म क्रिया के वर्तमान रहने से तथा अपतनशील (अप्रतिपाती) होने से इसे सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाति ध्यान कहते हैं । इसमें मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग का क्रमशः निरोध होता है । इस ध्यान की प्राप्ति केवल-ज्ञान की प्राप्ति के बाद आयु के अन्तर्मुहूर्त प्रमाण शेष रहने पर होती है । इस ध्यान में श्वासोच्छ्वास को छोड़कर पूर्ण निश्चेष्टा-वस्था रहती है ।^५ ४. समुच्छिन्नक्रियाऽनिवृत्ति—श्वासोच्छ्वास

१ आज्ञाऽपायविपाकसस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसयतस्य ।

—त० सू० ६.३७.

२. सज्ज्ञायज्ज्ञानसजुत्तो घम्मज्ज्ञाण झियायइ ।

—उ० १८.४

३. शुच शोक क्लामयतीति शुक्ल ।

—उ० (३० ३५) भावविजयटीका ।

४. पृथक्त्वैकत्व-वितर्क-सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति-व्युपरतक्रियानिवर्त्तिनि ।

—त० सू० ६.३६

५ उ० २६७२

क्रिया के भी ज्ञान हो जाने पर जो पूर्ण निश्चल अवस्था की प्राप्ति होती है उसे समुच्चिन्नेति राग्निवृत्ति ध्यान कहते हैं। इन अवस्था की प्राप्ति के बाद पुनः मनोर में आवागमन नहीं होता है। इन अवस्था की स्थिति अ, उ, उ, एव नृ इन पाँच ह्रस्वाक्षरों के उच्चारण-प्रमाण मानी है। इनके बाद अवशिष्ट सभी अवातिया कर्मों को नाश करके जीव मुक्त हो जाता है।^१ यह ध्यान ही सर्वोच्च एव अन्तिम अवस्था है।

इन चार प्रकार के शुक्लध्यानो में प्रथम दो ध्यान आलम्बन-रहित होने में श्रुतज्ञानधारी (पूर्ववर) के होते हैं तथा बाद के दो ध्यान आलम्बनरहित होने में केवलज्ञानी जीवन्मुक्तों के होते हैं।

इस तरह इन प्रमुख चार प्रकार के ध्यानो में आर्त और रीद्र ध्यान मुक्ति में नाशक न होने में त्याज्य है तथा धर्म और शुक्ल ध्यान उपादेय हैं। धर्मध्यान का प्रयोजन शुक्लध्यान की अवस्था की प्राप्ति करना है। मन्त्र में नाश की दिन एव रात्रिनर्या के आठ प्रहरों में से दो प्रहर धर्म और पुनः उन दो ध्यानो को दृष्टि में रखकर ही निश्चित किए गए हैं। एतावमन मन्त्रिणेश (मन को एतावत करना), मन नमाधारण, मनोगुप्ति यदि सभी उन्नी ध्यान की प्राप्ति के प्रति कारण हैं।^२

६ कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग तप

जपन करने, बैठने और लटे रहने के समय पगीर को उच्चर-उच्चर न मिलाकर निरन्तर रहना कायोत्सर्ग तप है।^३ साधु नामान्तरों में व्युत्सर्गध्याय (पगीर में समत्ववर्तिता) होकर ही विहार करते हैं।^४ ये ध्यानधर्मों में कायोत्सर्ग एक आवश्यक (नित्यार्थ) भी है। प्रायश्चित्त तप के भेदों में भी कायोत्सर्ग

१. उ० २६-२९, ११.

२. रेखा—प्रारण ४, मनोगुप्ति ।

३. महाभाष्य—आर्त तप के २ विभाग न पाएँ ।

कापान्ति विद्वान्मो मन्त्रो मो परिचिता ॥

को गिनाया गया है। यहा पर इसका पृथक् कथन विशेष जोर देने के लिए किया गया है।

इस तरह इन सभी आभ्यन्तर तप के भेदो मे ऐसा कोई भी तप नहीं है जिसे साधु किसी न किसी रूप मे प्रतिदिन न करता हो। इन आभ्यन्तर तपो की क्रमरूपता का यदि विचार किया जाए तो विनय तप के पहले वैयावृत्य तप तथा ध्यान के पहले व्युत्सर्ग तप आना चाहिए। वैयावृत्य तप से विनय की प्राप्ति होती है तथा विनय तप मे वैयावृत्य तप आ ही जाता है। इसी प्रकार ध्यान तप मे कायोत्सर्ग हो ही जाता है क्योंकि विना कायोत्सर्ग के ध्यान सभव ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कायोत्सर्ग निषेधात्मक है जबकि ध्यान विधानात्मक है। विनय, वैयावृत्य और स्वाध्याय विशेषकर ज्ञान की प्राप्ति से सम्बन्धित हैं। प्रायश्चित्त आचारगत दोषो की शुद्धि से तथा कायोत्सर्ग और ध्यान तप मन, वचन व काय की प्रवृत्ति की स्थिरता से सम्बन्धित हैं।

इस तरह इन बाह्य और आभ्यन्तर दोनो प्रकार के तपो का वर्णन किया गया। योगदर्शन तथा बौद्धदर्शन मे भी इन तपो (विशेषकर ध्यान) का समाधि के रूप मे वर्णन मिलता है।^१ प्रकृत ग्रन्थ मे तप का मुख्य प्रयोजन (फल) पूर्वसंचित सैकड़ो भवो मे भोगे जानेवाले कर्मो को आत्मा से पृथक् (निर्जीणं) करना है।^२ इसके अतिरिक्त तप साधु जीवन की एक सम्पत्ति है।^३ तप से ऋद्धि आदि की प्राप्ति होती है।^३ इसके अतिरिक्त तपस्वी की सेवा करने मे देवता भी अपना अहोभाग्य समझते

१. विशेष के लिए देखिए—विमुद्धिमग, परिच्छेद ३, ४, ११, पातञ्जल-योगदर्शन तथा इसी प्रकरण का अनुशीलन।

२. विरत्तकामाण तवोधणाण।

—उ० १३.१७.

३. इड्ढी वावि तवस्सिणो।

—उ० २ ४४

तथा देखिए—उ० १२ ३७.

हैं।^१ ये तप आत्मशक्तियों के विकास एवं विष्णुद्वि की परख के लिए कसीटीरूप भी है। इनसे स्वर्ग या ससार से पूर्ण निवृत्तिरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है।^२ इस तरह इन तपो का कर्मों को बलात् उदय में लाकर निर्जीर्ण करने में तथा ससार से मुक्ति दिलाने में प्रमुख हाथ होने से इनका चारित्र्य से पृथक् कथन किया गया है। तप की सफलता के लिए आवश्यक है कि शरीर के सूख जाने पर भी तपश्चरण से विचलित न होवे तथा तप के फल की इच्छा भी न करे।^३

परीषह-ज्या

साधु को अपनी साधना के पथ में नाना प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है क्योंकि उसका सम्पूर्ण जीवन तपोमय है तथा तप की सफलता कष्टों को सहन किए बिना संभव नहीं है। सासारिक विषयो में आसक्ति होना ही इन कष्टों का कारण है तथा सासारिक विषयभोगों में निरासक्ति कष्टों पर विजय है। ये कष्ट मनुष्यकृत, तिर्यञ्चकृत या देवकृत हो सकते हैं। इन कष्टों से न घबड़ाना ही साधु का कर्तव्य है।^४ साधु मुख्यरूप से जिन क्षुधादि कष्टों को सहन करता है उन्हें ग्रन्थ में 'परीषह' शब्द से कहा गया है। परीषह के ही अर्थ में 'उपसर्ग' शब्द का भी प्रयोग मिलता है। इन कष्टों (उपसर्ग एवं परीषह) को जीतने

१. उ० १२.३६-३७

२. एवं तव तु दुर्विह जे सम्म आधरे मुणी ।

सो खिप्प सव्वससारा विप्पमुच्चड पटिओ ॥

—उ० ३०.३७.

३. कालीपव्वगसकासे किसे घमणिसतए ।

मायन्ते असणपाणस्स अदीणमणसो चरे ॥

—उ० २३.

४. जे भिक्खू सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयतो पुट्ठो नो विनिहन्नेज्जा ।

—उ० २.१-३ (गद्य).

तथा देखिए—उ० २१.१८, २०

को 'परीषहजय' कहते हैं और जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह ससार में भ्रमण नहीं करता है।^१

परीषहजय के भेद व स्वरूप :

यद्यपि इन परीषहों की संख्या अनन्त हो सकती है परन्तु ग्रन्थ में इन्हें बाईस भागों में विभक्त किया गया है। इनसे पीड़ित होकर धर्मच्युत न होना परीषहजय है। वे बाईस परीषहजय इस प्रकार हैं ^२

१. क्षुधा परीषहजय—भूख से व्याकुल होने पर तथा शरीर के अत्यन्त कृश हो जाने पर भी क्षुधा की शान्ति के लिए न तो फलादि को स्वयं तोड़ना, न दूसरे से तुड़वाना, न पकाना और न दूसरे से पकवाना अपितु क्षुधाजन्य कष्ट को सब प्रकार से सहन करना क्षुधा परीषहजय है।^३

२. तृषा परीषहजय—प्यास से मुख के सूख जाने पर तथा निर्जनस्थान के होने पर भी शीतल (सचित्त) जल का सेवन न करके अचित्त जल की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना तृषा परीषहजय है।^४

३. शीत परीषहजय—ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए यदि शीतजन्य कष्ट होने लगे तो शीतनिवारक स्थान एवं वस्त्रादि के

१ दिव्वे य जे उवसग्गे तहा तेरिच्छमाणुसे ।

जे भिक्खू सहइ निच्च से न अच्छइ मडले ॥

—उ० ३१.५

एगवीसाए सबले बावीसाए परीसहे ।

जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मडले ॥

—उ० ३१ १५

२. इमे खलु ते बावीस परीसहा त जहा—दिगिच्छापरिसहे पिवा-
सापरिसहे अज्ञाणपरिसहे दसणपरिसहे ।

—उ० २ ३-४ (गद्य).

३ देखिए—पृ० ३५२, पा० टि० ३, उ० २ २, १६ ३२.

४. सीओदग्ग न सेवेज्जा विवडस्सेसण चरे ।

—उ० २.४.

तथा देखिए—उ० २.५

न रहने पर भी अग्नि आदि के भेषन का निम्नन न करते हुए तज्जन्य कष्ट को सहन करना भीत परीपहजय है ।^१

४. उष्ण परीपहजय—उसे ज्ञान (धृति) परीपहजय भी कहा गया है । गर्मी जलता अग्नि से अत्यन्त परिचाप को प्राप्त होने पर भी स्नान करना, मुँह को पानी से सींचना, पपा उतारना आदि परिचाप-निवारक उपायों के द्वारा ज्ञानि को अभिजाता न करना उष्ण परीपहजय है ।^२

५ दशमशक परीपहजय—दशमशक आदि (नाप, विच्छेद, मच्छेद आदि) जन्तुओं के साथ काटे जाने पर भी गन्धाम में आने सहनेवाले हस्ती की उन्नत अक्षिग स्तम्भ उन गधिर और मान माने-वानों को द्वेष-वृद्धि के कारण न तो हटाना और न पीड़ित करना दशमशक परीपहजय है ।^३

६ अनेल परीपहजय—तन्मरहित या अन्ध वन्धनरहित हो जाने पर किसी प्रकार भी निन्ता न करना अनेल परीपहजय है ।^४ यहाँ पर तन्मरहित और वन्धनरहित दोनों अवस्थाओं में अनेल परीपह वतनाया गया है । इसमें प्रतीत होता है कि नाप दो प्रकार के होने थे—एक वह जो वन्धन धारण करते थे (स्यविनकल्पी या श्वेताम्बर) और दूसरे वह जो वस्त्र से रहित होते थे (जिनकल्पी या

१. परतं पिरमं नृह सीय कुमड एगया ।

अह तु अग्नि भेयामि इह भिरगू न तितए ॥

—उ० २.६-७.

तया देतिए—उ० १६.३२.

२. पिसु या परिचापेण माय नो पग्निदेवए ।

—उ० २ ८.

तया देतिए—उ० २.६; १६.३२.

३. पुट्ठी य दंसमसएहि गमरे न महामुणी ।

—उ० २.१०.

तया देतिए—उ० २ ११, १६.३२.

४. देतिए—पृ० ३२, पा० टि० २.

दिगम्बर) ।^१ ऐसी स्थिति में ही वस्त्ररहित या वस्त्रसहित उभय अवस्थाओं में यह परीषह सम्भव है ।

७ अरति परीषहजय—ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु साधुवृत्ति से उदास हो सकता है । अतः इस उदासी को न होने देना तथा धर्म का पालन करते रहना अरति परीषहजय है ।^२ इस तरह अरति से तात्पर्य है—साधुवृत्ति में अरुचि उत्पन्न होना और उस अरुचि को उत्पन्न न होने देना अरति परीषहजय है ।

८ स्त्री परीषहजय—स्त्री आदि को देखकर कामविह्वल न होना स्त्री परीषहजय है ।^३ यहाँ 'स्त्री' शब्द कामवासना का उपलक्षण है । अतः पुरुष को देखकर साध्वी का कामविह्वल न होना भी स्त्री परीषहजय है । रथनेमी राजीमती को एकान्त में नग्न देखकर तथा स्त्री परीषह से पराजित होकर जब कामविह्वल हो जाते हैं तब राजीमती उन्हें सदुपदेश द्वारा सन्मार्ग में स्थित करती है । इसके बाद दोनों समय में स्थित होकर स्त्री परीषहजय करते हैं ।^४

९ चर्या परीषहजय—यहाँ चर्या शब्द का अर्थ है—गमन । अतः किसी गृहस्थ या गृहादि में आसक्ति न करते हुए ग्रामानुग्राम विचरण करते समय उत्पन्न सभी प्रकार के कष्टों को सहन करना चर्या परीषहजय है ।^५

१० नैषेधिकी परीषहजय—श्मशान, शून्यगृह, वृक्षमूल आदि स्थानों में ध्यानस्थ बैठे रहने पर यदि कोई कष्ट या भयादि हो

१ इत्य स्थविरकल्पिकमाश्रित्याचेलकपरीषह उक्त ।

—वही, नेमिचन्द्रवृत्ति, पृ० २२.

२. उ० २.१४-१५.

३. सगो एस मणुस्साण जाओ लोगम्मि इत्थिओ ।

जस्स एया परिन्नाया सुकड तस्स सामण्ण ॥

—उ० २.१६.

तथा देखिए—उ० २ १७.

४ उ० २१.२१.

५. उ० २ १८-१९.

तो उसी स्थान पर बैठे हुए उस उपसर्ग (आपत्ति) को सहन करना नैषेधिकी परीषहजय है ।^१

११. शय्या परीषहजय—ऊची-नीची शय्या (शयन करने का स्थान) के मिलने पर यह विचारते हुए कि एक रात्रि मेरा क्या कर लेगी, कर्त्तव्य का पालन करते रहना शय्या परीषहजय है ।^२

१२. आक्रोश परीषहजय—दारुण कण्टक के समान मर्म-भेदक कठोर वचनों को सुनकर भी चुप रहना तथा उसके प्रति थोड़ा भी क्रोध न करना आक्रोश परीषहजय है ।^३

१३. वध परीषहजय—किसी के मारने (प्राणघात) को तत्पर होने पर भी यह सोचकर कि इस जीव का कभी विनाश नहीं होता है तथा क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, मारनेवाले पर मन से भी द्वेष न करते हुए धर्म का ही चिन्तन करना वध परीषहजय है ।^४

१४. याचना परीषहजय—साधु के पास जो भी वस्तुएँ होती हैं वे सब गृहस्थ से मागी हुई होती हैं । उसके पास बिना मागी हुई अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती है । अतः 'गृहस्थो से प्रतिदिन

१. अकुक्कुओ निसीएज्जा न य वित्तासए पर ।

—उ० २.२०.

तथा देखिए—उ० २.२१, २१.२२.

२. उच्चावयाहिं सेज्जाहिं तवस्सी भिक्खु थामव ।

—उ० २.२२.

किमेगराइ करिस्सइ एवं तत्थऽहियासए ।

—उ० २.२३.

तथा देखिए—उ० १६ ३२

३. अवकोसेज्जा परे भिक्खुं न तेसिं पडिसज्जे ।

—उ० २.२४.

तथा देखिए—उ० २.२५, १२.३१-३३; १६.३२, ५४; २१.२० आदि ।

४. हओ न सज्जे भिक्खु ।

—उ० २.२६.

तथा देखिए—उ० २.२७, १६ ३३.

आहारादि मागने की अपेक्षा घर में रहना अच्छा है' इस प्रकार याचनाजन्य दीनता के भाव न आने देना याचना परीषहजय है ।^१

१५ अलाभ परीषहजय—आहारादि की याचना करने पर कभी-कभी उनकी प्राप्ति नहीं होती है । अत आहारादि की प्राप्ति न होने पर दुःखी न होते हुए यह सोचना—'आज भिक्षा नहीं मिली, कल मिल जाएगी' अलाभ परीषहजय है ।^२

१६ रोग परीषहजय—शरीर में किसी प्रकार के रोगादि के हो जाने पर औषधिसेवन (चिकित्सा) न करते हुए समतापूर्वक रोगजन्य कष्ट को सहन करना रोग परीषहजय है ।^३ मृगापुत्र साधु के इस परीषहजय के विषय में मृग का दृष्टान्त देता है—'जिस प्रकार मृग को रोगादि हो जाने पर उसकी कोई दवा आदि से सेवा नहीं करता है और कुछ समय बाद वह रोग के दूर हो जाने पर अन्यत्र विचरण कर जाता है उसी प्रकार साधु को रोगादि के होने पर औषधि की कामना नहीं करनी चाहिए ।'^४

१७ तृणस्पर्श परीषहजय—तृणों पर शयन करते समय अचेल साधु का शरीर विकृत हो सकता है । अत ऐसी अवस्था में भी वस्त्रादि की अभिलाषा न करना तृणस्पर्श परीषहजय है ।^५

१. गीयरग्गपविट्ठस्स पाणी नो सुप्पसारए ।

सेओ अगारवासुत्ति इइ भिक्खू न चित्तए ॥

—उ० २.२६.

तथा देखिए—उ० २.२८, १६.३३.

२ अज्जेवाह न लब्भामि अवि लाभो सुए सिया ।

जो एव पडिसचिक्खे अलाभो तं न तज्जए ॥

—उ० २.३१.

तथा देखिए—उ० २.३०, १६.३३

३ तेगिच्छ नाभिनदेज्जा सचिक्खऽत्तगवेसए ।

—उ० २.३३

तथा देखिए—उ० २.३२, १५.८.

४. उ० १६.७६-७७

५. एव नच्चा न सेवति ततुज तणतज्जिया ।

—उ० २.३५.

तथा देखिए—उ० २.३४, १६.३२.

१८. जल्ल परीषहजय—पसीना, कीचड़, धूलि आदि के शरीर पर इकट्ठे हो जाने पर भी शरीर-भेद पर्यन्त उसे दूर करने का प्रयत्न न करना जल्ल परीषहजय है ।^१ अर्थात् घृणित वस्तुओं का सम्पर्क होने पर उनसे घृणादि न करना तथा शरीर के सस्कार (स्नान) आदि की अभिलाषा न करना जल्ल परीषहजय है ।

१९ सत्कार-पुरस्कार परीषहजय—अभिवादन, नमस्कार, निमन्त्रण आदि से किसी अन्य साधु का सम्मान होते देखकर तथा स्वयं का सम्मानादि न होने पर ईर्ष्याभाव न करते हुए वीतरागी रहना सत्कार-पुरस्कार परीषहजय है ।^२

२० प्रज्ञा परीषहजय—ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी यदि किसी के पूछने पर उत्तर न दे सके तो 'कर्मों का यह फल है' ऐसा विचार करना प्रज्ञा परीषहजय है ।^३

२१ अज्ञान परीषहजय—सब प्रकार से साधु-धर्म का पालन करने पर भी अज्ञानता के दूर न होने पर यह न सोचना—'मैं व्यर्थ ही भोगों से निवृत्त हुआ और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई' अज्ञान परीषहजय है ।^४ अर्थात् ज्ञान की प्राप्ति न होने पर भी धर्म में दृढ़ रहना अज्ञान परीषहजय है ।

१ जाव सरीरभेओत्ति जल्ल काएण धारए ।

—उ० २.३७.

तथा देखिए—उ० २.३६, १९ ३२.

२ अभिवायणमवभुट्ठाग सामी कुज्जा निमंतर्ण ।

जे ताइ पडिसेवति न तेसि पीहए मुणी ॥

—उ० २.३८.

तथा देखिए—उ० २.३६, २१.२०.

३. से नूण मए पुव्व कम्माऽणाणफलाकडा ।

जेणाह नाभिजाणामि पुट्ठो केणइ कण्हुई ॥

—उ० २ ४०.

तथा देखिए—उ० २.४१

४. निरट्ठगम्मि विरओ मेहुणाओ सुसवुडो ।

जो सवख नाभिजाणामि धम्म कल्लाणपावग ॥

—उ० २ ४२

तथा देखिए—उ० २ ४३.

२२. दर्शन परीषहजय—‘परलोक नहीं है, तप से ऋद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, मैं भिक्षाधर्म लेकर ठगा गया हूँ, तीर्थङ्कर (जिन) न थे, न हैं और न होंगे’ इस तरह धर्म में अविश्वास न होने देना दर्शन परीषहजय है।^१ अर्थात् हर परिस्थिति में धर्म में दृढ़ विश्वास रखना। जब तक ऐसी दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी तब तक साधु अन्य परीषहो को नहीं जीत सकता है क्योंकि श्रद्धा की नींव पर ही तो धर्म की इमारत खड़ी है।

परीषहजय की कठोरता :

इस तरह ग्रन्थ में साधु के लिए उपर्युक्त २२ प्रकार के परीषहो के सहन करने का विधान है। इन पर किस तरह विजय प्राप्त करना चाहिए इस विषय में लिखा है कि साधु पूर्वबद्ध कर्मों का फल जानकर धैर्यपूर्वक युद्धस्थल में स्थित हस्ती की तरह, वायु के प्रचण्ड वेग से कम्पित न होनेवाले मेरु पर्वत की तरह और भय को प्राप्त न होनेवाले सिंह की तरह अडिग एवं आत्मगुप्त होकर इन परीषहो को सहन करे। इस तरह इन परीषहो के आने पर अडिग रहना बड़ा कठिन है।^२

इस परीषहजय के वर्णन से साधु के कर्तव्यों का बोध होता है। अचेल और तृणस्पर्श परीषहजय विशेषकर जिनकल्पी या दिगम्बर साधु की अपेक्षा से हैं क्योंकि वस्त्ररहित होने पर इन परीषहो की सम्भावना अधिक है। कुछ परीषह एक साथ आते हैं। साधु प्रतिदिन कुछ न कुछ परीषह अवश्य ही सहन करता है। जैसे . क्षुधा, तृषा, तृणस्पर्श, याचना, जल्ल, शीत, उष्ण आदि। मालूम पड़ता है कि इनकी सख्या देश-काल की परिस्थिति के अनुसार ही निश्चित की गई है। जैसे अरति, दर्शन, प्रज्ञा, अज्ञान आदि

१. नस्थि नूण परे लोए इड्ढी वावि तवस्सिणो ।

अदुवा वचिओमि त्ति इइ भिक्खू न चित्ते ॥

—उ० २.४४.

तथा देखिए—उ० २.४५.

२. उ० २१ १७, १६, १६.३२-३३, ६२ आदि ।

परिस्थिति के अनुसार बढ़ाए गए परीपह हैं । वस्तुतः परीपहजय से तात्पर्य है—निन्दा-प्रशंसा, लाभ अलाभ, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर भी समभाव रखते हुए अपने कर्त्तव्य-पथ में दृढ़ रहना । 'स्त्री' परीपह से उस समय के पुरुषों की प्रभुसत्ता का ज्ञान होता है, अन्यथा 'काम' ऐसा परीपह का नाम हो सकता था ।

साधु की प्रतिमाएँ

यहाँ 'प्रतिमा' शब्द का अर्थ है—एक विशेष प्रकार के तप का नियम लेना । ग्रन्थ में साधु की प्रतिमाओं का सिर्फ दो जगह उल्लेख हुआ है जिनका पालन करने से मसार में भ्रमण नहीं होता है ।^१ वारह की सख्या के प्रसंग में इनका उल्लेख होने से इनकी सख्या वारह है । यद्यपि ग्रन्थ में इनके नामादि का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है तथापि टीका-ग्रन्थों से निम्न जानकारी प्राप्त होती है :

प्रतिमा—अनशन तपविशेष का अभ्यास .

टीका-ग्रन्थों में दशाश्रुतस्कन्ध के सप्तम अध्याय (उद्देश) के अनुसार जिन १२ प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है उन्हें देखने से पता चलता है कि इन प्रतिमाओं के नाम समय की सीमा के आधार पर किए गए हैं तथा इनमें एक निश्चित क्रम के अनुसार अनशन और ऊनोदरी तप का अभ्यास किया जाता है ।^२ ये

१ पडिम पडिवज्जओ ।

—उ० २.४३.

भिकखूण पडिमासु य ।

—उ० ३१ ११.

२. साधु की वारह प्रतिमाएँ ये हैं १. एकमासिकी—एक मास तक एक दत्ति अन्न की एवं एक दत्ति जल की ग्रहण करना और आनेवाले सभी प्रकार के कष्टों को सहन करना, २. द्विमासिकी—दो मास तक दो दत्तियाँ जल की और दो दत्तियाँ अन्न की लेना, ३. त्रिमासिकी—तीन मास तक तीन दत्तियाँ लेना, ४. चतुर्मासिकी—चार मास तक चार दत्तियाँ लेना, ५. पञ्चमासिकी—पाँच मास तक

प्रतिमाएँ वस्तुतः अनशन तप के अभ्यास के लिए प्रकार-विशेष हैं। व्यवहारसूत्र में अन्य प्रकार से भी साधु की प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है^१ परन्तु सबका तात्पर्य एक ही है—अनशन तप का अभ्यास। दिगम्बर-परम्परा में साधु की प्रतिमाओं का वर्णन नहीं मिलता है। इस तरह ये साधु की प्रतिमाएँ गृहस्थ की ११ प्रतिमाओं से भिन्न हैं। इन प्रतिमाओं का पालन करते समय क्षुधादि परीषहों को भी सहन करना पड़ता है।

समाधिमरण-सल्लेखना

समाधिमरण (सल्लेखना) का अर्थ है—मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर चारों प्रकार के आहार का त्याग करके आत्मध्यान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक प्राणों का त्याग करना। इसे ग्रन्थ में 'पण्डितमरण' एवं 'सकाममरण' शब्द से भी कहा गया है^२ क्योंकि

पाँच दत्तियाँ लेना, ६. षट्मासिकी—छ मास तक छ दत्तियाँ लेना, ७ सप्तमासिकी—सात मास तक सात दत्तियाँ लेना, ८. प्रथम सप्त अहोरात्रिकी—सात दिनरातपर्यन्त निर्जल-उपवास (चतुर्थभक्त) करते हुए ध्यान करना, ९ द्वितीय सप्त अहोरात्रिकी—सात दिन-रात तक किसी अन्य आसन-विशेष से ध्यान करना, १०. तृतीय सप्त अहोरात्रिकी—सात दिन-रात तक अन्य किसी आसन-विशेष से ध्यान करना, ११. अहोरात्रिकी—निर्जल दो उपवास (षष्ठभक्त) करना, और १२. रात्रिकी—एक रात्रिपर्यन्त निर्जल उपवास (अष्टभक्त) करना।

यहाँ दत्ति शब्द का अर्थ है—एक ही समय में लगातार बिना धारा टूटे जितना आहार अथवा पानी साधु के पात्र में डाल दिया जाता है उसे एक दत्ति कहते हैं।

—उ० ३१ ११ (टीकाएँ), दशाश्रुतस्कन्ध, उद्देश ७.

१ व्यवहारसूत्र, उद्देश १०.

२. इत्तो सकाममरण पडियाण सुणेह मे।

—उ० ५ १७.

तथा देखिए—उ० ५.२, ३५.२०, ३६.२५१-२५२, २६३ आदि।

इसकी प्राप्ति विषयादि से विरक्त समाधिस्थ विद्वानो को इच्छापूर्वक (सकाम) होती है तथा ये मृत्युसमय भी अन्य समयों की तरह प्रसन्न ही रहते हैं ।^१ रोगादि या अन्य कोई उपसर्ग (आपत्ति) आ जाने पर ये न तो अपने कर्तव्यपथ से विचलित होते हैं और न किसी प्रकार के कष्ट से दुःखी होते हैं । इस तरह पण्डितमरण (सल्लेखना) का अर्थ है—मृत्यु को सन्निकट आया हुआ जानकर प्रसन्नतापूर्वक सब प्रकार के आहार का त्याग करके आत्मा का ध्यान करते हुए मृत्यु का स्वागत करना । यह पण्डितमरण यावत्कालिक अनशन तपपूर्वक होता है ।

समाधिमरण आत्महनन नहीं •

इस प्रकार के मरण को आत्म-हनन नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह मृत्यु या अन्य कोई दुःसाध्य आपत्ति आ जाने पर प्रसन्नतापूर्वक शरीरत्याग करने की प्रक्रिया है । यह एक प्रकार का शुभ-ध्यान (धर्म या शुक्लध्यान) है । यदि प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु का स्वागत नहीं किया जाएगा तो मृत्यु से भय बना रहेगा जिससे अशुभ-ध्यान (आर्त एव रौद्र-ध्यान) की प्राप्ति होगी जो दुर्गति का कारण है । अतः साधु के आहार न करने के कारणों में एक कारण सल्लेखना भी गिनाया गया है । साधु एव गृहस्थ दोनों को इस प्रकार का मरण स्वीकार करने के लिए कहा गया है ।^२ यदि भय व दुःख आदि से प्रेरित होकर आहारत्याग किया जाएगा तो वह समाधिमरण (सल्लेखना) न होकर आत्म-हनन होगा ।

१. मरणपि सपुष्पाण... विप्पसणमणाघाय ।

—उ० ५.१८.

न सतसति मरणते सीलवता बहुसुया ।

—उ० ५.२६.

तथा देखिए—उ० ५.३१.

२. न इमं सव्वेसु भिक्खूसु न इमं सव्वेसु गारिसु ।

—उ० ५.१६

समाधिमरण के भेद

ग्रन्थ मे इस समाधिमरण के तीन भेदो का सकेत मिलता है ।^१
इनमे से किसी एक का आश्रयण करके शरीर का त्याग करना आवश्यक है । क्रिया को माध्यम बनाकर किए गए इन तीनों भेदो मे चारो प्रकार के आहार का त्याग (अनशन तप) आवश्यक है । इनके नामादि इस प्रकार है •^२

१. भक्तप्रत्याख्यान—गमनागमन के विषय मे कोई नियम लिए बिना चारो प्रकार के आहार का त्याग करके शरीर का त्याग करना भक्तप्रत्याख्यान नामक समाधिमरण है । इससे जीव सैकड़ो भवो के कर्मों को निरुद्ध कर देता है ।^३

२ इंगिनीमरण—इंगित का अर्थ है—सकेत । अतः गमना-गमन के विषय मे भूमि की सीमा का सकेत करके चारो प्रकार के आहार का त्याग करते हुए शरीर का त्याग करना इंगिनी-मरण है ।

३. पादोपगमन—पाद का अर्थ है—वृक्ष । अतः पादोपगमन नामक समाधिमरण मे चारो प्रकार के आहार का त्याग करके वृक्ष से कटी हुई शाखा की तरह एक ही स्थान पर निश्चल होकर शरीर का त्याग किया जाता है ।

इन तीनों भेदो मे से भक्तप्रत्याख्यान मे गमनागमन-सम्बन्धी कोई नियम नहीं रहता है, इंगिनीमरण मे क्षेत्र की सीमा नियत रहती है तथा पादोपगमन मे गमनागमन क्रिया नहीं होती है । अतः भक्तप्रत्याख्यान और इंगिनीमरण मे 'सविचार' व 'सपरिकर्म' नामक मरणकालिक अनशन तप किया जाता है क्योंकि इनमे क्रिया वर्तमान

१. अहं कालमिम सपत्ते आघायाय समुत्सय ।

सकाममरण मरई तिण्हमन्तयर मुणी ॥

—उ० ५.३२

२. वही, आ० टी०, पृ० २३८.

३. भक्तपच्चक्खाणेण अणेगाइ भवसयाइ निरुभइ ।

—उ० २६.४०.

रहती है। पादोपगमन मे क्रिया सम्भव न होने से इसमे 'अविचार' व 'अपरिकर्म' नामक मरणकालिक अनशन तप किया जाता है। यही इन सल्लेखना के भेदो मे अन्तर है।

समाधिमरण की अवधि :

यद्यपि सामान्यतौर से समाधिमरण की अधिकतम सीमा १२ वर्ष, न्यूनतम सीमा ६ मास तथा मध्यम सीमा १ वर्ष बतलाई गई है^१ परन्तु यह कथन उनकी अपेक्षा से कहा गया मालूम पड़ता है जो यह जानते हैं कि उनकी मृत्यु कब होगी ? अन्यथा इसकी न्यूनतम सीमा अन्तर्मुहूर्त तथा मध्यम सीमा उच्चतम एव न्यूनतम सीमा के बीच कभी भी हो सकती है। समाधिमरण का इतना ही तात्पर्य है कि मृत्यु को निकट आया जानकर प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी अभिलाषा के सब प्रकार के आहार का त्याग करके शरीर को चेतनाशून्य कर देना।

समाधिमरण की विधि :

समाधिमरण की बारह वर्ष प्रमाण उच्चतम सीमा को दृष्टि मे रखकर उसकी विधि इस प्रकार बतलाई गई है :^२

सर्वप्रथम साधक गुरु के समीप जाकर प्रथम चार वर्षों मे घी, दूध आदि विकृत पदार्थों का त्याग करे। अगले चार वर्षों मे नाना प्रकार की तपश्चर्या करे। इसके बाद दो वर्ष

१. बारसेव उ वासाइ सलेहुक्कोसिया भवे ।

सवच्छर मज्झिमिया छम्मासा य जहन्निया ॥

—उ० ३६.२५२.

२. पढमे वासचउक्कम्मि विगइ निज्जूहण करे ।

विइए वासचउक्कम्मि विचित्तं तु तव चरे ॥

.

कोडीसहियमायाम कट्टु सवच्छरे मुणी ।

मासद्धमासिएण तु आहारेण तव चरे ॥

—उ० ३६.२५३-२५६.

पर्यन्त क्रमशः एक दिन उपवास (अनशन) और दूसरे दिन नीरस अल्पाहार (आर्यविल-आचाम्ल) करे। तत्पश्चात् ६ मास पर्यन्त कोई कठिन तपश्चर्या न करके साधारण तप करे, फिर ६ मास पर्यन्त कठोर तपश्चर्या करके अन्त में नीरस अल्पाहार लेकर अनशन व्रत को तोड़ दे (पारणा करे)। इसके पश्चात् अवशिष्ट १ वर्ष में कोटिसहित तप (जिस अनशन तप का आदि और अन्त एकसा मिलता हो) करता हुआ एक मास या १५ दिन मृत्यु के शेष रह जाने पर सब प्रकार के आहार का त्याग कर दे। इस विधि में आवश्यकतानुसार समय-सम्बन्धी परिवर्तन किया जा सकता है। यह सामान्य अपेक्षा से उत्कृष्ट सल्लेखना की पूर्ण विधि बतलाई गई है।

समाधिमरण की सफलता :

सल्लेखना की सफलता के लिए आवश्यक है कि सब प्रकार की अशुभ भावनाओं तथा निदान (फलाभिलाषा) आदि का त्याग करके जिनवचन में श्रद्धा की जाए। ग्रन्थ में पाँच प्रकार की अशुभ भावनाएँ बतलाई गई हैं जिनसे जीव सल्लेखना के फल को प्राप्त न करके दुर्गति को प्राप्त करता है।^१ इनके नामादि इस प्रकार हैं ^२

१. कन्दर्प भावना (कामचेष्टा—पुनः पुनः हसना, मुख आदि को विकृत करके दूसरे को हसाना आदि), २. अभियोग भावना (वशीकरण मन्त्रादि का प्रयोग—विषयसुख की अभिलाषा से वशीकरण मन्त्रादि का प्रयोग करना), ३. कित्विषिकी भावना (निन्दा करना—केवलज्ञानी, धर्माचार्य, सध, साधु आदि की निन्दा करना), ४. मोह भावना (मूढता—शस्त्रग्रहण, विषभक्षण, अग्निप्रवेश, जलप्रवेश, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन आदि करना)

१ कदप्पमाभिओग च किंविंसिय मोहमासुरत्त च ।

एयाउ दुग्गईओ मरणम्मि विराहिया होति ॥

—उ० ३६.२५७.

तथा देखिए—उ० ३६.२५८-२६८.

२ वही ।

और ५. आसुरी भावना (क्रोध करना—निरन्तर क्रोध करना तथा शुभाशुभ फलो का कथन करना) ।

समाधिमरण मे मृत्यु के समय इन भावनाओ के त्याग से स्पष्ट है कि इस प्रकार का मरण आत्महनन नहीं है । इस प्रकार के मरण को प्राप्त करनेवाला जीव बार-बार जन्म-मरण को प्राप्त नहीं होता है अपितु दो-चार जन्मों के भीतर सब प्रकार के दुखों से अवश्य ही मुक्त हो जाता है । यदि कारणवश सब प्रकार के कर्म नष्ट नहीं होते हैं तो महासमृद्धिशाली देवपर्यायि की प्राप्ति होती है ।^१ इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि सिर्फ मृत्यु के समय सल्लेखना धारण कर लेना चाहिए तथा शेष जीवन मे विषयो का भोग करना चाहिए । इसका कारण है कि प्रारम्भ से ही जब सदाचार का अभ्यास किया जाता है तभी जीव इस समाधिमरण को प्राप्त करता है । अतः कहा है कि जो कार्य प्रारम्भ मे (जवानी मे) शक्ति के वर्तमान रहने पर किया जा सकता है वह वृद्धावस्था मे शरीर के जीर्ण-शीर्ण हो जाने पर नहीं किया जा सकता है ।^२ जो मिथ्यादर्शन (मिथ्यात्व) मे अनुरक्त हैं, निदानपूर्वक कर्मानुष्ठान करते हैं, हिंसा तथा कृष्णलेश्या मे अनुरक्त हैं ऐसे जीव जिनवचन में श्रद्धा न करके 'अकाम-मरण' (समयमरण) या बालमरण (मूर्खों की मृत्यु) को बारम्बार प्राप्त करते हैं । इसके विपरीत जो सम्यग्दर्शन मे अनुरक्त हैं, निदान-सहित कर्मानुष्ठान नहीं करते हैं, शुक्ललेश्या से युक्त हैं तथा जिनवचन मे श्रद्धा रखते हैं वे अल्प-संसारी होते हैं ।^३

१. बालाण अकाम तु मरण असइ भवे ।

पडियाण सकाम तु उक्कोसेण सइ भवे ॥

—उ० ५.३

सव्वदुक्खपहीणे वा देवे वावि महिड्डए ।

—उ० ५.२५.

२. स पुव्वमेव न लभेज्ज पच्छा एसोवमा सासय वाइयाण ।

विसीयई सिद्धिले आउयम्मि कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥

—उ० ४६

३. देखिए—पृ० ३६५, पा० टि० १.

इस प्रकार के समाधिमरण से विपरीत जो मरण धन एव स्त्रियो मे मर्च्छित होकर हिसादि पाप-क्रियाओ को करते हुए होता है उसे 'बालमरण' या 'अकाममरण' (अनिच्छापूर्वक मरण) कहा गया है। यह मरण जीवो को कई बार प्राप्त होता है क्योंकि इस प्रकार के मरण को प्राप्त करनेवाले जीव गड्डलिकाप्रवाह (जिधर अधिक लोग जाए उसी तरफ बिना सोचे-समझे चल पडना) से प्रभावित होकर मिट्टी को एकत्रित करनेवाले शिशुनाग की तरह कर्म-मलो का संग्रह करते हैं।^१ पश्चात् मृत्यु के समय अपने बुरे-कर्मों के फल को स्मरण करके दुःखी होते हैं।^२ अतः इस प्रकार का अकाम-मरण त्याज्य है।

इन तरह यह समाधिमरण या सल्लेखना साधनापथ का चरम केन्द्र-बिन्दु है। यदि साधक इसमे सफल हो जाता है तो वह अपनी सम्पूर्ण साधना का अभीष्टफल प्राप्त कर लेता है अन्यथा वह ससार मे भटकता रहता है। समाधिमरण में मृत्यु के समय ससार के सभी विषयो से पूर्ण-विरक्ति आवश्यक है। अतः उस समय आहार आदि सभी क्रियाओ को त्याग दिया जाता है। इस समय साधक को न तो जीवन की आकांक्षा रहती है और न मृत्यु की कामना ही रहती है। इस प्रकार के मरण में शरीर एव कषायो के कृश किए जाने से इसे 'सल्लेखना', विद्वानो से प्रशसित होने से 'पण्डितमरण' तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने से 'सकाम-मरण' कहा गया है। अन्यत्र इसे सथारा (सस्तारक) शब्द से भी कहा गया है क्योंकि इसमे एकान्त-स्थान में तृण-शय्या (सस्तारक) विछाकर तथा आहारादि का त्याग करके आत्मध्यान किया जाता है।^३ इसके विपरीत अज्ञानियो की अनिच्छापूर्वक होनेवाली मृत्यु 'बालमरण' तथा 'अकाम-मरण' कहलाती है।

१. उ० ५.५-७, ९-१०, पृ० ३६६, पा० टि० १

२. जहा सागडिओ जाण सम हिच्चा महापह ।

विसम मग्गमोइण्णो अवखे भग्गम्मि सोयई ॥

—उ० ५.१४

तथा देखिए—उ० ५.१५-१६

३ जैन आचार—डा० मोहनलाल मेहता, पृ० १२०.

अनुशीलन

इस प्रकरण में साधु के विशेष प्रकार के आचार का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा जीव पूर्व-वद्ध कर्मों को शीघ्र ही नष्ट करने का प्रयत्न करता है। वह विशेष प्रकार का आचार है—तपश्चर्या। इस तपश्चर्या की पूर्णता के लिए साधक को अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है जिसे परीपहजय कहा गया है। साध्वाचार का पालन करने की दुष्करता का जो प्रतिपादन किया गया है वह भी इसी तप की अपेक्षा से किया गया है।

तप साधु के सामान्य सदाचार से सवथा पृथक् नहीं है अपितु सामान्य सदाचार में ही विशेष दृढता का होना तप है। अतः ग्रन्थ में तप के जो भेद गिनाए गए हैं वे सब साधु के सामान्य आचार से सम्बन्धित हैं। तप साधु के आचार की कसौटी है जिससे उसके आचार की शुद्धता (चोखापन एवं खोटापन) की परख होती है। यद्यपि साधु की प्रत्येक क्रिया तप से अनुस्यूत रहती है परन्तु वे सब क्रियाएँ तप नहीं हैं अपितु कुछ विशेष क्रियाएँ ही विशेष नियमों के कारण तप की कोटि में आती हैं। तप को बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो भागों में विभक्त किया गया है। जो तप केवल बाह्य क्रिया से सम्बन्ध रखता है तथा आभ्यन्तर आत्मा के परिणामों की विशुद्धि में कारण नहीं है वह अभीष्टसाधक तप नहीं है परन्तु इसके विपरीत जो आत्मा के परिणामों की विशुद्धि में कारण है और आभ्यन्तर क्रिया से सम्बन्ध रखता है वह अभीष्टसाधक है तथा वही वास्तविक तप भी है। इसलिए ग्रन्थ में कई स्थलों पर बाह्य-लिगादि की अपेक्षा भावलिगादि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसा प्रतिपादन करने का कारण यह था कि साधक मात्र बाह्यक्रियाओं तक ही इतिश्री समझते थे और जो जितना अधिक शरीर को कष्ट देने वाला तप करता था वह उतना ही अधिक बड़ा तपस्वी समझा जाता था। अतः यह शरीर को पीड़ित करने वाला तप ही वास्तविक तप नहीं है अपितु ज्ञानादि की प्राप्ति में साधक तप ही वास्तविक तप है। यह सिद्ध करने के लिए तप को बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो भागों में विभक्त करके आभ्यन्तर तप को श्रेष्ठ बतलाया गया है।

भिक्षाचर्या जो कि साधु का सामान्य आचार है यदि उसी में कुछ विशेष नियम ले लिए जाते हैं तो वह तप की कोटि में आ जाता है। इसी प्रकार भूख से कम खाना, सरस पदार्थों का सेवन न करना तथा सब प्रकार के आहार का त्याग करना ये साधु के आहार से सम्बन्धित तप हैं। इनसे रसना इन्द्रिय पर मयम किया जाता है। ये तप इसलिए भी आवश्यक हैं कि इनसे आहार आदि से सम्बन्धित सूक्ष्म हिंसा आदि दोषों का परिहार किया जा सके। साधु के सामान्य आचार के प्रसंग में उसके लिए एकान्त में निवास करने का विधान किया गया है। अतः साधु यदि विशेषरूप से आत्मध्यानादि के लिए एकान्त-निवास का आश्रय लेता है तो वह भी एक प्रकार का तप (संतीनता) है। पद्मासन, खड्गामन आदि आसनविशेष में स्थिर होना स्पष्ट ही कायक्लेशरूप तप है। इस तरह ये छहों प्रकार के तप बाह्य शारीरिक-क्रिया से सम्बन्धित हैं।

दोषों की प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धि, गुरु के प्रति विनय, सेवा-भक्ति, अध्ययन, ध्यान और कायोत्सर्ग ये छह तप अन्तरंग-क्रिया से सम्बन्धित होने के कारण आभ्यन्तर तप कहलाते हैं। इनका आध्यात्मिक महत्त्व तो है ही साथ ही व्यावहारिक महत्त्व भी है। इन आभ्यन्तर तपों में प्रायश्चित्त तप एक प्रकार से अपराधी द्वारा स्वयं स्वीकृत दण्ड है। इससे आचार में लगे हुए दोषों की विशुद्धि होती है। साधु प्रतिदिन 'प्रतिक्रमण आवश्यक' करते समय इस तप को करता ही है। गुरु के प्रति विनय, उनकी सेवा तथा स्वाध्याय ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। ध्यान तप से साधक अशुभ-व्यापारों की ओर झुकनेवाली चित्तवृत्ति को रोककर आत्मा के चिन्तन की ओर लगाता है। अतः यह ध्यान तप योगदर्शन में प्रतिपादित चित्तवृत्ति-निरोधरूप समाधिस्थानापन्न है। कायोत्सर्ग तप ध्यानावस्था की प्राप्ति के लिए प्रारम्भिक कर्तव्य है क्योंकि जब तक शरीर से ममत्व को छोड़कर उसे एकाग्र नहीं किया जाएगा तब तक ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस तरह हम देखते हैं कि साधक इन छहों आभ्यन्तर तपों को किसी न किसी रूप में प्रतिदिन अवश्य करता है। इन्हें सामान्य सदाचार से पृथक्

बतलाने का कारण यह है कि साधक अपने सदाचार में प्रमाद न करते हुए शीघ्रातिशीघ्र अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर ले ।

इस तपश्चर्या के प्रसंग में योगदर्शन में बतलाई गई समाधि का वर्णन करना अनावश्यक नहीं समझता हूँ क्योंकि यहाँ पर तपश्चर्या के प्रसंग में जो ध्यान का स्वरूप बतलाया गया है वह उससे बहुत मिलता-जुलता है । योगदर्शन में समाधि (योग) के दो भेद हैं १. सम्प्रज्ञात समाधि और २. असम्प्रज्ञात समाधि ।^१ सम्प्रज्ञात समाधि 'सालम्ब' और 'सवीज' होती है^२ क्योंकि इसमें किसी एक विषय पर चित्त को स्थिर किया जाता है । इसके विपरीत असम्प्रज्ञात समाधि 'निरालम्ब' और 'निर्वीज' होती है^३ क्योंकि इसमें चित्त की समस्त वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं । सम्प्रज्ञात समाधि में ध्येय, ध्यान और ध्याता का भेद बना रहता है परन्तु असम्प्रज्ञात में ध्येय, ध्यान और ध्याता एकाकार हो जाते हैं, उनमें भेद परिलक्षित नहीं होता है । अतः इसे असम्प्रज्ञात-समाधि कहा गया है । यह ध्यान की चरमावस्था है । इस समाधि की अवस्था में पहुँचने पर आत्मा अपनी विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है । अतः इसे 'कैवल्य' की अवस्था कहा गया है ।^४ ठीक यही स्थिति प्रकृत ग्रन्थ में शुक्लध्यान की है । शुक्लध्यान के प्रथम दो भेद आलम्बनसहित होने से सम्प्रज्ञात समाधिरूप हैं तथा बाद के दो भेद निरालम्ब एवं निर्वीज होने से असम्प्रज्ञात-समाधिरूप हैं । कैवल्य की अवस्था दोनों में समान है । इसके

१. देखिए—भा० द० व०, पृ० ३५८.

२. क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेरुहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थितदञ्जनता समापत्ति ।

—पा० यो० १ ४१

ता एव सवीज. समाधि ।

—पा० यो० १ ४६.

३. तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीज समाधि ।

—पा० यो० १ ५१.

४. तस्मिन्निवृत्ते पुरुष स्वरूपमात्रप्रतिष्ठोऽतः शुद्ध केवली मुक्त इत्युच्यते इति ।

—वही, भाष्य, पृ० ५०.

अतिरिक्त ध्यान और समाधि के अन्य अवान्तर भेदों में किञ्चित् भिन्नता होने पर भी काफी समानता है तथा नामों में भी एकरूपता है जो स्वतंत्र चिन्तन का विषय है ।

इस तपश्चरण में मुख्यरूप से जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है उन्हें ग्रन्थ में परीषह शब्द से कहा गया है । यद्यपि इनकी संख्या २२ बतलाई गई है परन्तु इनकी इयत्ता सीमित नहीं है क्योंकि परिस्थिति के अनुसार इनकी संख्या में अन्तर हो सकता है । इन सभी परीषहों के आने पर भी अपने कर्त्तव्य से च्युत न होना परीषहजय है । साधना के पथ में प्रायः एक साथ कई परीषह आया करते हैं । इन पर विजय पाने पर ही तप की सफलता निर्भर करती है । यदि साधक इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह अपने तप से च्युत हो जाता है और अभीष्ट फल को प्राप्त नहीं करता है । अतः ये तप की सत्यता की जाच के लिए कसौटीरूप हैं ।

इस तरह जीवनपर्यन्त तपोमय जीवन-यापन करते रहने पर भी यदि साधु मृत्यु के समय एक निश्चित अनशनरूप तपविशेष (समाधिमरण या सल्लेखना) का अनुष्ठान नहीं करता है तो उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है । मृत्युसमय जोकि तपश्चर्या की फलप्राप्ति का चरमबिन्दु है, यदि साधु पूर्ववत् अडिग रहकर अनशन तपपूर्वक (सल्लेखनापूर्वक) शरीर का त्याग करता है तो अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है । इसके द्वारा ग्रन्थ में 'अन्त भला सो सब भला' वाली कहावत को चरितार्थ किया गया है । मृत्यु के समय अनशन तप इसलिए आवश्यक है कि साधु पूर्ण विरति की अवस्था को प्राप्त कर ले । यह अनशन द्वारा शरीरत्याग आत्महनन नहीं है अपितु मृत्यु जैसे भयानक उपसर्ग के आने पर भी हसते हुए वीरों की तरह प्राणों का त्याग कर देना है । साधु को इस समय अपने प्राणों से भी मोह नहीं रहता है और वह हसते हुए मृत्यु का स्वागत करता है । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह मृत्यु की प्रार्थना करता है अपितु जीवन और मृत्यु की कामना न करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक शरीर का उत्सर्ग कर देता है । इससे एक प्रकार के आत्मबल की प्राप्ति होती है । मृत्यु के समय भी अपने कर्त्तव्यपथ पर पूर्ण दृढ़ रहना और समस्त प्रकार के आहार-पान आदि का

त्याग करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करना इस समाधि-मरण का लक्ष्य है ।

इस तरह साधु का सम्पूर्ण जीवन वीरो की तरह वीरतापूर्वक व्यतीत होता है । इसीलिए ग्रन्थ में साधु-धर्म की सग्रामस्थ वीर राजा के कर्त्तव्यों से तुलना की गई है ।^१ अतः जिसमें आत्मबल है वही इसका पालन कर सकता है, शेष इसके पालन करने में असमर्थ हैं । इससे सिद्ध है कि यह साधु-धर्म ससार के दुःखों को सहन न कर सकने के कारण पलायन नहीं है, अपितु एक प्रकार का कषायरूपी शत्रुओं के साथ युद्ध है । कषायरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके कर्मबन्धन को तोड़ना इस तपश्चर्या का प्रयोजन है । जिस प्रकार युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिये कठोर परिश्रम करना पड़ता है उसी प्रकार साधु को भी कषायरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक तपश्चर्या का आश्रय लेना पड़ता है । प्रायः सभी भारतीय धर्मों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है और तपश्चर्या पर महत्त्व दिया गया है ।

इस प्रकार ऊपर जो साधु का आचार आदि से अन्त तक बतलाया गया है वह कितना दुष्कर है, प्रत्येक जिज्ञासु समझ सकता है । ग्रन्थ में इसकी कठिनता का प्रतिपादन सवादों के रूप में बहुत्र किया गया है । इसकी दुष्करता का कथन विशेषकर उनके लिए है जो सुकुमार तथा विषयासक्त हैं परन्तु जो सुव्रती, तपस्वी, कर्मठ तथा विषयाभिलाषा से रहित हैं उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है ।^२ ग्रन्थ में इसकी दुष्करता के कुछ दृष्टान्त भी दिए गए हैं ।^३ जैसे १. लौहभार-वहन, २ गंगा का स्रोत अथवा प्रति-स्रोत-निरोध, ३ भुजाओं से समुद्र-सन्तरण, ४. बालू के ग्रास का भक्षण, ५ तलवार की धार पर गमन, ६. लोहे के चनों का चर्वण,

१ देखिए— क्षत्रिय का परिचय, प्रकरण ७

२ इह लोए निप्पिवासस्स नत्थि किंचिवि दुक्कर ।

—उ० १६.४५.

३. गुरुओ लोहभारुव्व होइ दुव्वहो ।

—उ० १६.३६

तथा देखिए—उ० १६.३७-४३.

७. सर्प की एकाग्र दृष्टि, ८. प्रज्वलित अग्निशिखा का पान, ९. वायु से थैला भरना तथा १०. तराजू से मेरुपर्वत का तौलना । इस तरह जैसे उपर्युक्त बातें दुष्कर एवं असंभव-सी हैं उसी प्रकार साध्वाचार का पालन करना भी कठिन है ।

इस दुष्कर साध्वाचार-का पालन करने वाला सच्चा साधु भाई-बन्धु, माता-पिता, राजा तथा देवेन्द्र आदि से भी स्तुत्य हो जाता है ।^१ यहाँ तक कि उसका प्रत्येक अंग पूजनीय हो जाता है ।^२ वह सबका नाथ हो जाता है ।^३ कठिनता से प्राप्त होने वाली मुक्ति सुलभ हो जाती है क्योंकि दीक्षा का प्रयोजन सासारिक विषयो की प्राप्ति न होकर मुक्तिरूप परमसुख की प्राप्ति है । इसके अतिरिक्त मुक्ति का साधक साधु पुण्य-क्षेत्रवाला कहलाता है और उसे दिया गया दान भी पुण्य-फलवाला होता है ।^४ तपादि के प्रभाव से उन्हे अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है । इन अलौकिक शक्तियों के प्रभाव से वे कुपित होने पर सम्पूर्ण लोक को भस्म करने तथा अनुग्रह से इच्छित फल को देने की सामर्थ्यवाले होते हैं ।^५ उनके समय की प्रशंसा में लिखा है कि इनका समय प्रतिदिन

१. देखिए—पृ० २५४, पा० टि० १, उ० २२ २७, ६५५-६०, १२.

२१, २० ५५-५६, २५ ३७, ३५.१८

२ अच्चेमु ते महाभाग न ते किंचि न अच्चिमो ।

—उ० १२.३४

३. देखिए—पृ० १९६, पा० टि० २-३

४ आराहए पुण्णमिण खु खित्त ।

—उ० १२.१२.

तहिय गघोदय पुप्फवास दिव्वा तहि वसुहारा य वुट्ठा ।

पहयाओ दु दुहीओ सुरेहि आगासे अहो दाण च घुट्टं ॥

—उ० १२.३६.

५. महाजसो एस महाणुभावो घोरव्वओ घोरपरक्कमो य ।

मा एय हीलेइ अहीलणिज्ज मा सव्वे तेएण मे निद्देज्जा ॥

—उ० १२.२३.

जइ इच्छह जीविय वा घण वा लोगपि एसो कुव्विओ डहेज्जा ।

—उ० १२.२८

देस लाख गौदान से भी कही अधिक श्रेष्ठ होता है ।^१ इस तरह यह साध्वाचार का मार्ग विशुद्ध एव कष्टकादि से रहित राजमार्ग है^२ तथा दुष्कर हो करके भी सुखावह है ।^३ यही साधु का सदाचार है और यही तप ।

१. जो सहस्स सहस्साण मासे मासे गर्वं दए ।

तस्सावि सजमो सेओ अदितस्स वि किंचण ॥

—उ० ६.४०.

२. अवसोहिय कटगापह ओइणोऽसि पह महालय ।

—उ० १०.३२.

३. भिक्खवत्ती सुहावहा ।

—उ० ३५.१५.

तथा देखिए—उ० ६.१६

प्रकरण ६

मुक्ति

सब प्रकार के कर्मबन्धन से छुटकारा पाना मुक्ति है। अन्य भारतीय धार्मिक ग्रन्थों की तरह उत्तराध्ययन का भी चरम लक्ष्य जीवों को मुक्ति की ओर अग्रसर करना है। पहले बतलाए गए नौ प्रकार के तथ्यों में यह अन्तिम तथ्य है।

मुक्ति के अर्थ में प्रयुक्त कुछ शब्द :

प्रकृत ग्रन्थ में मुक्ति के अर्थ को अभिव्यक्त करनेवाले कुछ शब्दों का प्रयोग मिलता है जिनसे उसके स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।

१ मोक्ष^१—‘मुच्’ धातु से मोक्ष बनता है। मोक्ष शब्द का अर्थ है—किसी से छुटकारा प्राप्त करना। अध्यात्मविषय होने से यहाँ पर ससार के बन्धनभूत कर्मों से छुटकारा अभिप्रेत है। जीव का कर्मों के बन्धन से छुटकारा होता है तथा कर्मबन्धन से रहित स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित जीव को ‘मुक्त जीव’ कहा गया है। अतः मोक्ष का अर्थ हुआ—‘सब प्रकार के बन्धन से रहित जीव द्वारा स्व-स्वरूप की प्राप्ति।’

२ निर्वाण^२—इसका अर्थ है—समाप्ति। यहाँ पर समाप्ति से तात्पर्य चेतन के अभाव से नहीं है क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति होने पर चेतन का विनाश नहीं होता है अपितु उसे स्व-स्वरूप की प्राप्ति होती है। अतः यहाँ पर निर्वाण का अर्थ है—‘कर्मजन्य सासारिक

१. वधमोक्खपइण्णिणो।

—उ० ६ १०.

२ नायए परिनिब्बुए।

—उ० ३६.२६६.

नत्थि अमोक्खस्स निब्बान।

—उ० २८.३०.

अवस्थाओं का सदैव के लिये समाप्त हो जाना' । बौद्धदर्शन में यह मुक्ति-वाचक प्रचलित शब्द है । परन्तु वहाँ अर्थ भिन्न है ।

३. बहि विहार^१—यहाँ पर विहार शब्द का अर्थ है—जन्म-जरा-मरण से व्याप्त ससार । अतः बहि विहार का अर्थ हुआ—ससार के आवागमन से रहित स्थान या जन्म-मरणरूप ससार से बाहर । मोक्ष की प्राप्ति हो जाने के बाद जीव का ससार में आवागमन नहीं होता है । अतः उसे बहि विहार कहना उपयुक्त ही है ।

४ सिद्धलोक^२—मोक्ष को प्राप्त होनेवाला जीव सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होकर अपने अभीष्ट को प्राप्त (सिद्ध) कर लेता है । अतः मुक्त होनेवाले जीवों को 'सिद्ध' तथा जहाँ उनका निवास है उसे 'सिद्धलोक' (सिद्धशिला) कहा गया है ।

५ आत्मवसति^३—मुक्त होने का अर्थ है—अत्मस्वरूप की प्राप्ति । अतः आत्मवसति या आत्मप्रयोजन की प्राप्ति का अर्थ है—मोक्ष की प्राप्ति ।

६ अनुत्तरगति^४, प्रधानगति^५, वरगति^६ व सुगति^७—सामान्यरूप से चार गतियाँ मानी गई हैं जो ससारभ्रमण में कारण हैं परन्तु

१ बहि विहाराभिनिविट्ठचित्ता ।

—उ० १४४.

ससारपारनिवृत्तिणा ।

—उ० ३६.६७.

२ देखिए—पृ० ५७, पा० टि० १, उ० २३ ८३, १० ३५.

३. अप्पणो वसहि वए ।

—उ० १४४८.

तथा देखिए—उ० ७.२५.

४. पत्तो गई मणुत्तर ।

—उ० १८ ३८.

तथा देखिए—उ० १८ ३६-४०, ४२-४३, ४८ आदि ।

५. गइप्पहाण च तिलोयअविस्सुत ।

—उ० १६ ६८

६ सिद्धि वरगइ गया ।

—उ० ३६ ६७.

७. जीवा गच्छति सोगइ ।

—उ० २८ ३.

मोक्ष ऐसी गति है जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनः ससार में आवागमन नहीं होता है। इससे श्रेष्ठ कोई गति नहीं है। अतः इसे 'अनुत्तर-गति' कहा गया है। देव और मनुष्यगति को जो ग्रन्थ में कही-कही 'सुगति' कहा गया है वह ससारापेक्षा से है। वस्तुतः सुगति मोक्ष ही है और यह ससार की चार गतियों से भिन्न होने के कारण 'पंचमगति' है।

७ ऊर्ध्वदिशा^१—मुक्तजीव स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाले हैं और वे जहाँ निवास करते हैं वह स्थान लोक के ऊपरी भाग में है। अतः ऊर्ध्वदिशा में गमन का अर्थ है—मोक्ष की प्राप्ति। तत्त्वार्थसूत्र में मुक्तात्माओं के ऊर्ध्वगमन स्वभाव के विषय में कुछ दृष्टान्त दिए गए हैं।^२ यह ऊर्ध्वगमन लोक के अग्रभाग तक ही होता है क्योंकि अलोक में किसी भी तत्त्व की सत्ता नहीं मानी गई है।

८ दुरारोह^३—मुक्ति प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होने से इसे 'दुरारोह' कहा गया है।

९ अपुनरावृत्त और शाश्वत^४—यहाँ आने के बाद जीव पुनः कभी भी ससार में नहीं आता है। अतः मुक्ति 'अपुनरावृत्त' है तथा नित्य होने से 'शाश्वत' (ध्रुव) भी है।

१. उड्ड पक्कमई दिस ।

—उ० १६.८३

२ पूर्वप्रयोगादसगत्वाद्बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च । आविद्धकुलाल-चक्रवद्व्यपगतलेपालाबुवदेरण्डवीजवदग्निशिखावच्च ।

—त० सू० १०.६-७.

३. अत्थि एग ध्रुव ठाण लोगग्गम्मि दुरारुह ।

जत्थ नत्थि जरामच्चू वाहिणी वेयणा तहा ॥

—उ० २३.८१.

निव्वाणति अवाहति सिद्धी लोगग्गमेव य ।

खेमं सिव अणावाह ज चरति महेसिणी ॥

—उ० २३.८३

४. वही, उ० २६.४४, २१.२४ आदि ।

१०. अव्यावाध^१—गव प्रकार की बाधाओं से रहित होने से तथा अत्यन्त गुखरूप होने से इसे 'अव्यावाध' कहा गया है।

११. लोकोत्तमोत्तम^२—तीनों लोको में सर्वश्रेष्ठ होने से इसे लोकोत्तमोत्तम कहा गया है।

मोक्ष में जीव की अवस्था :

मुक्ति की अवस्था जरा-मरण से रहित, व्याधि से रहित, शरीर से रहित, अत्यन्त दुःखाभावरूप, निरतिशयगुखरूप, शान्त, क्षेमकर, शिवरूप, घनरूप, वृद्धि-ह्रास से रहित, अविनश्वर, ज्ञान-रूप, दर्शनरूप (गामान्यबोध), पुनर्जन्मरहित तथा एकान्त अधिष्ठानरूप है।^३

इस मुक्तावस्था को प्राप्त आत्मा स्व-स्वरूप को प्राप्त कर लेने के कारण परमात्मा बन जाती है। आत्मा और परमात्मा में भेद मिट जाता है। दोनों समान स्थितिवाले होकरके पृथक्-पृथक् अस्तित्व रखते हैं, अद्वैत-वेदान्त की तरह एकरूप नहीं हो जाते हैं। ज्ञान और दर्शनरूप चेतना जो कि जीव का स्वरूप है उसका अभाव नहीं होता है क्योंकि ऐसा होने पर जीवपने का ही अभाव हो जाएगा और सत् द्रव्य का भी विनाश होने लगेगा। अतः इस

१. वही, उ० २६ ३

२. लोकोत्तमोत्तम ठाण ।

—उ० ६ ५८

तथा देविए—उ० २० ४२

३. अरुविणो जीवघणा नाणदनणसन्निया ।

अजल मुहसपत्ता उवगा जसम नत्थि उ ॥

—उ० ३६.६६

तओ पच्छा पिज्जइ, वुज्जइ, मुच्चइ परितिव्वायइ, सव्वदुक्खाण-
मत करेइ ।

—उ० २६ २८.

एगत्त अहिड्ढिओ भयव ।

—उ० ६.४.

तथा देखिए—उ० २६.४१, ५८, पृ० ३७७, पा० टि० ३.

अवस्था को शुद्ध ज्ञान एव दर्शनरूप कहा गया है। यहाँ 'दर्शन' का अर्थ 'श्रद्धा' नहीं है जैसाकि याकोबी ने अपने अनुवाद में लिखा है।^१ अपितु दर्शनावरणीय कर्म के अभाव से प्रकट होनेवाला सामान्यबोधरूप आत्मा का स्वाभाविक गुण है। 'श्रद्धा' दर्शन-मोहनीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होनेवाला गुण है जो मोहाभावरूप है। कर्मों का पूर्ण अभाव हो जाने से तज्जन्य शरीर, जरा-व्याधि, रूप, दुःख, वृद्धि-ह्रास आदि कुछ भी नहीं रहता है क्योंकि ये सब कर्मों के सम्पर्क से होते हैं। भौतिकशरीर एव रूपादि के न होने पर भी जीव का अभाव नहीं हो जाता है। अतः उसे घनरूप कहा गया है। घनरूप कहने का तात्पर्य यह है कि मोक्ष अभावरूप नहीं है अपितु भावात्मक है। मुक्त होने के पूर्व जीव जिस शरीर से युक्त होता है उस शरीर का जितना आकार (ऊँचाई एव चौड़ाई) होता है उससे तृतीयभाग न्यून (ऊँचाई आदि का) विस्तार (अवगाहना) सभी मुक्त जीवों का होता है^२ क्योंकि शरीर न होने से मुक्तावस्था में नासिका आदि के छिद्रभाग घनरूप हो जाते हैं।

शरीर-प्रमाण—जीव के स्वरूप के प्रसंग में बतलाया गया था कि जीव जैसा शरीर का आकार प्राप्त करता है उसी के अनुसार सकोच एव विस्तार को प्राप्त कर लेता है। अतः यहाँ यह शक्य होना स्वाभाविक है कि तब तो मुक्त जीवों के कोई शरीर न होने से आत्मप्रदेशों को या तो सघन होकर अणुरूप हो जाना चाहिए या सर्वत्र फैल जाना चाहिए, फिर क्या कारण है कि मुक्तात्माओं का विस्तार पूर्वजन्म के शरीर की अपेक्षा तृतीयभाग न्यून बतलाया गया है? इसका कारण यह है कि ससारावस्था में जीव को शरीर-प्रमाण माना गया है, न अणुरूप और न व्यापक। अतः आवश्यक हो जाता है कि मुक्तावस्था में भी जीव को सर्वथा अणुरूप या व्यापक न मानकर कुछ विस्तारवाला माना जाए।

१. उ० ३६ ६६-६७ (से० बु० ई०, भाग-४५)।

२. उत्सेहो जस्स जो होइ भवम्मि चरिमम्मि उ ।

तिभाणहीणो तत्तो य सिद्धाणोगाहणा भवे ॥

आत्मा में जो सकोच-विकास माना गया है वह कर्मजन्य शरीर के फलस्वरूप माना गया है। मुक्तात्माओं के शरीर न होने से तज्जन्य सकोच-विकास का होना भी सम्भव नहीं है। अतः मुक्तात्माओं की आकृति (अवगाहना) आदि की कल्पना अन्तिमजन्म के शरीर के आधार पर की गई है। यद्यपि ये मुक्त जीव रूपादि से रहित होते हैं तथापि जो यह आत्मप्रदेशों के विस्तार की कल्पना की गई है वह आकाशप्रदेश में ठहरे हुए आत्मा के अदृश्य प्रदेशों की अपेक्षा से है। अपूर्त होने से एक आत्मा के प्रदेशों में अन्य आत्मा के प्रदेश भी रह सकते हैं।

सुख—'कर्म' के प्रकरण में बतलाया गया था कि सुख एवं दुःख का अनुभव अपने सचित वेदनीय कर्मों के अनुसार होता है। अतः शका होती है कि जब ये मुक्तात्माएं कर्मरहित हैं तो फिर उन्हें सुख का अनुभव कैसे होता है? सुख और दुःख के कर्मजन्य होने से कर्मरहित मुक्तात्माओं में दुःखाभाव की तरह सुख का भी अभाव मानना चाहिए। इसके उत्तर में यह कहना पर्याप्त है कि मुक्तात्माओं में जो सुख की कल्पना की गई है वह अलौकिक सुख है, न कि वेदनीय कर्मजन्य सासारिक सुख। अतः ग्रन्थ में इस सुख को अनुपमेय सुख कहा गया है। मुक्तात्माओं के शरीर एवं इन्द्रियादि न होने से उनका सुख कर्मजन्य नहीं हो सकता है। आत्मा का स्वभाव सुखरूप मानने से तथा मानव की प्रवृत्ति सुखप्राप्ति की ओर होने से मोक्षावस्था में अविनश्वर एवं अनुपमेय सुख की कल्पना की गई है। यहाँ पर वस्तुतः सब प्रकार का दुःखाभाव ही अलौकिक सुखानुभव है क्योंकि जीव अपनी-अपनी अनुभूति के अनुसार ही सुख एवं दुःख की कल्पना करता है। जहाँ कोई इच्छा ही नहीं वहाँ दुःख कहाँ? जहाँ किसी विषय की इच्छा है वही दुःख है और जहाँ पूर्णता है वहाँ मानो तो अलौकिक सुख है और न मानो तो सुख एवं दुःख कुछ भी नहीं है। यह मुक्ति पूर्ण निष्काम की अवस्था है। दुःखाभाव होने से तथा जीव का स्वरूप सुखस्वभाव मानने से यहाँ अलौकिक सुख की कल्पना की गई है।

मुक्तात्माओं में चेतना के वर्तमान रहने से उनकी दुःखाभाव एव सुखाभावरूप पाषाणवत् स्थिति नहीं कही जा सकती है। अतः इन्हें शान्त, शिवरूप एव सुख की अवस्थावाला कहा गया है। इस अवस्था का कभी भी न तो विनाश होता है और न परिवर्तन। अतः इस अवस्था को अविनश्वर कहा गया है। अविनश्वर होने पर भी स्वाभाविकरूप से द्रव्य में होनेवाला उत्पाद, व्यय एव ध्रौव्यरूप परिणमन तो होता ही रहता है क्योंकि यह तो द्रव्य का स्वभाव है जो प्रत्येक द्रव्य में होता है, परन्तु वृद्धि-ह्रासरूप असमानाकार परिणमन नहीं होता है।

मुक्तों के ३१ गुण :

ग्रन्थ के चरणविधि नामक इकतीसवें अध्ययन में सिद्ध जीवों के ३१ अतिशय गुण बतलाए गए हैं।^१ परन्तु वहाँ उनके नामों को नहीं गिनाया गया है। टीका-ग्रन्थों में दो प्रकार से इनकी संख्या गिनाई गई है जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि ये सभी गुण अभावात्मक हैं। मुक्त जीव सब प्रकार के कर्मों तथा रूपादि से रहित होते हैं। अतः प्रथम प्रकार में अमूर्तत्व की अपेक्षा से तथा द्वितीय प्रकार में कर्माभाव की अपेक्षा से मुक्त जीवों के गुणों की गणना की गई है।^२ इन दोनों प्रकारों में कोई खास अन्तर नहीं है क्योंकि मुक्त जीव सब प्रकार के कर्मों से तथा रूपादि से रहित होते हैं। कर्मादि से रहित होने के कारण उनके पुनर्जन्म आदि का भी प्रश्न नहीं उठता है।

१. सिद्धाष्टगुणजोगेसु . ।

—उ० ३१.२०.

२. सिद्धों के ३१ गुणों के दो प्रकार ये हैं

प्रथम प्रकार—पाँच सस्थानाभाव, पाँच वर्णाभाव, दो गन्धाभाव, पाँच रसाभाव, आठ स्पर्शाभाव, तीन वेदाभाव (पुरुष, स्त्री और नपुंसकलिंग से रहित), अकायत्व, असगत्व तथा अजन्मत्वरूप।

द्वितीय, प्रकार—पाँच ज्ञानावरणीय, नव दशनावरणीय, दो वेदनीय, दो मोहनीय, चार आयु, दो गोत्र, दो नाम तथा पाँच अन्तराय कर्माभावरूप।

—वही, टीकाएँ।

सादिमुक्तता :

ऐसा कोई भी काल न था, न है और न होगा जब जीव मोक्ष प्राप्त न करने हो। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित है कि कोई भी जीव अनादिमुक्त नहीं है क्योंकि मुक्तावस्था के पूर्व ससारावस्था अवश्य स्वीकार की गई है। ग्रन्थ में इसीलिए मुक्त जीवों को उत्पत्ति की अपेक्षा से 'सादि' तथा इस अवस्था का कभी भी विनाश न होने से 'अनन्त' कहा है।^१ समुदाय की अपेक्षा से मुक्त जीवों की उत्पत्ति जो अनादि कही गई है^२ उसका यह तात्पर्य नहीं है कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कभी भी ससारी न रहे हो। इसका सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि बहुत से मुक्त जीव ऐसे भी हैं जिनकी उत्पत्ति का प्रारम्भिक काल नहीं बतलाया जा सकता है। इस अनादि काल में मुक्त जीव कब नहीं थे यह बतलाना मानव की कल्पना के परे होने से उन्हें अनादि कहा गया है, परन्तु वे सब किसी समय-विशेष में ही मुक्त हुए हैं क्योंकि अनादि मुक्त मानने पर सृष्टिकर्ता ईश्वर की भी कल्पना करनी पड़ती जो अभीष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त मुक्त जीवों को सर्वथा अनादि मानने पर स्वयं के उत्थान एवं पतन में व्यक्ति के स्वातन्त्र्य का सिद्धान्त पुष्ट नहीं होगा।

मुक्तात्माओं का निवास :

मुक्तात्माओं का निवास लोक के उपरितमभाग में माना गया है। यह लोकाग्रवर्ती 'सिद्धशिला' के नाम से प्रसिद्ध है।^३ जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाववाला है और यह ऊर्ध्वगमन लोकान्त तक ही सम्भव हो सकता है क्योंकि अलोक में गति आदि में सहायक धर्मादि द्रव्यों का सद्भाव स्वीकार नहीं किया गया है। यद्यपि मुक्तात्माएँ सर्वशक्तिसम्पन्न होने से गति में सहायक धर्मादि द्रव्यों का अभाव होने पर भी अलोक में जा सकती हैं परन्तु उन्हें कोई

१. एगत्तेण साइया '....' पुहुत्तेण अणाइया ।

—उ० ३६ ६६.

२. वही ।

३ देखिए—पृ० ५६, पा० टि० ३, पृ० ५७, पा० टि० १.

अभिलाषा न होने से वे लोक की सीमा का उल्लंघन नहीं करती हैं। ये मुक्तात्माएँ वहीं पर स्थित होकर लोकालोक को जानती हैं। ऐसी व्यवस्था न मानने पर मुक्तात्माएँ ऊर्ध्वगमनस्वभाव होने के कारण अविराम आगे बढ़ती चली जाती और एक क्षण पश्चात् मुक्त हुई आत्मा पूर्ववर्ती मुक्तात्माओ से हमेशा पीछे रहती। अतः लोकाग्रभाग में ही मुक्तात्माओ का निवास माना गया है।

मुक्ति किसे, कब और कहाँ से ?

ग्रन्थ में मुक्ति का द्वार के लिए जीवों सभी क्षेत्रों में तथा सभी कालों में खुला हुआ है। एक समय में अधिक से अधिक जीव कितनी संख्या में एक साथ मुक्त हो सकते हैं, इस विषय में ग्रन्थ में निम्नोक्त प्रकार के सकेत मिलते हैं ^१

मुक्त होनेवाले जीव	अधिकतम संख्या	मुक्त होनेवाले जीव	अधिकतम संख्या
पुरुष	१०८	शरीर की सबसे कम अव-	
स्त्री	२०	गाहना वाले	४
नपुंसक	१०	मध्यम अवगाहना वाले	१०८
जैन साधु (स्व-लिंगी)	१०८	ऊर्ध्वलोक से	४
जैनैतर साधु (अन्य-लिंगी)	१०	मध्यलोक (तिर्यक्लोक) से	१०८
गृहस्थ	४	अधोलोक से	२०
शरीर की सर्वाधिक अवगा-		नदी आदि जलाशयों से	३
हना (ऊँचाई) वाले	२	समुद्र से	२

इन आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि मुक्त होने की सर्वाधिक योग्यता मध्यलोकवर्ती मध्यम शरीर की अवगाहना वाले पुरुष-लिङ्गी जैन साधु में है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि वीतरागता की पूर्णता जिस जीव को जिस स्थान में जिस प्रकार के छोटे-बड़े शरीर के वर्तमान रहने पर हो जाए वह उसी स्थान से और उसी शरीर से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर

देव, नरक एवं तिर्यञ्च गति से मुक्त होने वाले जीवों की सख्या का विशेषरूप से उल्लेख न करके सामान्यरूप से पुरुष, स्त्री व नपुंसक लिङ्गी का उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्यगति का जीव ही सीधा मुक्त हो सकता है, अन्य देवादि गतिवाले जीव मनुष्यपर्याय-प्राणि क वाद ही मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए सर्वार्थसिद्धि वाले देव को भी मनुष्यपर्याय की प्राप्ति के वाद ही मुक्ति का अधिकारी बतलाया है। ऊर्ध्वलोक एवं अधोलोक से मुक्त की सख्या का जो कथन किया गया है वह वहाँ पर वर्तमान मनुष्यगति के जीवों की स्थिति की अपेक्षा से ही है जो किसी कारणवश वहाँ पहुँच गए हैं। इस तरह मनुष्य को ही साक्षात् मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बतलाया गया है। यद्यपि अन्य गति के जीव भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं परन्तु इसके लिए उन्हें पहले मनुष्यगति में आना पड़ेगा। दिगम्बर-परम्परा में सिर्फ मनुष्यगति की पुरुषजाति को ही इसका साक्षात् अधिकारी बतलाया गया है, स्त्री एवं नपुंसकलिङ्गी को नहीं।^१

गृहस्थ एवं जैनेतर साधु को जो मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है वह बाह्य उपाधि की अपेक्षा से है क्योंकि भावात्मना तो सभी को पूरा वीतरागी होना आवश्यक है। गृहस्थ और जैनेतर साधुओं में विरले ही कोई जीव होते हैं जो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अतः एक समय में अधिक से अधिक मुक्त होने वाले ऐसे जीवों की सख्या जैन साधुओं की अपेक्षा कम बतलाई गई है। यहाँ पर एक समय में अधिक से अधिक सिद्ध होने वाले जीवों की जो सख्या बतलाई गई है वह इस अर्थ में है कि यदि एक ही काल में जीव अधिक से अधिक सख्या में सिद्ध हो तो १०८ ही हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं। कम से कम कितने सिद्ध होंगे इस विषय में कोई सख्या नियत नहीं है। अतः सम्भव है कि किसी समय एक भी जीव सिद्ध न हो, जैसा कि जैन-ग्रन्थों में माना गया है।^२

१ भुङ्क्ते न केवली न स्त्रीगोक्षमेति दिगम्बर ।

प्राहुरेपामय भेदो महान् श्वेताम्बरै सह ॥

—जिनदत्तसूरि, उद्धृत, भा० द० व०, पृ० ११६.

२ त० सू०, प० कैलाशचन्द्रकृत टीका, पृ० २३८.

इनकी सख्या इतनी ही निश्चित क्यों की गई है इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता है परन्तु जैनधर्म में १०८ की सख्या धार्मिक-क्रियाओं में महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

मुक्त जीवों की एकरूपता .

मुक्त जीवों में किसी प्रकार का भेद नहीं है क्योंकि सभी सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सकलकर्मों के बन्धन से रहित, अशरीरी तथा अनुपमेय सुखादि से युक्त हैं, फिर भी ग्रन्थ में मुक्त जीवों के जो अनेक भेदों का उल्लेख किया गया है वह अन्तिम जन्म की उपाधि की अपेक्षा से है। जैसे पुरुष, स्त्री आदि की पर्याय से मुक्त होने वाले जीव।^१ तत्त्वार्थसूत्र में इस विषय में एक सूत्र है जिसमें बतलाया है कि सिद्धों में किंकृत भेद सम्भव है।^२ वास्तव में सिद्ध जीवों के अशरीरी होने से पुरुष, स्त्री, नपुंसक आदि का भेद नहीं है।

जीवन्मुक्ति :

ग्रन्थ में जीवन्मुक्ति की सत्ता को स्वीकार किया गया है। जीवन्मुक्ति का अर्थ है—जो अभी पूर्ण मुक्त तो नहीं हुए हैं परन्तु शीघ्र ही नियम से मुक्त होने वाले हैं अर्थात् ससार में रहते हुए भी जिनका ससार-भ्रमण रुक गया है और जो अशरीरी अवस्था में ही पूर्ण मुक्ति के द्वार पर खड़े हुए हैं। ग्रन्थ में जीवन्मुक्ति को ससार-रूपी समुद्र के तीर (किनारा) की प्राप्ति तथा पूर्ण मुक्ति (विदेह-मुक्ति) को 'पार' (ससार-समुद्र के उस पार) की प्राप्ति बतलाया गया है।^३ विदेहमुक्ति का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। अब यहाँ ग्रन्थानुसार जीवन्मुक्ति का वर्णन किया जाएगा।

ग्रन्थ में जीवन्मुक्ति के तथ्य—जब केशिकुमार मुनि गौतम मुनि से पूछते हैं—'ससार में बहुत से जीव पाशबद्ध दिखलाई देते हैं परन्तु तुम मुक्तपाश एवं लघुभूत होकर कैसे विचरण (विहार) करते हो? तब गौतम मुनि केशिमुनि से कहते हैं—'हे मुने! मैं उन सभी

१ देखिए—पृ० ३८३.

२ क्षेत्रकालगतिर्लिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तरसख्याल्प-बहुत्वत् साध्यः ।

—त० सू० १०.६.

३. उ० १०.३४, पृ० ३७६, पा० टि० १.

पाशो को छेद करके और उपायपूर्वक विनष्ट करके मुक्तपाश एव लघुभूत होकर विहार करता हूँ ।' केशिमुनि के द्वारा पुनः उन पाशो के विषय में पूछने पर गौतम मुनि कहते हैं—'अत्यन्त भय-कर राग द्वेपादिरूप स्नेहपाशो का विधिपूर्वक छेदन करके यथाक्रम से विहार करता हूँ ।' यहाँ पर ससार के सभी जीवों को पाशबद्ध न कहकर बहुत से जीवों को पाशबद्ध कहना तथा गौतम मुनि को 'मुक्तपाश' एव 'लघुभूत' कहना यह सिद्ध करता है कि ससार में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बन्धन से रहित (पाशमुक्त) हैं जिनमें एक गौतम मुनि भी हैं । अतः जो पाशमुक्त एव कर्मरज के हट जाने से लघुभूत है वे सभी 'जीवन्मुक्त' हैं । रागद्वेषवश विषय-भोगों के प्रति की गई आसक्ति (स्नेह या मोह) ही पाश है और जो रागद्वेष से रहित होकर वीतरागी हैं वे सभी मुक्तपाश हैं । ब्राह्मण का लक्षण बतलाते हुए ग्रन्थ में ब्राह्मण को 'प्राप्तनिर्वाण' (जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है) कहा गया है ।^२ इससे भी 'जीवन्मुक्त' का ग्रहण होता है ।

इस तरह सिद्ध है कि ग्रन्थ में जीवन्मुक्तों की सत्ता में विश्वास है । ये जीवन्मुक्त जल से भिन्न कमल की तरह ससार में रहकरके भी उससे अलिप्त रहते हैं । ये जीवन्मुक्त जीव ही प्राणिमात्र के लिए हितोपदेष्टा हैं क्योंकि विदेहमुक्त (सिद्ध) जीवों की ससार में स्थिति न होने से तथा सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित होने से वे हितोपदेष्टा नहीं होते हैं अपितु वे अपने पहले किए गए शुभ-कार्यों से ही जीवों के पथ-प्रदर्शक होते हैं । इस तरह प्राणिमात्र के कल्याण के लिए हितोपदेश देने के कारण जीवन्मुक्तों को जैन-ग्रन्थों में सिद्धों की अपेक्षा पहले नमस्कार किया जाता है ।^३

१. दीसति बह्वे लोए पासवद्धा सरीरिणो मुक्कपासो लहुभूओ ॥
—उ० २३.४०.

तथा देखिए—उ० २३.४१-४३.

२. सुव्वय पत्तनिव्वाण त वय वूम माहण ।

—उ० २५.२२.

३. णमो अरिहंताण णमो सिद्धाण णमो आइरियाणं ।

णमो उवज्झायाण णमो लोए सव्व-साहूण ॥ १ ॥

—पट्खण्डागम, पुस्तक १, पृ० ८.

जीवन्मुक्तो के प्रकार—ग्रन्थ मे उन सभी जीवो को जीवन्मुक्त कहा गया है जो मुक्ति के पथ की ओर अग्रसर हो चुके हैं। ये जीवन्मुक्त दो प्रकार के हो सकते हैं १ जो जीवन्मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं और २. जो पूर्ण जीवन्मुक्त हो चुके हैं।

पहले प्रकार के जीवन्मुक्त वे हैं जो अभी पूर्ण जीवन्मुक्त तो नहीं हुए हैं परन्तु मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हे ग्रन्थ मे अल्प-ससारी (परीतससारी—अल्प-पाशवद्ध) कहा गया है।^१ ये या तो इसी भव मे या कुछ जन्मो के बाद अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये वास्तव मे पूर्ण जीवन्मुक्त तो नहीं हैं फिर भी जीवन्-मुक्ति के निकट होने से इन्हे उपचार से जीवन्मुक्त कहा जा सकता है। इस श्रेणी मे वे सभी जीव आते हैं जो पहले बतलायी गई 'क्षपक-श्रेणी' का आश्रयण करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्षपक-श्रेणी का अर्थ है—जो कर्मों को सदा के लिये नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। अतः इस श्रेणी को ग्रन्थ मे 'अकलेवरश्रेणी' (शरीर-रहित श्रेणी), 'ऋजुश्रेणी' (सीधी श्रेणी) और 'करणगुणश्रेणी' (ज्ञानादि गुणो की प्राप्ति की श्रेणी) कहा गया है।^२ इसका आश्रय लेनेवाला जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः द्रुम-पत्रक अध्ययन मे गौतम को लक्ष्य करके कहा गया है कि 'हे गौतम ! अकलेवरश्रेणी को उच्च करता हुआ क्षेमकर, शिवरूप अनुत्तर सिद्ध-लोक को प्राप्त कर। इसमे क्षणमात्र का भी विलम्ब मत कर।'^३

दूसरे प्रकार के जीवन्मुक्त वे हैं जिन्होंने चारो प्रकार के घातिया कर्मों को नष्ट करके केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर

असत्यहृत्याप्तागमपदार्थाविगमो न भवेदस्मदादीनाम्, सजातश्चैतत्प्रसा-
दादित्युपकारापेक्षया वादावर्हन्तमस्कारं क्रियते ।

—षट्खण्डागम, घबलाटीका, पृ० ५३-५४.

१. ते होति परित्तससारी ।

—उ० ३६.२६१.

२. अकलेवरसेणि भूसिया ।

—उ० १०.३५.

तथा देखिए—पृ० २३३, पा० टि० १.

३. वही, उ० १०.३५

लिया है तथा इसी भव मे पूर्ण मुक्त होने वाले हैं। ये 'केवली' या 'जिन' कहलाते हैं। यह उपाधि (डिग्री) प्राप्त करने वाले स्नातक छात्र की तरह मुक्ति को प्राप्त करनेवाले स्नातक केवली की अवस्था है। ग्रन्थ मे जीवन्मुक्तो के लिए 'स्नातक' शब्द का प्रयोग भी किया गया है।^१ ये जीवन्मुक्त जीव ससार मे रहकरके अवशिष्ट आयुकर्म का उपभोग करते हुए आकाश मे स्थित सूर्य की तरह केवलज्ञान से सुशोभित होते हैं।^२ इसके बाद आयु के पूर्ण होने पर अवशिष्ट सभी अघातिया कर्मों को एक साथ नष्ट करके नियम से उसी भव मे पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। इन जीवन्मुक्तो की ग्रन्थ मे दो अवस्थाएँ मिलती हैं : १ सयोगकेवली—मन, वचन एव काय की क्रिया से युक्त तथा २ अयोगकेवली—मन, वचन एव काय की क्रिया से रहित। इन दोनों प्रकार के जीवन्मुक्तो मे 'सयोगकेवली' ही हितोपदेशादि से प्राणिमात्र का कल्याण करते हैं क्योंकि वे मन, वचन एव काय की क्रिया से युक्त होते हैं। मन-वचन-काय की क्रिया से रहित 'अयोगकेवली' की अवस्था विदेहमुक्त (सिद्ध) की तरह ही होती है। ये कुछ ही क्षणो मे शरीर को छोड़कर अनुत्तर सिद्धलोक (मोक्ष) को प्राप्त करके पूर्ण मुक्त हो जाते हैं।^३

इस तरह ग्रन्थ मे मुक्ति के दो रूप देखने को मिलते हैं - १ जीवन्मुक्ति तथा २. विदेहमुक्ति। जीवन्मुक्ति विदेहमुक्ति की पूर्वावस्था है तथा विदेहमुक्ति पूर्ण निश्चल चरमावस्था है। ग्रन्थ का प्रधान लक्ष्य जीवो को मुक्ति की ओर अभिमुख करना है।

अनुशीलन

इस प्रकरण मे उत्तराध्ययन के प्रधान लक्ष्य 'मुक्ति' का वर्णन किया गया है। इसकी प्राप्ति के लिए श्रद्धा, ज्ञान और चारित्ररूप रत्नत्रय की साधना की आवश्यकता पड़ती है। चार्वाकदर्शन को छोड़कर शेष सभी भारतीय दर्शनो का भी प्रधान लक्ष्य जीवो को

१. जेहि होइ सिणायओ ।

—उ० २५.३४.

२. अणुत्तरे नाणघरे जससी ओभासइ सूरि एवज्जलिवखे ॥

—उ० २१.२३

३. उ० २६.७१-७३.

मुक्ति की ओर ले जाना है। परन्तु मुक्त जीवों की क्या अवस्था होती है ? मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है ? आदि विषयों में मतभेद होते हुए भी मूल उद्देश्य में समानता है। वह मूल उद्देश्य है—जीवों को दुःख से छुटकारा दिलाना।

प्रकृत ग्रन्थ में इस मुक्ति की दो अवस्थाएँ मिलती हैं : १ जीवन्मुक्ति तथा २ विदेहमुक्ति। जीवन्मुक्ति विदेहमुक्ति की पूर्वावस्था है। जीवन्मुक्ति ससार में वर्तमान रहने पर ही होती है और विदेहमुक्ति ससार से परे मृत्यु के उपरान्त होती है। जीवन्मुक्ति के बाद विदेहमुक्ति अवश्यम्भावी है। जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त दोनों ही ससार में पुनः कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। जीवन्मुक्तों को निष्क्रिय कुछ अघातिया कर्मों का फल भोगने के लिए कुछ समय तक ससार में रुकना पड़ता है परन्तु विदेहमुक्त सब प्रकार के बन्धन से रहित होने के कारण लोकान्त में स्थिर रहते हैं। विदेहमुक्त जीवों से मानव का साक्षात् कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। उनकी स्थिति स्वान्त सुखाय होती है जो मानव की अल्पबुद्धि के परे है। विदेहमुक्त जीवों में सुख की कल्पना करीब-करीब उसी प्रकार की गई है जिस प्रकार गहरी निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को जागने पर होने वाली सुखानुभूति। यहाँ मुख्य अन्तर इतना है कि मुक्तों की सुखानुभूति जाग्रतावस्था की है तथा अविनश्वर है जबकि सोए हुए व्यक्ति की सुखानुभूति सुषुप्ति अवस्था की है तथा क्षणिक है।

शरीर को कर्मजन्य स्वीकार करने के कारण विदेहमुक्त जीवों को 'अशरीरी' माना गया है। जीव (आत्मा) का स्वभाव ज्ञान और दर्शनरूप होने से मुक्त जीवों को ज्ञान एव दर्शनरूप चेतना गुणवाला स्वीकार किया गया है। इन मुक्त जीवों के ज्ञान, दर्शन, सुख आदि सभी अलौकिक ही हैं क्योंकि उनके ज्ञानादि शरीर और इन्द्रियादि की सहायता के बिना ही होते हैं। इस तरह विदेहमुक्तों की यह अवस्था ज्ञान, दर्शन एव सुखादि से युक्त होकरके भी भावात्मक ही है। बौद्धों की तरह अभावात्मक, नैयायिकों की तरह मात्र दुःखाभावरूप तथा वेदान्तियों की तरह ब्रह्मैकरूप नहीं

है। यह अवस्था करीब-करीब साख्यदर्शन के मुक्तपुरुष की तरह है जो अचेतन (प्रकृति) के प्रभाव से सर्वथा रहित है।^१

जीवन्मुक्तो को व्यवहार की दृष्टि से मुक्त कहा गया है क्योंकि वे अभी पूर्ण मुक्त नहीं हैं परन्तु शीघ्र ही नियम से मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। मानव का कल्याण तथा विश्वबन्धुत्व की भावना का प्रसार इन्हीं के द्वारा सम्भव है। ये ससार में रहने वाले आप्तपुरुष (महापुरुष) हैं। जीव के स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों के प्रतिबन्धक सभी घातिया कर्मों को नष्ट कर देने के कारण इनकी मुक्ति अवश्यभावी है। अतः अघातिया (निष्क्रिय) कर्मों का सद्भाव रहने पर भी इन्हे जीवन्मुक्त कहा गया है। केवलज्ञान से युक्त (सर्वज्ञ) होने के कारण इन्हे 'केवली' कहा गया है। ये जीवन्मुक्त सयोगी और अयोगी के भेद से दो प्रकार के हैं। जब तक ये मन, वचन एवं काय की क्रिया से युक्त रहते हैं तब तक 'सयोगी' तथा मन, वचन एवं काय की क्रिया से रहित हो जाने पर 'अयोगी' कहलाते हैं। अयोगकेवली की स्थिति विदेहमुक्तों की तरह ही है क्योंकि वे भी विदेहमुक्तों की तरह मन-वचन-काय की क्रिया से रहित हैं। यद्यपि ग्रन्थ में सामान्य साधुओं के लिए भी जीवन्मुक्त का व्यवहार हुआ है परन्तु यह कथन मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करलेने के कारण व्यवहार की अपेक्षा से है। अतः सभी साधु जीवन्मुक्त नहीं हैं अपितु जिन्होंने समस्त मोहनीय कर्म का समूल विनाश कर दिया है और जो सर्वज्ञ हो चुके हैं वे ही वास्तव में जीवन्मुक्त हैं।

इस तरह ग्रन्थ में मुक्ति की जो अवस्था चित्रित की गई है वह एक अलौकिक अवस्था है। वहाँ न तो स्वामी-सेवकभाव है और न कोई इच्छा। इसे प्राप्त कर लेने पर जीव कभी भी ससार में वापिस नहीं आता है। वह कर्मबन्धन से पूर्ण मुक्त हो जाता है। यह आत्मा के निर्लिप्त स्व-स्वरूप की स्थिति है। यहाँ सब प्रकार के सासारिक बन्धनों का हमेशा के लिए अभाव हो जाने के कारण इसे मुक्ति कहा गया है।

प्रकरण ७

समाज और संस्कृति

कोई भी साहित्य तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक आदि विविध परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अतः साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। उत्तराध्ययन, जिसमें प्रधानरूप से धर्म और दर्शन का ही प्रतिपादन किया गया है उसमें भी जैन श्रमण (साधु)-संस्कृति के क्रमिक-विकास के साथ सामाजिक जीवन का भी प्रभाव परिलक्षित होता है जो भारतीय इतिहास की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अतः उत्तराध्ययन को केवल शुष्क धर्म और दर्शन का ही प्रतिपादक ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता। इसमें निहित संकेतों के आधार से तत्कालीन सामाजिक चित्रण संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है।

वर्णश्रम-व्यवस्था

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन में वर्ण और आश्रम-व्यवस्था का विशेष महत्व था। जो जिस जाति या वर्ण में पैदा होता था वह उसी जाति व वर्णवाला कहलाता था। वर्ण और जाति पर आधारित समाज सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के चार आश्रमों में विभक्त था। इस तरह सम्पूर्ण समाज और संस्कृति वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर निर्भर थी।

जाति व वर्ण-व्यवस्था :

उस समय आर्य और अनार्य के भेद से दो प्रमुख जातियाँ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के भेद से चार वर्ण थे। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्य विजेता तथा गौरवर्ण के थे परन्तु अनार्य

उनके अधीन तथा कृष्णवर्ण के थे ।^१ इस तरह इनमें शारीरिक रूप का भेद था । उत्तराध्ययन में भी ब्राह्मणों की कुछ इसी प्रकार की धारणा का सकेत मिलता है । अतः हरिकेशिवल मुनि को कुरूप देखकर वे उनका निरादर करते हैं ।^२ इस प्रकार की धारणा के विरोध में ग्रन्थ में सदाचारी को आर्य और सदाचार से हीन को अनार्य मानकर जैनधर्म को आर्यधर्म तथा हिंसादि में प्रवृत्त ब्राह्मणों को भी अनार्य कहा गया है ।^३ इसी प्रकार ब्राह्मणों के जातिमद के विरोध में कर्मणा जातिवाद की स्थापना करते हुए कहा गया है—‘कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य और कर्म से ही जीव शूद्र होता है । केवल सिर मुड़ाने से श्रमण, ओंकार का जाप करने से ब्राह्मण, जंगल में रहने से मुनि और कुश-चीवर धारण करने से तपस्वी नहीं होता है अपितु समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि तथा तप करने से तपस्वी होता है ।’^४ इस तरह जन्मना जातिवाद व वर्णवाद के आधार पर हुए सामाजिक संगठन के विरोध में तथा कर्मणा जातिवाद व वर्णवाद के प्रचार में जैन तथा बौद्ध धर्मानुयायियों का मुख्य उद्देश्य रहा है ।

१. जै० भा० स०, पृ० २२१

२. कयरे आगच्छइ दितरुवे काले विकराले फोक्कनासे ।

—उ० १२६

ओमचेलया पंसुपिसायभूया गच्छाक्खलाहि किमिह ठिओ सि ।

—उ० १२७.

३. उवहसति अणारिया ।

—उ० १२४.

रमइ अज्जवयणम्मि त वय बूम माहण ।

—उ० २५२०.

चारित्ता धम्ममारिय ।

—उ० १८, २५.

४. न दीसई जाइविसेस कोई ।

—उ० १२, ३७

तथा देखिए—पृ० २४६, पा० टि० ३, पृ० २३८, पा० टि० ३.

५. सुत्तनिपात १.७ ३.६, मज्झिमदार—कोरपोरेट लाइफ इन ऐंशियेन्ट इण्डिया, पृ० ३५४-३६३.

उत्तराध्ययन मे ब्राह्मण आदि चारो वर्णों व कुछ प्रमुख जातियों की स्थिति का चित्रण इस प्रकार मिलता है :

ब्राह्मण—सामान्यरूप से जैन तथा बौद्ध ग्रन्थो मे ब्राह्मण को क्षत्रिय की अपेक्षा हीन बतलाया गया है। सभवत इसीलिए सभी जैन तीर्थङ्करो को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बतलाया गया है। भगवान् महावीर जो कि पहले ब्राह्मणी के गर्भ में अवतरित हुए थे बाद मे इन्द्र ने उन्हे क्षत्रियाणी त्रिशला के गर्भ में परिवर्तित कर दिया।^१ परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ मे ब्राह्मण को कही भी क्षत्रिय से निम्न श्रेणी का नही बतलाया गया है अपितु सर्वत्र ब्राह्मणो के प्रभुत्व को ही स्वीकार किया गया है। इसीलिए ग्रन्थ में ब्राह्मण को सदाचार-परायण, वेदविद् ज्योतिषाङ्गविद्, स्व-पर का कल्याणकर्त्ता तथा पुण्यक्षेत्री कहा गया है।^२ यहाँ इतना विशेष है कि ग्रन्थ मे सच्चे ब्राह्मण का लक्षण बतलाते हुए जैन साधु के सामान्य सदाचार को ही प्रकट किया गया है। जैसे :^३

‘जो पापरहित होने से ससार मे अग्नि की तरह पूजनीय, श्रेष्ठ पुरुषो (कुशलो) द्वारा प्रशसित, स्वजनो मे आसक्ति से रहित, प्रव्रज्या लेकर शोक न करने वाला, आर्यवचनो मे रमण करने

१ जै० भा० म०, पृ० २२४,

२ जे य वेयविऊ विप्पा जन्नट्ठा य जे दिया ।

जोइसगविऊ जे य जे य घम्माण पारगा ॥

जे समत्था समुद्धत्तुं परमप्पाणमेव य ।

तेसि अन्नमिण देय भो भिक्खू सव्वकामिय ॥

—उ० २५ ७-८.

जे माहणा जाइ विज्जोववेया ताइ तु खेत्ताइ सुपेसलाइ ।

—उ० १२.१३.

तथा देखिए—उ० १२.१४-१५, २५.३५, ३८

३. जहिता पुव्वसजोग नाइसगे य वधवे ।

जो न सज्जइ भोगेसु त वय बूम माहण ॥

—उ० २५.२६.

तथा देखिए—उ० २५.१६-२८, ३४.

वाला, कालिमा से रहित स्वर्ण की तरह राग-द्वेष व भय आदि दोषों से रहित, तपस्वी, कृश, दमितेन्द्रिय, सदाचारी, निर्वाणाभिमुख, मन-वचन काय से त्रस एव स्यावर जीवों की हिंसा से रहित, क्रोधादि के वशीभूत होकर मिथ्या वचन न बोलने वाला, सचित्त अथवा अचित्त वस्तु को थोड़ी अथवा अधिक मात्रा में बिना दिए ग्रहण न करने वाला, मन-वचन-काय से किसी भी प्रकार के मैथुन का सेवन न करने वाला, जल में उत्पन्न होकर भी जल से भिन्न कमल की तरह कामभोगों (धनादि के परिग्रह) में अलिप्त, लोलुपता से रहित, मुधाजीवी (भिक्षान्नजीवी), अनगार, अकिंचन वृत्तिवाला, गृहस्थों में असंस्कृत, सब प्रकार के संयोगों (माता-पिता आदि के सम्बन्धों) से रहित तथा सब प्रकार के कर्मों से मुक्त (जीवन्मुक्त) है वह ब्राह्मण है ।^१

इस तरह सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप बतलाते हुए जैन साधु के सामान्य सदाचार को प्रकट किया गया है । इससे स्पष्ट है कि उस समय ब्राह्मणों का प्रभुत्व था तथा वे जनता में पूज्य भी थे परन्तु वे अपने कर्तव्य में पतित हो रहे थे । इसीलिए सदाचार-परायण व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया है । ग्रन्थ में ब्राह्मण के लिए 'माहण' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है—'मत मारो' ।^१ ब्राह्मण के पास जो भी धन होता था वह राजा आदि के द्वारा दान-दक्षिणा में दिया गया होता था । अतः उसके धन को ग्रहण करना व्रमन किए हुए पदार्थ को ग्रहण करने के तुल्य था ।^२ ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का उच्चकुलो में समावेश था । अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले इषुकार देशवासी छः जीवों को उच्चकुलोत्पन्न कहा गया है ।^३ नमिराजर्षि के दीक्षित होने पर

१. वही ।

२. वतासी पुरिसो रायं न सो होइ पससिओ ।

महणेण परिच्चत्त घण आयाउमिच्छसि ॥

—उ० १४.३८.

तथा देखिए—उ० ६.३८.

३. सकम्मसेसेण पुराकएणं कुलेसुदग्गेसु य ते पसूया ।

—उ० १४.२.

तथा देखिए—उ० १४.३.

विशाल जनसमुदाय निराश्रित होकर रोता है तथा इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेता है।^१ इससे भी ब्राह्मण व क्षत्रिय जाति की श्रेष्ठता का पता चलता है। यद्यपि यज्ञादि धार्मिक कार्यों का सम्पादन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा ही होता था परन्तु कुछ ब्राह्मण अपने कर्त्तव्य को भूलकर तथा जाति का घमण्ड करके हिंसादि में प्रवृत्ति करते थे। ऐसे ब्राह्मणों को ही अनार्य ब्राह्मण कहा गया है। ये अपने को उच्च तथा अन्य को निम्न समझते थे। इसके अतिरिक्त ये यज्ञों में पशुहिंसा का प्रतिपादन करते थे तथा जैन श्रमणों का यज्ञ-मण्डप में आने पर तिरस्कार करते थे।^२ ऐसे अनार्य ब्राह्मणों को ग्रन्थ में वेदपाठी होने पर भी सम्यक् अर्थ से हीन होने के कारण वेदवाणी का भारवाहक कहा गया है।^३

क्षत्रिय—देश पर शासन करनेवाले क्षत्रिय ही होते थे। ग्रन्थ में ऐसे कितने ही क्षत्रिय राजा और राजकुमारों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने ससार के वैभव को त्यागकर तथा श्रमणदीक्षा लेकर मुक्ति को प्राप्त किया।^४ इन्द्र-नमि सवाद में जैन साधु की कर्म-शत्रुओं पर विजय का वर्णन करते हुए रूपक द्वारा क्षत्रिय की युद्ध-विजय का भी प्रतिपादन किया गया है। इससे क्षत्रियों के प्रभुत्व का तथा उनकी युद्धकला का पता चलता है। यहाँ बतलाया गया है कि एक क्षत्रिय राजा साधु बनकर किस प्रकार कर्मशत्रुओं

१. सक्को माहणरूवेण इम वयणमब्बवी ।

—उ० ६.६.

तथा देखिए—इन्द्र-नमिसवाद

२. के इत्थ खत्ता उवजोइया वा अज्झावया वा सह खडिएहि ।

एय खु दडेण फलएण हता कठम्मि घेत्तण खलेज्ज जो ण ॥

—उ० १२.१८

तथा देखिए—पृ० ३६२, पा० टि० २-३, उ० १२.१६.

३. तुग्मेत्थ भो भारघरा गिराण अट्ठ न जाणेह अहिज्ज वेए ।

—उ० १२.१५.

४. देखिए—परिशिष्ट २.

से युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो ? जैसे इस आध्यात्मिक संग्राम में श्रद्धा नगर है, तप-सवर अर्गला है, शान्ति प्राकार (कोट) है, तीन गुप्तियाँ शतघ्नी (शस्त्र) हैं, सयम में उद्योग धनुष है, ईर्या समिति प्रत्यञ्चा है, धैर्य केतन है, सत्य धनुष पर बाँधने की डोरी है, तप बाण है, श्रुतज्ञान की धारा कवच है, अवशीकृत आत्मा सबसे बड़ा शत्रु है, पाँच इन्द्रियो के विषयो के साथ क्रोधादि कषाय तथा नोक-षाय आदि शत्रु की सेनाएँ हैं। इन पर विजय प्राप्त करना सुभट योद्धाओं की विजय में भी कठिन है। वशीकृत आत्मा के द्वारा इन्हे जीता जाता है। इसमें क्षमा, मृदुता, ऋजुता, निर्लोभता तथा सयम से क्रमशः क्रोध, मान, माया, लोभ तथा इन्द्रियो के विषयो को जीता जाता है। इस तरह वशीकृत आत्मा के द्वारा अवशीकृत आत्मा पर विजय प्राप्त करना है। इसका फल कर्मग्रन्थि का भेदन करके परमसुख की प्राप्ति है। इस विजय के विषय में इन्द्र भी आश्चर्य प्रकट करता है। अतः यही सच्ची और सबसे बड़ी विजय है।^१ इस विवेचन से स्पष्ट है कि क्षत्रिय का मुख्य कार्य युद्ध करना एवं प्रजा की रक्षा करना था।

वैश्य—ये प्रायः प्रचुर धन-सम्पत्ति के स्वामी होते थे तथा देश-विदेश में व्यापार किया करते थे। व्यापार करने के कारण इन्हे 'वणिक' कहा जाता था।^२ पालित वणिक नाव द्वारा समुद्र के पार पिहूण्ड नगर को व्यापार करने जाता है और वहाँ पर किसी वणिक

१ अप्पा चेव दमेयव्वो अप्पा हु खलु दुद्दमो ॥

अप्पादतो सुही होइ अस्सि लोए परत्थ य ॥

—उ० १ १५.

एगप्पा अजिए सत्तू कसाया इंदियाणि य ॥

—उ० २३ ३८.

तथा देखिए—उ० ६.२०-२७, ३४-३६, ५६-५८, २९.३६, १.१६, २६ १७, ४६-४६, ६२-७०, पृ० २६२, पा० टि० २, पृ० २८६, पा० टि० ४.

२. चपाए पालिए नाम 'सावए आसि वाणिए ।

—उ० २१.१.

द्वारा रूपवती कन्या के देने पर उसे लेकर अपने देश आ जाता है ।^१ ये ७२ कलाओ का तथा नीतिशास्त्र आदि का भी अध्ययन करते थे ।^२ ग्रन्थ मे वणिक् को 'श्रावक' भी कहा गया है ।^३ इससे उनके जैन गृहस्थ होने का प्रमाण मिलता है । कुछ वणिक् जैन दीक्षा भी ले लेते थे ।^४ इस तरह इनका मुख्य कार्य व्यापार करना था तथा घनादि से सम्पन्न होने के कारण ये 'श्रेष्ठि' कहलाते थे । ग्रन्थ मे 'बहुश्रुत' की प्रशमा मे नाना प्रकार के घन-धान्यादि से परिपूर्ण सामाजिको (धान्यपति) के सुरक्षित कोष्ठागार की उपमा दी गई है ।^५ इससे प्रतीत होता है कि ये लोग घनादि से सम्पन्न तो होते ही थे साथ ही समाज मे विशिष्ट स्थान रखने से 'सामाजिक' भी कहलाते थे । अनाथी मुनि के पिता का नाम अत्यधिक धनसचय करने के कारण 'प्रभूतधनसचय' पडा था ।^६ ये अगनाओ के साथ देवो के तुल्य सुखो का भोग भी किया करते थे ।^७

शूद्र—इनकी स्थिति बहुत ही सोचनीय थी । इनके साथ दासो की तरह व्यवहार किया जाता था । ये निम्न श्रेणी के कार्य किया करते

१. पोएण ववहरते पिहुड नगरमागए ।

.....

त ससत्त पइगिज्ज सदेसमह पत्थिओ ॥

—उ० २१ २-३.

तथा देखिए—उ० ३५.१४.

२. वावत्तरीकलाओ य सिक्खिए नीइकोत्रिए ।

—उ० २१ ६.

३. देखिए—पृ० ३६६, पा० टि० २.

४. देखिए—परिशिष्ट २.

५. जहा से सामाइयाणं कोट्टागारे सुरक्खिए ।

नाणाघन्नपडिपुण्णे एव हवइ बहुसुए ॥

—उ० ११ २६.

६. कोसवी नाम नयरी पभूयघनसचओ ।

—उ० २० १८.

७. तस्स रुववइ भज्ज पिया वाणेइ रुविणी ।

पासाए कीलए रम्मे देवो दीगुदगो जहा ॥

—उ० २१.७.

थे और इनका सर्वत्र निरादर ही होता था ।^१ कुछ शूद्र अपने गुणों के कारण उच्चपद को भी प्राप्त कर लेते थे । जैसे : चाण्डाल (एवपाक) जाति में उत्पन्न हरिकेशिवल ने जैनदीक्षा ग्रहण करके ऋद्धि आदि को प्राप्त किया था ।^२ पूर्वभ्रम में चाण्डाल कुलोत्पन्न चित्त और राभूत ने तपस्या करके देवलोक को प्राप्त किया था ।^३ हरिकेशिवल आदि कुछ शूद्र कुलोत्पन्न चाण्डाल भी तप के प्रभाव से अपना प्रभुत्व जमा लेते थे । परन्तु ऐसे लोग बहुत ही कम होते थे और इनका समादर प्रायः सर्वत्र नहीं होता था ।

विभिन्न जातियाँ एवं गोत्रादि—उपर्युक्त वर्ण-जातियों के अतिरिक्त उस समय अपने-अपने कार्यों के अनुसार अन्य अनेक उपजातियाँ भी थी । जैसे : सारथि (रथ चलाने वाले),^४ लोहकार (जुहार),^५ दडई (लकड़ी तरासने वाले),^६ गोपाल (गायों को पालने वाले),^७ भण्डपाल (कोषाध्यक्ष),^८ भारवाहक (बोझा ढोने वाले),^९

१. तीसे य जाईउ उ पावियाए वुच्छामु गोवागनिवेसणेसु ।

सव्वस्स लोगस्स दुग्घणिज्जा ।

—उ० १३.१६.

तथा देखिए—उ० १३.१८.

२. सोवागकुलसभूओ गुणुत्तरवरो मुणो ।

—उ० १२.१.

३. उ० १३.६-७

४. अह सारही विचित्तेइ ।

—उ० २७.१५.

तथा देखिए—उ० २२.१४, १७

५. कुमारहि अय पिव । ताडिओ कुट्टिओ ।

—उ० १६.६८.

६. दडुईहि दुमो विव ।

—उ० १६.६७.

७. गोवालो भडवालो वा जहा तद्दव्वणिस्सरो ।

—उ० २२.४६.

८. वही ।

९. भवले जह भारवाहए ।

—उ० १०.३३.

तथा देखिए—उ० २६.१२

चिकित्साचार्य (रोगी का इलाज करने वाले),^१ नाविक (नाव चलाने वाले)^२ सवार (घोड़े की सवारी करने वाले),^३ कर्षक (खेती करनेवाले)^४ तथा नाना प्रकार के शिल्पी^५ आदि । कुछ वर्णसंकर जातियाँ भी थी । वर्णसंकर जातियों में बुक्कुस और श्वपाक जातियों का उल्लेख मिलता है ।^६

इन जातियों के अतिरिक्त गोत्रों में काश्यप, गोतम, गग तथा वसिष्ठ गोत्र का,^७ कुलों में अगन्धन, भोग, गन्धन तथा प्रान्त-कुल^८ (सामान्य गरीबों के कुल—निम्न कुल) का और वंशों में इक्ष्वाकु तथा यादववंश^९ का उल्लेख मिलता है ।

इस तरह उस समय सामाजिक संगठन वर्ण, जाति, गोत्र, कुल और वंश के आधार से कई भागों में विभक्त था ।

आश्रम-व्यवस्था :

वर्ण और जाति पर आधारित समाज में सांस्कृतिक संगठन की दृष्टि से आश्रम-व्यवस्था भी थी । जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के विकासक्रम के अनुसार इन्हे चार भागों में विभक्त किया गया

१. विज्जामततिगिच्छगा ।

—उ० २०.२२.

२. जीवो वृच्चइ नाविओ ।

—उ० २३.७३.

३. हयं भद्दं व वाहए ।

—उ० १.३७

४. थलेसु वीयाइ ववति कासगा ।

—उ० १२.१२

५. माहणभोइय विविहा य सिप्पिणो ।

—उ० १५.६.

६. देखिए—पृ० ३६८, पा० टि० २, उ० ३४; जै० भा० स०, पृ० २२३.

७. उ० अध्यायन २६ प्रारम्भिक गद्य; १८ २२, २२.५, २७ १; १४ २६.

८. उ० २२ ४२, ४४; १५ ६, १३

९. उ० १८.३६; २२.२७.५ ।

था । जैसे : १. ब्रह्मचर्याश्रम, २. गृहस्थाश्रम, ३. वानप्रस्थाश्रम तथा ४. संन्यासाश्रम ।

१. ब्रह्मचर्याश्रम—यह जीवन की प्रारम्भिक अवस्था थी और यह अवस्था गार्हस्थ्यजीवन में प्रवेश करने के पूर्व तक रहती थी । इसमें व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मुख्यरूप से विद्या-ध्ययन करता था ।

२. गृहस्थाश्रम—जब व्यक्ति विद्याध्ययन कर चुकता था तो वह ब्रह्मचर्याश्रम को छोड़कर गार्हस्थ्यजीवन में प्रवेश करता था । ग्रन्थ में गृहस्थाश्रमी को 'घोराश्रमी' कहा गया है । क्योंकि इन आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को चारों आश्रम वाले व्यक्तियों का भरण-पोषण आदि करना पड़ता था । इस तरह इस आश्रमस्थ व्यक्ति के ऊपर चारों आश्रमवाले व्यक्तियों का भार होने में यह बहुत कठिन था । इसका ठीक में पालन करना क्षत्रियों का ही काम था । इसीलिए जब नमि राजर्षि गृहस्थाश्रम को छोड़कर संन्यासाश्रम में प्रवेश लेने के लिए तत्पर होते हैं तो ब्राह्मण वेषधारी उन्द्र गृहस्थाश्रम की कठोरता आदि का कथन करता हुआ उस गृहस्थाश्रम को न छोड़ने के लिए कहता है ।

३. वानप्रस्थाश्रम—गृहस्थाश्रम के बाद व्यक्ति वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करता था । इसमें वह मुख्यरूप में संन्यासाश्रम में प्रवेश का अभ्यास करता था ।

४. संन्यासाश्रम—इसमें व्यक्ति गार्हस्थ्यजीवन से पूर्ण मुक्त होकर साधु बन जाता था और तपादि की साधना करता था ।

इस तरह उस समय की सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था वर्णाश्रम-व्यवस्था पर निर्भर थी तथा प्रत्येक वर्ण और आश्रम वाले व्यक्तियों के कार्य भिन्न-भिन्न थे ।

पारिवारिक जीवन

उस समय समाज वर्णाश्रम के अतिरिक्त अनेक परिवारों (कुटुम्बों) में विभक्त था । ये परिवार छोटे-बड़े सभी प्रकार के

होते थे। सामान्यरूप से एक परिवार में माता-पिता, पुत्र एवं पुत्रवधुएँ रहा करती थी। किसी-किसी परिवार में अन्य सम्बन्धीजन भी रहा करते थे।^१ इन सभी परिवारों में मुख्यरूप से पुरुष शासक होता था और नारी शासित। परिवार के कुछ प्रमुख सदस्यों की स्थिति इस प्रकार थी :

माता-पिता व पुत्र :

परिवार में माता-पिता का स्थान सर्वोपरि होता था। अतः दीक्षा लेते समय साधक को माता-पिता से आज्ञा लेनी आवश्यक होती थी। पिता सबका पालन-पोषण करता था। वृद्धावस्था के आने पर वह अपना भार पुत्र को सौंप देता था। अपने पुत्र की रक्षा के लिए वह सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहता था।^२ माता के लिए भी पुत्र अत्यन्त प्रिय होता था।^३ अतः जब पुत्र दीक्षा लेने लगता था तो माता-पिता बहुत दुःखी होते थे। ऐसे समय कभी-कभी पुत्र के साथ माता-पिता भी दीक्षा ले लेते थे। उनकी दृष्टि में पुत्र से ही घर की शोभा थी। भृगु पुरोहित के जब दोनों पुत्र दीक्षा लेने लगते हैं तो प्रथम वह उन्हें सासारिक भोगों के प्रति प्रलोभित करता है परन्तु जब वे उसके प्रलोभन में नहीं आते हैं तो भृगु पुरोहित कहता है—“जिस प्रकार वृक्ष अपनी शाखाओं से शोभा को प्राप्त करता है और शाखाओं के कट जाने पर शोभाहीन स्थाणु मात्र रह जाता है उसी प्रकार माता-पिता अपने पुत्रों से सुशोभित होते हैं और पुत्रों के अभाव में निस्सहाय हो जाते हैं। इसी तरह जैसे पक्ष (पख) से विहीन पक्षी, युद्धस्थल में सेना (भृत्य) से विहीन राजा, पोत (जहाज—जिस पर माल लदा है) के जल में डूबने से धनरहित वैश्य निस्सहाय हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भी पुत्र

१. माया पिया ण्हसा माया भज्जा पुत्ता य ओरसा ।

—उ० ६.३.

२. पिया मे सज्जसारपि दिज्जाहि मम कारणा ।

—उ० २० २४.

३. माया वि मेपुत्तसोगद्धुहट्ठिया ।

—उ० २० २५.

से विहीन निस्सहाय हूँ। अतः मेरा गृह में रहना उचित नहीं है।^१ इसी प्रकार माता जब पुत्र व पति को दीक्षित होते देखती थी तो कभी-कभी वह स्वयं भी उनका अनुसरण करती थी क्योंकि स्त्री के लिए घर की शोभा पति और पुत्र से ही थी।^२

भाई-बन्धु :

प्रायः भाई-बन्धुओं में चिरस्थायी प्रेम होता था। चित्त और सभूत नाम के दो भाई पाँच जन्मों तक साथ-साथ पैदा होने के बाद छोटे भव में अपने-अपने कर्मों के विपाक से पृथक्-पृथक् जन्म लेते हैं। उनमें से जब एक भाई को 'जाति-स्मरण' (पूर्व-जन्म का ज्ञान) से अपने पूर्वभव का ज्ञान होता है तो वह अपने दूसरे भाई की खोज के लिए प्रयत्न करता है तथा उसे भी अपने ही समान उच्च वैभव से युक्त करना चाहता है।^३ जयघोष मुनि अपने भाई विजयघोष के कल्याण के लिए उसे सदुपदेश देकर सन्मार्ग में स्थित करता है।^४ इषुकार देश के छः जीव भी इसी प्रकार पूर्व-जन्म से सम्बन्धित रहते हैं।^५

नारी :

नारी अपने कई रूपों में हमारे सामने आती है। जैसे माता, पत्नी, बहिन, वधू, पुत्री, पुत्रवधू, वेश्या आदि। ग्रन्थों में नारी की

१. पहीणपुत्तस्स ह्व नत्थि वासो वासिट्ठि भिक्खायरियाइ कालो ।

साहाहि रूक्खो लहइ समाहि छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणु ॥

पखाविहूणो व्व जहेह पक्खी भिच्चाविहूणो व्व रणे तरिदी ।

विविन्नसारो वणिओ व्व पोए पहीणपुत्तोमि तहा अहपि ॥

—उ० १४.२६-३०.

२. पलेंति पुत्ता य पई य मज्झ ते हं कहं नाणुगमिस्समेक्का ।

—उ० १४ ३६.

३. आसिमो भायरा दोवि अत्तमन्नवसाणुगा ।

—उ० १३ ३.

तथा देखिए—परिशिष्ट २.

४. उ० अध्ययन २५.

५. उ० अध्ययन १४.

इन सभी अवस्थाओं में दो रूप देखने को मिलते हैं १ पतित रूप तथा २ आदर्श रूप । दोनों अवस्थाओं में नारी प्रायः पुरुषाधीन रही है ।

पतित रूप—समय से पतित करने में प्रधान कारण होने से ब्रह्मचर्य महाव्रत के प्रसंग में साधु को स्त्रियों के सम्पर्क से सदा दूर रहने को कहा गया है । इसी उद्देश्य से वहाँ स्त्रियों को राक्षसी, पकभूत, उरस्थल में दो मास के लोथड़े धारण करनेवाली तथा अनेक चित्तवाली कहा गया है । ये पहले अपने हाव-भाव द्वारा पुरुषों को आकर्षित करती थी और बाद में दासों की तरह व्यवहार करती थी । पति के मर जाने पर कोई-कोई नारी अन्य दातार के साथ भी चली जाती थी ।^१ टीकाओं में तथा अन्य जैन आगम-ग्रन्थों में नारी के इस पतित रूप का काफी वर्णन मिलता है ।^२ नारी का यह पतित रूप पुरुषों की सामान्य मनोवृत्ति का परिणाम है । यद्यपि नारी पुरुषाधीन थी तथापि अपने हाव-भावों के द्वारा पुरुषों को आकर्षित करने की शक्ति उसमें अधिक थी । अतः ये स्त्रियाँ अपने कूजित, रुदित, गीत, हास्य, स्तनित, क्रन्दित, विलाप आदि से युक्त वचनों के द्वारा पुरुषों को आकर्षित किया करती थी । स्त्रियों को प्रायः अलंकार प्रिय था । साधु इनमें आसक्त न हो इसीलिए स्त्रियों के इस पतित रूप को चित्रित किया गया है । ब्रह्मचर्य व्रत को सब व्रतों में दुष्कर बतलाने से स्पष्ट है कि उस समय पुरुषों की आसक्ति स्त्रियों में अधिक थी और उनमें आसक्त होकर वे अपना विवेक खो देते थे ।

आदर्श रूप—इस प्रकार की नारियाँ बहुत कम थी । पातिव्रत्य इनका प्रमुख धर्म था । गृहस्थावस्था में अनाथी मुनि को जब असह्य चक्षुर्वेदना होती है तो उनकी पत्नी अत्यन्त स्नेह के कारण अपने पति की जाग्रत एव मूर्च्छितावस्था में भी शरीर की

१. तओ तेणऽज्जिए दब्बे दारे य परिरक्खिए ।

कीलतिऽन्ने नरा राय हट्ठुट्ठमलकिया ॥

—उ० १८.१६.

२. जै० भा० स०, पृ० २४५-२५०.

स्थिति के लिए न तो अन्न-पानादि का सेवन करती है और न स्नान, विलेपन, मालाधारण आदि के द्वारा शरीर का शृङ्गार ही करती है अपितु क्षणभर के लिए भी पति से दूर न होती हुई निरन्तर रोती रहती है।^१ कभी-कभी ऐसी पतिव्रता पत्नियाँ सदुपदेश के द्वारा अपने पति को तथा अन्य जनो को भी सन्मार्ग में प्रवृत्त कराती थी। ऐसी पतिव्रता पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता था। पति के अभाव में उसका जीवन दूभर (बड़ा कष्टमय) हो जाता था। राजीमती का उदात्त चरित्र इसका एक ज्वलन्त दृष्टान्त है। विवाह की मंगलवेला में राजीमती जब यह सुनती है कि उसके होनेवाले पति अरिष्टनेमी दीक्षा ले रहे हैं तो उसके मुख की हसी व कान्ति तिरोभूत हो जाती है।^२ राजकन्या राजीमती में स्थुचित सभी अच्छे गुण वर्तमान थे। यदि वह चाहती तो किसी भी मनपसन्द अच्छे राजकुमार से शादी कर सकती थी परन्तु एक बार अरिष्टनेमी को पिता की प्रेरणा से मन में पतिरूप से चुन लेने पर दूसरे राजकुमार से शादी नहीं करती है और बाल-ब्रह्मचारिणी होकर पति के मार्ग का अनुसरण करती हुई सुगन्धित बालो को उखाड़कर दीक्षा ले लेती है। स्वयं दीक्षा लेने के बाद वह अन्य स्त्री-समाज को भी श्रमण-धर्म में दीक्षित करती है। एक बार जब राजीमती रंजितक पर्वत पर जा रही थी तो वर्षा से वस्त्र के भीग जाने पर वह समीपस्थ अन्ध-कारपूर्ण गुफा में वस्त्रों को उतारकर सुखाने लगती है। इसी समय

१. भारिया मे महाराय ! अणुरत्ता अणुव्वया ।

.....

अन्न पाणं च ण्हाणं च गघमात्तविलेवणं ।

मए नायमनायं वा सा बाला नेव भुजई ॥

—उ० २०.२८-२९

तथा देखिए—उ० २८.३०.

२. सोऊण रायकन्ता पव्वज्जं सा जिणस्स उ ।

णीहासा उ निराणदा सोगेण उ समुच्छिया ॥

राईमई विंशितेई धिगत्यु मम जीविय ।

जाऽह तेण परिच्चत्ता सेय पव्वइउ मम ॥

—उ० २२.२९-३०.

पहले से वहाँ वर्तमान अरिष्टनेमी का भाई रथनेमी उसे नग्नरूप में देखकर काम-विह्वल हो जाता है और उससे काम-भोग भोगने की प्रार्थना करता है। जब राजीमती वहाँ पर-पुरुष को देखती है तो तुरन्त ही काँपती हुई अपने गोपनीय अंगों को छुपा लेती है और मौका पाकर वस्त्र से अपने शरीर को आच्छादित कर लेती है। तदनन्तर अपने कुल, शील आदि की रक्षा करती हुई रथनेमी को भी कुलोचित सदुपदेश के द्वारा सन्मार्ग में लाती है। इस तरह वह स्वयं को तथा रथनेमी को भी पतित होने से बचाती है।^१ राजीमती की ही तरह इषुकार देश के राजा विशालकीर्ति की पत्नी कमलावती भी राजा को सदुपदेश द्वारा सन्मार्ग की ओर ले जाती है।^२

इस तरह सिद्ध है कि उस समय नारियाँ न केवल पतिव्रता ही थी अपितु पुरुषों को भी सदुपदेश द्वारा सन्मार्ग में लाती थी और स्वयं दीक्षा लेकर अन्य स्त्रियों को भी दीक्षित करती थी।^३ ये शास्त्रों का भी अध्ययन किया करती थी। अतः राजीमती को 'बहुश्रुता' कहा गया है।^४ ये स्नान, मालाधारण, विलेपन आदि के द्वारा शरीर का शृंगार करती थी।^५ कर्च और फनक (ब्रुश या कधी) से केशों का सस्कार करती थी।^६ श्रेष्ठ राजकन्याएँ राजाओं के द्वारा विवाहार्थ मागी जाती थी।^७ इस तरह नारी की

१. वही, परिशिष्ट २.

२. वही ।

३. सा पव्वईया सती पव्वावेसी तहिं बहु ।

सयण परियण चैव सीलवता बहुस्सुआ ॥

—उ० २२.२३.

तथा देखिए—परिशिष्ट २.

४. वही ।

५. देखिए—पृ० ४०४, पा० टि० १.

६. अह सा भमरसनिभे कुच्चफणगप्पसाहिए ।

—उ० २२. ३०.

७. तस्स राईमई कन्न भज्जं जायइ केसवी ।

—उ० २२.६.

यद्यपि आदर्श एवं स्वतन्त्र स्थिति भी थी परन्तु सामान्यतौर से वह पुरुषाधीन होकर पुरुष की सम्पत्ति मानी जाती थी ।^१

रीति-रिवाज एवं प्रथाएँ

ग्रन्थ में कुछ सांस्कृतिक तथा कुछ सामाजिक रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं का उल्लेख मिलता है जिनसे तत्कालीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में कुछ जानकारी उपलब्ध होती है । कुछ प्रमुख रीति-रिवाज एवं प्रथाएँ इस प्रकार हैं :

यज्ञ :

धार्मिक-क्रियाओं में वैदिक-यज्ञों का काफी प्रचलन था । ये यज्ञ दो प्रकार के होते थे १. पशु-हिंसा वाले और २. पशु-हिंसा से रहित । इनमें से जो बड़े यज्ञ हुआ करते थे वे बहुत खर्चीले पड़ते थे ।^२ इन यज्ञों का सम्पादन वेदविद् ब्राह्मण किया करते थे परन्तु इनका खर्च यजमान (यज्ञ कराने वाला) वहन किया करता था । यज्ञ की समाप्ति होने पर ब्राह्मण आदि को यज्ञान्न बाँटा जाता था ।^३ अतः नमि राजर्षि से इन्द्र कहता है कि विस्तृत यज्ञ करके तथा श्रमण-ब्राह्मणों को भोजन कराकर दीक्षा लेवें ।^४

यमयज्ञ या भावयज्ञ—अज्ञानमूलक पशु-हिंसाप्रधान यज्ञों की ओर से लोगों की चित्तवृत्ति को मोड़ने के लिए ग्रन्थ में यज्ञ की भावात्मक (आध्यात्मिक—अहिंसाप्रधान) व्याख्या की गई है

१. घण पभूय सह इत्थियार्हि ।

—उ० १४.१६.

तथा देखिए—उ० १६ १७ आदि ।

२. वियरिज्जई खज्जइ भुज्जई अन्न पभूय भवयाणभेय ।

—उ० १२.१०.

३. वही, उ० १२.११, २५.७-८.

४. जइत्ता विउले जन्ने भीइत्ता समणमाहणे ।

दत्ता भोच्चा य जिट्ठा य तओ गच्छसि खत्तिआ ॥

—उ० ६.३८.

जिसे ग्रन्थ मे 'यमयज्ञ' के नाम से कहा गया है।^१ 'यम' मृत्यु का देवता माना जाता है। ससार मे ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इस मृत्युरूपी यम देवता के द्वारा ग्रसित न होता हो। अत जिस यज्ञ मे मृत्यु को जीता जाए या मृत्यु का हवन किया जाए उसे 'यमयज्ञ' कहते हैं। जब ब्राह्मण लोग जैन मुनि हरिकेशिबल तथा जयघोष से कर्मविनाशक यज्ञ की प्रक्रिया पूछते हैं तो वे दोनों इसी यमयज्ञ की प्रक्रिया को बतलाते हैं तथा इसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहते हैं।^२ इस यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या के स्पष्टीकरण के लिए यज्ञीय अध्ययन से एक प्रसंग उद्धृत किया जा रहा है ^३

जयघोष नामक एक जैन मुनि विहार करते हुए अपने भाई विजयघोष ब्राह्मण के यज्ञमण्डप मे पहुँचते हैं और वहाँ ब्राह्मण याजको से यज्ञान्न की याचना करते हैं। यह सुनकर जब ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस यज्ञान्न को सिर्फ वेदविद्, यज्ञकर्ता, ज्योतिषाङ्गविद्, धर्मशास्त्रज्ञाता तथा स्व-परकल्याणकर्त्ता ब्राह्मण ही प्राप्त कर सकता है तो मुनि इसके जबाब मे कहते हैं कि आप लोग वेदादि के मुख को ही नहीं जानते हैं। यह सुनकर जब ब्राह्मण पूछते हैं कि वेदादि के मुख को कौन जानता है और वेदादि के मुख क्या हैं ? तब मुनि वैदिक तथा जैनदृष्टि से समन्वित व गम्भीर अर्थ से युक्त द्व्यर्थक भाषा मे इस प्रकार उत्तर देते हैं :

वेदो का मुख—अग्निहोत्र वेदो का मुख है अर्थात् जिस वेद मे अग्निहोत्र का प्रधानता से वर्णन हो वही वेद वेदो का मुख है। वेदो

१. जायाइ जमजन्नम्मि जयघोसि त्ति नामओ ।

—उ० २५१.

सुसवुढा पचहि सवरेहि .. महाजय जयइ जन्नसिद्ध ।

—उ० १२.४२.

२. वही ।

ग्रन्थ मे तीन जगह इस यज्ञ का वर्णन मिलता है १. इन्द्रनमि-सवाद (१६वाँ अध्ययन) मे, २. हरिकेशिबल मुनि और ब्राह्मणो के सवाद (१२वाँ अध्ययन) मे तथा ३. जयघोष मुनि और ब्राह्मणो के सवाद (२५ वाँ अध्ययन) मे ।

३ उ० २५.१-१८.

मे इसी अग्निहोत्र की प्रधानता होने से अग्नि के सस्कार को यज्ञ कहा जाता है। वैदिक, दैविक और भौतिक अग्नि में वैदिक अग्नि 'यजु' कहलाती है। इस तरह वेदानुसार अर्थ सगत हो जाता है। परन्तु मुनि को यहाँ पर तपरूप अग्नि अभिप्रेत है जिस तपाग्नि से कर्मरूपी महावन ध्वस्त किया जा सके। यज्ञो का मुख—जिससे कर्मो का क्षय हो वह यज्ञो का मुख है। यह भावयज्ञ कर्मों का क्षय करनेवाला है और इसके अतिरिक्त अन्य हिंसाप्रधान वैदिक यज्ञ कर्म-क्षय में कारण न होकर कर्म-बन्ध में कारण हैं। अतः जिन शास्त्रों में यमयज्ञो का विधान है उन्हें वेद कहते हैं और जो ऐसे यज्ञो को करता है वह याजक है। नक्षत्रों का मुख—चन्द्रमा नक्षत्रों का मुख (प्रधान) है। नक्षत्र, चन्द्र-मण्डल आदि ज्योतिषशास्त्र का विषय है और ज्योतिषशास्त्र के अनुसार नक्षत्रों में चन्द्रमा की प्रधानता है। धर्मों का मुख—काश्यपगोत्रीय भगवान् ऋषभदेव धर्मों के मुख हैं। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक भगवान् ऋषभदेव काश्यपगोत्री थे। ब्रह्माण्डपुराण और आरण्यक आदि में भी ऋषभदेव की स्तुति मिलती है।^१ स्व-पर का कल्याणकर्त्ता—अहिंसारूप यमयज्ञ का अनुष्ठान करनेवाला याजक ही स्व-पर का कल्याणकर्त्ता है।

इस तरह मुनि ने इस उत्तर द्वारा स्वयं को वेदादि का वेत्ता तथा ब्राह्मणों को वेदादि का अवेत्ता भी सिद्ध किया है।

भावयज्ञ के उपकरण व विधि—इस भावयज्ञ में द्रव्य-यज्ञ के स्थानापन्न कौन-कौन से उपकरण होते हैं तथा इस यज्ञ को सम्पन्न करने की विधि क्या है? ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार का प्रश्न पूछने पर हरिकेशिबल मुनि इस प्रकार उत्तर देते हैं :^२

१. देखिए—उ० आ० टी०, पृ० १११४-१११५.

२. तपो जोई जीवो जोइठान जोगा सुया सरीर कारिसग ।

कम्मेहा सजमजोगसंती होम हुणामि इसिण पसत्था ॥

... ..

धम्मे हरये वम्मे सतितित्थे अणाविले अत्तपसन्नलेसे ॥

—उ० १२ ४४-४६.

तथा देखिए—उ० १२ ४२-४३, ४७, ६४०, मेरा निबन्ध—'यज्ञ. एक अनुचिन्तन' श्रमण, सित०-अक्टूबर, १९६६.

द्रव्ययज्ञ

भावयज्ञ

१ अग्नि	१. तप (ज्योतिरूप—क्योंकि अग्नि की तरह तप में कर्ममल भस्म करने की शक्ति है)
२ अग्निकुण्ड (अग्नि प्रज्वलित करने का स्थान)	२ जीवात्मा
३. स्रुवा (जिससे घृतादि की आहुति दी जाती है)	३. त्रिविध योग (क्योंकि आहुति किए जाने वाले सभी शुभाशुभ कर्मन्धनो का आगमन योग के द्वारा ही होता है)
४ करीषाङ्ग (जिससे अग्नि प्रज्वलित की जाती है । जैसे घृत आदि)	४. शरीर (क्योंकि तपाग्नि इसी से प्रदीप्त होती है)
५ समिधा (शमी, पलाश आदि की लकड़ियाँ)	५. शुभाशुभ कर्म (क्योंकि ये ही तपाग्नि में लकड़ी की तरह भस्म किए जाते हैं)
६. शान्तिपाठ (कष्टों को दूर करने के लिए)	६ सयम-व्यापार (क्योंकि इससे जीवों को शान्ति मिलती है)
७. हवन (जिससे अग्नि प्रसन्न हो)	७ चारित्र्य
८. जलाशय (स्नान के लिए)	८ अहिंसा धर्म
९ शान्तितीर्थ (सोपान)	९ ब्रह्मचर्य तथा शान्ति
१० जल (जिससे कर्मरज दूर हो)	१० कलुषभाव से रहित शुभ-लेश्यावाली आत्मा (क्योंकि ऐसे तीर्थजल में स्नान करने से कर्मरज दूर हो जाती है)
११. निर्मलता (स्नान के बाद प्राप्त होने वाली शुद्धि)	११. अन्तरङ्गात्मा निर्मल और ताजी हो जाती है ।
१२ गौदान (यज्ञ के अन्त में दिया जानेवाला दान)	१२ सयम-पालन (यह सहस्रो गौदानों से श्रेष्ठ है)

इस तरह इस भावयज्ञ में जीवात्मारूपी अग्निकुण्ड में शरीर-रूपी करीषाङ्ग से तपरूपी अग्नि को प्रज्वलित करके कर्मरूपी

इन्धन का योगरूपी स्रुवा से हवन किया जाता है। सयम-व्यापाररूपी शान्तिपाठ को पढा जाता है। ब्रह्मचर्यरूपी शान्ति-तीर्थ में स्नान किया जाता है। सयम का पालन करना ही गौदान है। इस तरह इस यज्ञ को सम्पन्न करने के बाद अध्यात्म जलाशय में स्नान करने से कर्ममल धुल जाते हैं और आत्मा निर्मल होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। ऐसा ही यज्ञ ऋषियों के द्वारा प्रशस्त एवं उपादेय है।^१

विवाह-प्रथा :

स्त्री और पुरुष के मधुर मिलन को एक सूत्र में बाँधनेवाली सामाजिक प्रथा विवाह है। उत्तराख्ययन में विवाह-सम्बन्धी जो जानकारी उपलब्ध होती है उससे निम्न निष्कर्ष निकलते हैं

१. साधारणतया वर एवं कन्या दोनों पक्षों के माता-पिता या उनके अग्रज सम्बन्धीजन पहले विवाह-सम्बन्ध तय किया करते थे।^२ विवाह-सम्बन्ध तय हो जाने के बाद विधिपूर्वक विवाह की क्रिया की जाती थी। भगवान् अरिष्टनेमी के युवा (विवाह-योग्य) होने पर जब उनके अग्रज केशव (श्री कृष्ण) विवाह-सम्बन्ध के लिए उग्रसेन की पुत्री राजीमती की याचना करते हैं तो उग्रसेन कहते हैं कि कुमार यहाँ आए और वधू को ग्रहण करें। इसके बाद वर और वधू को सब प्रकार से अलंकृत किया जाता है। वर अपने राजसी वैभव के साथ श्रेष्ठ गन्धहस्ती पर सवार होकर चतुरङ्गिणी सेना एवं गाजे-बाजे के साथ सपरिवार नगर से प्रस्थान करता है।^३

२. कभी-कभी ऐसा भी होता था कि विदेश से व्यापार आदि के लिए आए हुए वर के गुणों से आकृष्ट होकर लड़की का पिता उसे अपनी कन्या विवाह देता था। इसके बाद वर जब तक चाहता

१ वही।

२ देखिए—पृ० ३६७, पा० टि० ७, पृ० ४०५, पा० टि० ७.

३ इहागच्छतु कुमारो जा से कन ददामि ह।

—उ० २२ ८.

तथा देखिए—पृ० ४११, पा० टि० ३.

तब तक वहाँ रहकर उसके साथ भोग भोगता और फिर उसे लेकर स्वदेश लौट आता था ।^१

३. कभी-कभी माता-पिता कही से मनपसन्द सुन्दर कन्या लाकर पुत्र को दे देते थे ।^२ चूँकि उस समय नारी को सम्पत्ति माना जाता रहा है अतः यह तभी संभव है जब कन्या खरीदकर या इसी प्रकार के किन्हीं अन्य उपायों के द्वारा लाई जाए ।

४. जब वर दूल्हे के रूप में बारात लेकर कन्या के घर जाता था तो उसे नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया जाता था तथा देश और कुलादि के अनुरूप कौतुकमगल आदि कार्य भी किए जाते थे । बारात में ऊँच-नीच सब प्रकार के लोग जाते थे और उनके लिए भोजनादि का प्रबन्ध भी किया जाता था ।^३

५. कभी-कभी देवता की प्रेरणा से भी राजकन्याएँ वर को सौंप दी जाती थी ।^४

६. श्रेष्ठ गुण व रूप-सम्पन्न राजकन्याएँ राजकुमारों के द्वारा प्रार्थना करने पर भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती थी । यदि किसी को ऐसी राजकन्या राजा स्वयं दे दे तो वह बड़ा सौभाग्यशाली समझा जाता था । अतः भद्रा राजकुमारी उग्र तपस्वी हरिकेशिबल मुनि को मारनेवाले ब्राह्मणों से कहती है— 'यह मुनि उग्र तपस्वी तथा ब्रह्मचारी है । स्वयं मेरे पिता कोशल नरेश के द्वारा देवता की प्रेरणा से मुझे इसके लिए दिए जाने पर भी इसने मुझे ग्रहण नहीं किया था' ।^५ इसी प्रकार सर्वगुणसम्पन्न राजकुमार अरिष्टनेमी

१ देखिए—पृ० ३६७, पा० टि० १.

२. देखिए—पृ० ३६७, पा० टि० ७.

३. सन्वोसहीहि ण्हविओ कयकोऊयमगलो ।

दिव्वजुयलपरिहिओ आभरणेहि विभूसिओ ॥

तुज्झ विवाहकज्जमि भोयावेउ बहु जणं ॥

—उ० २२.६-१७.

४ देवाभिओगेण निओइएण दिन्नासु रत्ता मणसा न ज्ञाया ।

जो मे तथा नेच्छइ दिज्जमाणि पिउणा सय कोसलिएण रत्ता ॥

—उ० १२.२१-२२.

५. वही ।

को याचना करने पर भी राजा उग्रसेन अपनी कन्या राजीमती देने के लिए तभी तैयार होते हैं जब अरिष्टनेमी के बड़े भाई केशव यह स्वीकार कर लेते हैं कि वे वर को लेकर वारात के साथ कन्या के घर आएँगे।^१ इससे यह भी सिद्ध होता है कि कुछ लोग राजकुमारों के लिए राजकन्याएँ भेंटस्वरूप में भी दे दिया करते थे। इसीलिए जब केशव अरिष्टनेमी के लिए राजीमती की याचना करते हैं तो राजीमती के पिता द्वारा यह कहना कि राजकुमार यहाँ आएँ और ले जाएँ यह सिद्ध करता है कि श्रेष्ठ कन्याएँ विवाहोत्सवपूर्वक ससम्मान दी जाती थी तथा कुछ साधारण कन्याएँ संभवतः भेंटरूप में भी भेज दी जाती थी।

७. प्रायः बहु-विवाह भी होते थे। राजाओं एवं सम्पन्न कुलों में एक से अधिक पत्नियाँ हुआ करती थी। जैसे:^२ राजा वसुदेव की रोहिणी और देवकी ये दो रानियाँ थी। मृगापुत्र कई स्त्रियों के साथ देवसदृश भोग भोगा करता था। इसी प्रकार मृगापुत्र के पिता वलभद्र राजा की मृगा नाम की पटरानी थी।

८. इन विवाह-सम्बन्धों के अतिरिक्त कभी-कभी पति के मरने पर कुछ विधवाएँ हृष्ट-पुष्ट पुरुष के साथ भी चली जाती थी।^३

सौन्दर्य-प्रसाधन :

उस समय वस्त्र व आभूषणों के अतिरिक्त स्नान, मालाधारण, विलेपन आदि के द्वारा शरीर का शृङ्गार किया जाता था।^४ कूर्च व फनक (ब्रुश या कधी) से बालों को सस्कृत किया जाता था तथा कुण्डल कानों में पहने जाते थे।^५ इस तरह ये आभूषण आदि सौन्दर्य-प्रसाधन के काम आते थे।

१. देखिए—पृ० ४१०, पा० टि० ३

२. तस्स भज्जा दुवे आसी रोहिणी देवई तथा।

—उ० २२२.

तथा देखिए—पृ० ४०३, पा० टि० १, परिशिष्ट २

३. देखिए—पृ० १३३, पा० टि० २, पृ० ४०३, पा० टि० १.

४. देखिए—पृ० ४०४, पा० टि० १; पृ० ४११, पा० टि० ३.

५. वही, उ० ६.६०

दाह-संस्कार :

किसी परिवार में किसी व्यक्ति के मरने पर परिवार के लोग कुछ दिन तक शोक करते हुए मृत प्राणी को घर से निकालकर बाहर ले जाते और वहाँ जलती हुई चिता पर रखकर उसका दाह-संस्कार करते थे। यह क्रिया पिता के मरने पर पुत्र, पुत्र के मरने पर पिता तथा अन्य सम्बन्धीजनों के मरने पर उनके सम्बन्धी-जन किया करते थे। इसके बाद जहाँ जीविका चलती वहाँ उसी दातार के पीछे चले जाते थे।^१

पशु-पालन :

उस समय की सम्पत्ति में पशु भी एक थे।^२ उनमें कुछ पशु युद्धस्थल में काम आते थे। युद्ध में हाथी और घोड़े बहुत उपयोगी थे। ग्रन्थ में इनका बहुत उल्लेख मिलता है।^३ कम्बोज-देशोत्पन्न घोड़े सुशिक्षित, युद्धोपयोगी और श्रेष्ठ होते थे।^४ हाथियों में 'गन्धहस्ती' का उल्लेख मिलता है जिस पर सवार होकर अरिष्ट-नेमी विवाहार्थ गए थे।^५ जब कभी हाथी बन्धन तोड़कर भाग जाता था तो महावत उस मदोन्मत्त हाथी को अकुश के द्वारा वश में

१. वही ।

२ गवास मणिकुडल पसवो दासपोरुस ।

—उ० ६ ५.

तथा देखिए—उ० ६ ४६, १३.२४, २०.१४ आदि ।

३ नागो सगामसीसे वा सूरुो अभिहणे पर ।

—उ० २ १०.

जहा से कबोयाणं आइण्णे कथए सिया ।

आसे जवेण पवरे • • ॥

—उ० ११.१६.

तथा देखिए—पृ० ३६६, पा०टि० ३, उ० १३ ३०, १.१२, २३ ५८.

४ वही ।

५. मत्त च गघहत्थि च वासुदेवस्स जिद्वय ।

—उ० २२.१०.

किया करता था ।^१ युद्ध में हाथी ही आगे रहते थे । अतः ग्रन्थ में हाथी को 'सग्राम-शीर्ष' होकर शत्रु को जीतनेवाला कहा गया है ।^२ हाथी और घोड़े पशुओं में श्रेष्ठ माने जाते थे । श्रेणिक राजा अनाथी मुनि से अपना परिचय देते हुए इन्हीं दोनों पशुओं का उल्लेख करते हैं ।^३ कुत्ता और शूकर ये दोनों पशु शिकार के काम आते थे ।^४ वकरा मिहमान के भोज के लिए अच्छा समझा जाता था ।^५ यज्ञ में भी पशु काम आते थे । अतः यज्ञ में पशु-हिंसा का निषेध किया गया है ।

पशुओं के अतिरिक्त पक्षियों को भी पिजड़े में रखकर पाला-पोसा जाता था ।^६ ग्रन्थ में कई पक्षियों के नाम मिलते हैं परन्तु उन सबको पाला नहीं जाता था ।^७ पशुओं और पक्षियों को पकड़ने और पालने के लिए नाना प्रकार के जालों और पिजड़ों का प्रयोग किया जाता था ।^८

१. अकुसेण जहा नागो ।

—उ० २२, ४७.

तथा देखिए—उ० १४४८.

२. देखिए—पृ० ४१३, पा० टि० ३

३. अस्सा हत्थी मणुस्सा मे ।

—उ० २०.१४.

४. कूवतो कोल-सुणएहि सबलेहि य ।

—उ० १६.५५.

तथा देखिए—उ० १६.६६.

५. अय कक्कर भोइ यं ... "जहा एसं व एलए ।

—उ० ७७.

६. नाह रमे पक्खिणि पजरे वा ।

—उ० १४.४१.

७. देखिए—नमचर तिर्यञ्च, प्रकरण १.

८. पासेहि कूडजालेहि मिओ वा अवसो अह ।

... ..

वीदसएहि जालेहि लेप्पाहि सउणो विव ॥

—उ० १६.६४-६६.

तथा देखिए—उ० १६.५३; २३.४०-४३; ३२६, २२.१४, १६, पृ० ४१४, पा० टि० ६.

खान-पान :

घी, दूध, अन्न आदि के अतिरिक्त मदिरा और मांस-भक्षण भी काफी मात्रा में होता था। अरिष्टनेमी के विवाह के अवसर पर बहुत से लोगो के भोज के लिए बहुत से पशुओं को एक बाड़े के अन्दर एकत्रित किया गया था।^१ यहाँ पर बहुत से लोगो के लिए कहने से स्पष्ट है कि अधिकांश लोग मांसभक्षण करते थे और बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो मांसभक्षण नहीं करते थे। मृग, मत्स्य, बकरा और महिष का मांस अधिक प्रचलित रहा होगा क्योंकि ग्रन्थ में शिकार के अवसर पर मृग-हनन, मिहमान के भोज के लिए बकरा-पालन तथा महिष को अग्नि में पकाने का उल्लेख मिलता है।^२ मत्स्य पकड़ने के लिए बडिशो (लोहे के काँटोवाला जाल) का प्रयोग किया जाता था।^३ साधुओं का आहार निरामिष और नीरस होता था।^४

ग्रन्थ में मदिरा के पाँच प्रकारों का उल्लेख मिलता है ^५

१. सुरा, २. सीधु (ताल वृक्ष के रस से उत्पन्न), ३. मेरक

१. वार्डेहि पजरेहि य सनिरुद्धा य अच्छर्हि ।

—उ० २२.१६.

तथा देखिए—पृ० ४११, पा० टि० ३.

२. हुवासणे जलतम्मि चिआधु महिसो विव ।

—उ० १६.५८.

तथा देखिए—पृ० ४१४, पा० टि० ५, ८,

उ० १६.७०-७१, ५.६, ७६, १८ ३-६ आदि ।

३. रागाउरे वडिस विभिन्नकाए मच्छे जहा आमिसभोग गिद्धे ।

—उ० ३२ ६३.

तथा देखिए—उ० १६.६५.

४. देखिए—आहार, प्रकरण ४.

५. तुह पिवा सुरा सीहू मेरओ य महुणि य ।

—उ० १६.७१

वर वारुणीए व रसो विविहाण व आसवाण जरिसओ ।

महुमेरयस्स व रसो .

—उ० ३४.१४.

(मेरेयक—दुग्ध आदि उत्तम पदार्थों से निकाली गई), ४. मधु (महुए से बनाई गई) और ५. वारुणी (श्रेष्ठ मदिरा) । इनके अतिरिक्त अन्य विविध प्रकार के आसव (मद्य) भी थे ।^१ रसों में कुछ रसों का भी उल्लेख मिलता है जिनका अनुभव प्रायः सभी को था । जैसे : शर्करा, माण्ड, दाख (मृद्वीका), खजूर, आम्र, तुवर, नीम, तूँबी, त्रिकटुका (मधु मिर्च), ईस, कटु-रोहिणी (ज्वरनाशक औषधिविशेष), कपित्थ (कैथ) आदि ।^२ इन खाद्य और पेय पदार्थों के अतिरिक्त ग्रन्थ में कुछ कन्द-मूल आदि वनस्पतियों का भी उल्लेख मिलता है जिनको सामान्यरूप से खाने के प्रयोग में लाया जाता रहा होगा ।^३

मनोरंजन के साधन :

मनोरंजन के साधनों में उस समय नृत्य, गीत वाद्य आदि के अतिरिक्त मृगया (शिकार), द्यूतक्रीडा (जुआ खेलना) और उद्यान में विहार ये भी मनोरंजन के साधन थे । जैसे :

क. मृगया—राजा आदि अपने मनोरंजनार्थ मृगया के लिए जाया करते थे । मृगया के लिए जाते समय राजा घोड़े पर सवार होता था तथा उसके साथ सैन्यदल भी जाता था । राजा सजय मृगया के लिए जाते समय चतुरगिणी सेना को भी साथ ले गया था ।^४

ख. द्यूतक्रीडा—शिकार की तरह द्यूतक्रीडा भी ऋग्वेदकाल से ही भारत में वर्तमान है ।^५ महाभारत का युद्ध द्यूतक्रीडा का ही परिणाम है । ग्रन्थ में अकाम-मरण को प्राप्त होनेवाले जीव

१. वही ।

२. देखिए—लेष्या, प्रकरण २; उ० २४.१०-१३.१५; १६.५६.

३. देखिए—वनस्पति जीव, प्रकरण १, उ० ३४.४, ११, १६; २२.४५

४. नामेण सजओ नाम मिगव्व उवणिग्गए

—उ० १८.१.

तथा देखिए—उ० १८.२-६.

५. ऋग्वेद, मण्डल १०, सूत्र ३४.

की उपमा जुए में हारे हुए जुआड़ी से दी गई है।^१ इससे द्यूतक्रीडा व द्यूतक्रीडा में हारे हुए व्यक्ति की स्थिति का ज्ञान होता है।

ग. उद्यान में विहार-यात्रा—प्रायः नगरों के समीप में उद्यान हुआ करते थे जो नाना प्रकार के फूलों,^२ फलों,^३ वृक्षों,^४ और लतामण्डपों^५ आदि से सुशोभित रहते थे।^६ इनमें राजा लोग नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ किया करते थे जिन्हें 'विहार-यात्रा' कहते थे।^७ इन उद्यानों में आकर साधु अपनी साधना भी किया करते थे।^८ ग्रन्थ में ऐसे कई उद्यानों का उल्लेख मिलता

१. धृत्तेव कालिणा जिए ।

—उ० ५.१६.

२. ग्रन्थ में उल्लिखित कुछ फूलों के नाम—अतसी (१६.५६; ३४.६), असन, सण (३४.८), मुचकुन्द या कुन्द (३४.६, ३६.६१), शिरीष (३४.१६) आदि ।

३. ग्रन्थ में उल्लिखित कुछ फलों के नाम—आम, कपित्थ (७.११; ३४.१२-१३), बिल्व (१२.१८), कपाक (३२.२०; १६.१८), तालपुट (२३.४५, ६.५३, १६.१३) आदि ।

४. ग्रन्थ में उल्लिखित कुछ वृक्षों के नाम—चैत्य (६.६-१०), तिन्दुक (१२.८), जम्बू—सुदर्शन (११.२७), शाल्मलि (१६.५३, २०.३६), अशोक (३४.५), कपाक (३२.२०) आदि ।

५. अप्फोवमडवम्मि

—उ० १८.५.

६. नाणादुमलयाइन्न नाणापक्खिनिसेविय ।

नाणाकुसुमसङ्घन्न उज्जाण नदणोवम ॥

तत्थ सो पासई साहु सजय सुसमाहिय ।

तिसन्न रुक्खमूलम्मि.. ... ।

—उ० २०.३-४.

तथा देखिए—उ० २५.३, १८.६; २३.४, ८, १६.१

७. विहारजत्त निज्जाओ मड्ठिकुच्छिसि चेइए ।

—उ० २०.२

८. देखिए—पृ० ४१७, पा० टि० ६.

है।^१ एक जगह इन्हे 'चैत्य' शब्द से भी कहा गया है।^२ कोई-कोई उद्यान इतने बड़े होते थे कि वहाँ पर बहुत से लोग एकत्रित हो सकते थे। जैसे : श्रावस्ती नगरी के समीपवर्ती 'तिन्दुक' उद्यान में केशिकुमार तथा 'कोष्ठक' उद्यान में गौतम अपनी-अपनी शिष्यमण्डली के साथ ठहरे हुए थे। इसी बीच गौतम जैनधर्म के विषय में उत्पन्न हुई शिष्यमण्डली की शका के निराकरणार्थ अपनी शिष्यमण्डली के साथ तिन्दुक उद्यान में जाते हैं। उस समय वहाँ पर दोनों की शिष्य-मण्डली तथा अन्य अनेक देव-दानवों के अतिरिक्त हजारों की संख्या में बहुत से पाखण्डी, कौतुकी तथा गृहस्थ भी एकत्रित होते हैं।^३

व्यापार और समुद्रयात्रा :

वैश्यो का मुख्य पेशा व्यापार था और वे व्यापार के लिए विदेश भी जाया करते थे।^४ व्यापार करने के कारण ही उन्हें 'वणिक्' कहा जाता था।^५ वणिक् का ही अपभ्रंश रूप 'वनिया' व्यापारियों के लिए आज भी प्रयुक्त होता है। प्रायः समुद्रपार वणिक् ही जाया करते थे। अतः समुद्र पार करने के विषय में वणिक् का दृष्टान्त दिया गया है।^६ समुद्रपार जाते समय बड़ी

१. जैसे : काम्पिल्य नगर का केशरी उद्यान (१८३-४), श्रावस्ती का तिन्दुक व कोष्ठक (२३.४, ८, १५), बनारस का मनोरम (२५.३), मगध का मडिकुक्षिक (२०.२-३), देवलोक का नन्दन (२०.३, ३६) ।

२. देखिए—पृ० ४१७, पा० टि० ६-७.

३. समागया बहू तत्थ पासडा कोउगासिया ।

गिहत्थाण अणेगाओ साहस्सीओ समागया ॥

—उ० २३.१६.

तथा देखिए—उ० २३.४-१८, २०.

४. देखिए—पृ० ३६७, पा० टि० १, पृ० ४१६, पा० टि० २.

५. किणतो कइयो होइ विक्किणतो य वाणिओ ।

—उ० ३५.१४.

६. जे तरति अतर वणिया व ।

—उ० ८.६.

तथा देखिए—पृ० ४०२, पा० टि० १, पृ० ३६७, पा० टि० १.

नावों या जल-पोतों का उपयोग किया जाता था ।^१ कभी-कभी व्यापार में इन्हे घाटा भी हो जाता था और कभी-कभी मूलधन ही निकल पाता था ।^२ वस्तु को खरीदने के लिए सिक्का का भी प्रयोग होता था । ग्रन्थ में सिक्का के अर्थ में 'काकिणी' का उल्लेख मिलता है जो उस समय का सबसे छोटा सिक्का था ।^३ तोलने के लिए मापक—बाट एव तराजू का प्रयोग होता था ।^४ व्यापार के लिए समुद्रपार जाते समय व्यापारियों को बड़ा भय रहता था क्योंकि समुद्र में ज्वार-भाटे आदि के आने पर रक्षा के समुचित साधन नहीं थे । समुद्रयात्रा से वापिस आ जाना बड़ी कुशलता समझी जाती थी । अतः पालित वणिक् के विदेश से पोत द्वारा घर आ जाने पर 'कुशलतापूर्वक आ गए' ऐसा कहा गया है ।^५ विदेश में कभी-कभी वणिक् शादी भी कर लेते थे । पश्चात् कुछ दिन वहाँ रहकर पत्नी के साथ घर आ जाते थे । समुद्रयात्रा में काफी समय लगने के कारण कभी-कभी समुद्रयात्रा करते समय जल-पोत में गर्भवती स्त्रियाँ प्रसव भी कर देती थी ।^६ समुद्रयात्रा या अन्य किसी लम्बी यात्रा पर जाते समय पाथेय (कलेवा) ले जाया

१. वही, उ० २३ ७०-७३.

२. एगोत्थ लहई लाभ एगो मूलेण आगओ ॥

.

एगो मूलपि हारित्ता आगओ तत्थ वाणिओ ।

—उ० ७.१४-१५.

३. जहा कागिणिए हेउ सहस्स हारए नरो ।

—उ० ७ ११.

४. जहा तुलाए तोलेउ ।

—उ० १६.४२.

दोमास कय कज्ज ।

—उ० ८.१७.

५. खेमेण आगए चंपं ।

—उ० २१.५.

६. अह पालियस्स घरणी समुद्धम्मि पसवइ ।

—उ० २१.४.

तथा देखिए—पृ० ३६७, पा० टि० १.

करते थे जिससे मार्ग में क्षुब्धाजन्य कष्ट न उठाना पड़े ।^१ सामान्य यात्रा में तथा माल वगैरह ढोने में बैलगाड़ी व रथ आदि को उपयोग में लाया करते थे ।^२

रोगोपचार :

ग्रन्थ में रोग^३ तथा उनके औपगोपचार के विषय में सामान्य नकेत मिलते हैं । रोगों का इलाज करने के लिए बहुत से चिकित्साचार्य होते थे । ये वमन, विरेचन, औषधिमेवन, घृष्टप्रदान, नेत्रस्नान, गर्वापधिरनान, मन्त्र-विद्या आदि के द्वारा रोगों का इलाज किया करते थे ।^४ जैन भाष्य के लिए रोगों का इलाज कराना स्वाभाविक था ।^५ रोगों का इलाज करने के लिए चतुष्पाद चिकित्सा भी जाती थी ।^६ चतुष्पाद चिकित्सा के चार अङ्ग

१. अद्याय गो मत्ता तु मयाहेज्जो पयग्गई ।

मच्छो गो मुदी होई पुद्गापपविमज्जिओ ॥

—उ० १६ २१.

२. अयमो मोत्तरे सुत्तो जनी ममिज्जुज्ज ।

चोद्धो तुत्तजुत्तेहि रोज्जो ना जह पाटिओ ॥

—उ० १६ ५७

तथा देखिए—उ० ६.४६, ५.१४; २७.२-८.

३. ग्रन्थ में उल्लिखित रोगों के कुछ नाम—आमय (३२ ११०), व्याधि (३२ १२), आत (१०.२७, ५ ११, २१ १८, १६ ७६, २६.३५), विमूचिका, जरइ चित्तीद्वेग, गड—जिसमें घीवा फूल जाती है (१०.२७), अविषेदना (२०.१६-२१) .

४. मत मूल विविह वेज्जचित यमणविरेयणघूमणेत्तसिणाण ।

आउरे सरण तिगिच्छिय च त परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू ॥

—उ० १५.८

तथा देखिए—उ० २०.२२; १६.७६-७७, ७६, १२.५०, २२.६; जै० भा० स०, पृ० ३११-३१८

५. वही, परीपहजय व भिक्षाचर्या तप, प्रकरण ५.

६. ते मे तिगिच्छ कुब्बति चाउप्पाय जहाहिय ।

—उ० २० २३.

‘चाउप्पाय’ त्ति ‘चतुष्पादा’ भिषग्भेषजातुरप्रतिचारकात्मकचतुर्भाणि चतुष्टयात्मिका ‘यथाहित, हिताऽनतिक्रमेण ।

—वही, ने० वृ०, पृ० २६६

ये हैं . १. श्रेष्ठ वैद्य या चिकित्सक, २. श्रेष्ठ औषधिसेवन, ३. रोगी के द्वारा इलाज कराने की उत्कट अभिलाषा और ४ रोगी के सेवक ।

मन्त्र-शक्ति व शकुन में विश्वास :

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में मन्त्र-तन्त्रशक्ति तथा शुभाशुभ फल बतलानेवाले शास्त्रों में विश्वास रहा है । अतः जैन साधु को इन सभी मन्त्र-तन्त्रशक्तियों तथा शुभाशुभ फल बतलाने-वाले शास्त्रों का जीविका आदि के लिए प्रयोग न करने को कहा गया है ।^१ श्रेष्ठ साधु मन्त्रादि शक्तियोंवाले होते थे और उनकी इसी शक्ति के कारण जनता में साधु के प्रकोप का बड़ा भय रहता था । इसीलिए मुनि की शरण में आए हुए मृग को मारने के कारण राजा मजय भयभीत हो जाता है और क्षमा मागता है ।^२ इसी प्रकार हरिकेशिबल मुनि का तिरस्कार करनेवाले ब्राह्मणों से भद्रा कुमारी कहती है कि यह मुनि घोर पराक्रमी तथा आशीविष लब्धि-वाला (मनःशक्तिविशेष) है । यह क्रोधित होने पर तुम सबको तथा सम्पूर्णलोक को भी भस्म कर सकता है । इसकी निन्दा करने का अर्थ है—नखों से पर्वत को खोदना, दातों से लोहे को चवाना, पैरों से अग्नि को कुचलना । अतः यदि जीवन और धनादि की अभिलाषा करते हो तो तुम सब लोग इसकी शरण में जाकर क्षमा मागो । इतना कहकर वह स्वयं भी मुनि से क्षमा मांगती है ।^३ अरिष्टनेमी के विवाह के अवसर पर कौतुक-मगल करने का^४ अर्थ है शुभाशुभ शकुनों में विश्वास । इसी तरह रोगोपचार में भी मन्त्रादि शक्तियों का प्रयोग होता था ।^५ ग्रन्थ में इस तरह की निम्नोक्त विद्याओं का उल्लेख मिलता है :^६

१ देखिए—आहार, प्रकरण ४.

२. विणएण वदए पाए भगव एत्थ मे खमे ।

—उ० १८.८.

३ देखिए—पृ० ३७३, पा० टि० ५, उ० १२ २३, २६-२८, ३०.

४ देखिए—पृ० ४११, पा० टि० ३.

५. देखिए—पृ० ४२०, पा० टि० ४.

६. उ० १५.७, २०.४६; २२.५, ३६.२६७, ८.१३

१. छिन्न विद्या (वस्त्र व काष्ठ आदि के छेदने की विद्या),
 २. स्वर विद्या (संगीत के स्वरों का ज्ञान), ३ भूकम्प विद्या, ४
 अन्तरिक्ष विद्या, ५. स्वप्न विद्या, ६. लक्षण विद्या (स्त्री व पुरुष
 के चिह्नों एवं रेखाओं का ज्ञान), ७. दण्ड विद्या (लाठी के पर्वों
 का ज्ञान), ८. वास्तु विद्या (प्रसाद-सम्बन्धी विद्या), ९. अगविचार
 विद्या (अग-स्फुरण का ज्ञान), १०. पशु-पक्षी के स्वरों की विद्या,
 ११ कौतुक विद्या (कौतूहल उत्पन्न करनेवाली विद्या), १२
 कुहेटक विद्या (आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली विद्या) और १३
 निमित्त विद्या (त्रिकाल में शुभाशुभ फल बतलानेवाली विद्या) ।
 इनके अतिरिक्त अभीष्ट सिद्धि के लिए मन्त्र तथा भूतिकर्म (भस्म
 का लेप) का भी प्रयोग किया जाता था ।^१ इन्हे मन्त्र-तन्त्र या
 जादू-टोना की शक्ति कहा जा सकता है । इनकी सिद्धि तपादि के
 प्रभाव से होती थी । अतः साधु को तप के प्रभाव से सिद्ध होने-
 वाली शक्तियों की ओर से निःस्पृह रहने को कहा गया है ।

इस तरह इन विविध रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं से तत्कालीन
 भारतीय समाज व सस्कृति के साथ उद्योग-व्यापार आदि का भी
 पता चलता है । किसी भी समाज व सस्कृति की ठीक-ठीक स्थिति
 के जानने में इन रीति-रिवाजों और प्रथाओं का प्रमुख स्थान
 होता है ।

राज्य-व्यवस्था व मानव- प्रवृत्तियाँ

‘यथा राजा तथा प्रजा’ की कहावत प्रायः सभी जानते हैं । साथ
 ही यह भी सभी जानते हैं कि देशकाल की परिस्थिति के अनुकूल
 जनसामान्य की प्रवृत्तियाँ भी बदलती रहती हैं और जनसामान्य
 की प्रवृत्तियाँ बदलने पर तत्कालीन राज्य-व्यवस्था के साथ धार्मिक
 व दार्शनिक सम्प्रदायों पर भी प्रभाव पड़ता है । प्रकृत ग्रन्थ में
 राज्य-व्यवस्था आदि के विषय में जो संकेत मिलते हैं वे इस
 प्रकार हैं •

१. मताजोग काउ मूर्ईकम्म च जे पउजति ।

राज्य-व्यवस्था :

प्रजा पर शासन करना क्षत्रिय का काम था और जो शासक होता था वह राजा कहलाता था । सामान्यतया राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होता था । अतः राजा-गण अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर दीक्षा ग्रहण किया करते थे ।^१ जिस सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था उसका उत्तराधिकारी राजा होता था । अतः भृगु पुरोहित के सपरिवार दीक्षा ले लेने पर इषुकार देश का राजा उस पर अपना अधिकार बतलाता है ।^२

राजाओं का ऐश्वर्य—राजाओं का ऐश्वर्य देवों के तुल्य होता था ।^३ इनके प्रासादों के तलभाग में मणि-रत्नादि जड़े रहते थे ।^४ सिर पर छत्र-चामर ढुलाए जाते थे ।^५ ये नृत्य, गीत, वाद्य आदि सगीत-सामग्री से युक्त नारीजनो के साथ भोग भोगा करते थे । युद्ध में कुशलता प्राप्त करने के लिए कभी-कभी ये

१. पुत्र रज्जे ठवित्ता ण ।

—उ० १८.३७.

तथा देखिए—उ० १८.२, १८.४७.

२. पुरोहिंय त ससुय सदारं सोच्चाऽभिनिक्खम्म पहाय भोए ।

कुडुवसार विउलुत्तम च राय अभिक्ख समुवाय देवी ॥

—उ० १४.३७.

३. सो देवलोगसरिसे अते उरवरगओ वरे भोए ।

भुजित्तु नमी राया बुद्धो भोगे परिच्चयई ॥

—उ० ६३

तथा देखिए—उ० १८.५१.

४. मणिरयणकुट्टिमतले पासायालीयणे ठिओ ।

आलोएइ नगरस्स चउक्कत्तिय चच्चरे ॥

—उ० १६.४.

५. अह ऊसिएण छत्तेण चामराहि य सोहिओ ।

—उ० २२.११.

नट्ठेहिं गोएहिं य वाइएहिं नारीजणाइ परिवारयतो ।

—उ० १३.१४

तथा देखिए—पृ० ४२३, पा० टि० ३.

सैन्यदल के साथ शिकार खेलने भी जाते थे ।^१ ये सुकुमार, सुसज्जित और सुखोचित होते थे ।^२ भोग-विलासता के कारण कभी-कभी कोई-कोई राजा अपना राज्य भी हार जाता था ।^३ प्रधान राजा के आधीन अन्य कई राजागण होते थे जो एक-एक देश के स्वामी होते थे ।^४ राजा की दीक्षा के अवसर का दृश्य भी दर्शनीय होता था ।^५ राजाओं का इतना ऐश्वर्य एव प्रभुत्व होने पर भी राजाज्ञा को सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करते थे अपितु दबाव एव भय के कारण मानते थे । अतः ग्रन्थ में अविनीत शिष्य के द्वारा गुरु की आज्ञा पालन करने के विषय में राजाज्ञा का दृष्टान्त दिया गया है ।^६

राजाओं के प्रमुख कार्य—राजा को अपने राज्य का विस्तार करने तथा शत्रु के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़ता था । अतः युद्ध में कुशल होना राजा को आवश्यक होता था । राजा का प्रधान बल सेना थी और वह युद्धस्थल में सेना से ही शोभित होता था ।^७ सेना चार भागों (हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल) में विभक्त रहती थी जिसे चतुरगिणी सेना

१. देखिए—पृ० ४१६, पा० टि० ४.

२. सुहोदो तुम पुत्रा सुकुमालो सुमज्जिओ ।

—उ० १६ ३५.

३. अपत्य अवग मोच्चा राया रज्ज तु हारए ।

—उ० ७.११.

४. जे केइ पत्थिवा तुज्झ नानमति नराहिवा ।

वसे ते ठावइत्ताणं तओ गच्छसि खत्तिया ॥

—उ० ६.३२.

अग्निओ रायसहस्सेहि सुपरिच्चाई

—उ० १८.४३.

५. कालोहलगभूयं आसी मिहिलाए पव्वयतम्मि ।

—उ० ६.५.

६. रायवेट्ठि च मन्तता करेति भिउडि मुहे ।

—उ० २७ १३.

७. देखिए—पृ० ४०२, पा० टि० १.

३. शत्रुओं के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए किला, गोपुर, (किले का दरवाजा), अट्टालिका, खाई, उत्सूलका (किले की खाई), शतघ्नी (बन्दूक), धनुष, अर्गला, नगर, केतन, डोरी, बाण आदि बनवाना चाहिए ।^१ इनके अतिरिक्त राजा को अन्य शस्त्रादि का भी निर्माण करवाना पड़ता था । ग्रन्थ में ऐसे अन्य कई शस्त्रों का उल्लेख मिलता है । जैसे असि (अतसी पुष्प के रंग की तलवार), करपत्र (आरा), क्रकच (आरा विशेष), कुठार, कल्पनी (कतरनी), गदा, त्रिशूल, क्षुरिका, मूसल, मुग्दर (जिसके दोनों किनारों पर त्रिशूल हो), भल्ली (भाला), वासी (परशु), अकुश (हाथी को वश में रखने का चाबुक), तूर्य (वादित्र), लोहरथ, समिला (रथ की घुरी) आदि ।^२

४ वास्तुकला आदि के विकास के लिए विविध प्रकार से अलंकृत अनेक प्रासादों का निर्माण कराना ।^३ राज्य में वास्तुकला का विकास कराने में राजा ही समर्थ होता था क्योंकि ये प्रासाद बहुत व्यय साध्य होते थे । ऐसे कुछ प्रासादों का उल्लेख ग्रन्थ में भी मिलता है ।^४

५ चोरी करनेवाले (आमोष), डाकू (लोमहर), रास्ते में लूटनेवाले लुटेरे (ग्रन्थि-भेदक) तथा ठगनेवाले (तस्कर) चोर विशेषों से नगर की रक्षा ।^५ ग्रन्थ में दस्यु और म्लेच्छों की सख्या

१. पागार कारइत्ता ण गोपुरट्टालगाणि य ।

उत्सूलग सयग्घीओ तओ गच्छसि खत्तिया ॥

—उ० ६.१८.

तथा देखिए—उ० ६.२०-२२

२. उ० १६.३८, ५२, ५६-५७, ६०, ६१-६३, ६७-६८, ६३, १४ २१; २०.४७, २१.५७; २२ १२, २७.४, ७; ३४.१८.

३. पासाए कारइत्ताण वद्धमाणगिहाणि य ।

वालग्ग पोइयाओ य तओ गच्छसि खत्तिया ॥

—उ० ६.२४.

४ वही, उ० ६.७; ३५ ४; १.२६; १६.३-४; १३.१३.

५ आमोसे लोमहारे य गठिमेए य तक्करे ।

नगरस्स खेम काळण तओ गच्छसि खत्तिया ॥

—उ० ६.२८.

बहुत अधिक बतलाई गई है ।^१ चोर सेंध लगाकर चोरी करते थे ।^२ पकड़े जाने पर राजदण्ड मिलता था । फासी का दण्ड मिलने के पूर्व अपराधी को कोई निश्चित वेश-भूषा पहनाई जाती थी जिससे लोग पहचान लेते थे कि अमुक ने चोरी की है । अतः समुद्रपाल वधस्थान को ले जाए जानेवाले वधयोग्य चिह्नों से विभूषित वध्य (चोर) को देख-कर वैराग्य को प्राप्त हो जाता है ।^३ कभी-कभी सच्चा अपराधी नहीं पकड़ा जाता था और निरपराध को दण्ड मिल जाता था ।^४

६. राज्य का विस्तार करने तथा प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नमस्कार न करनेवाले राजाओं को वश में करने का निरन्तर प्रयत्न कराना ।^५

७ लोकहितकारक बड़े-बड़े यज्ञ कराना तथा श्रमण-ब्राह्मणों को भोजन-पान करना ।^६

८ स्व-पराक्रम से प्राप्त वस्तु का ही उपभोग करना । अतः इन्द्र राजा नमि से कहता है कि आप गृहस्थाश्रम में ही रहे अन्य (सन्यास) आश्रम की अभिलाषा न करें क्योंकि सन्यासाश्रम में याचनापूर्वक जीवन यापन करना पड़ता है ।^७ दूसरों से याचना करना क्षत्रियधर्म के विपरीत है ।

१ वहवे दसुया मिलेक्खुया ।

—उ० १०.१६

२. तेणे जहा सधमुहे गहीए ।

—उ० ४३.

३ वज्झमडणसोभाग वज्झ पासइ वज्झग ।

—उ० २१. ८.

४. असइं तु मणुस्सेहि मिच्छादडो पजुञ्जई ।

अकारिणोऽथ वज्झति मुच्चई कारओ जणो ।

—उ० ६.३०.

५. देखिए—पृ० ४२४, पा० टि० ४.

६. देखिए—पृ० ४०६, पा० टि० ४.

७. देखिए—पृ० २३५, पा० टि० ३

६. राज्यकोश की वृद्धि करना । राजा को कोशवृद्धि करना आवश्यक होता था क्योंकि कोश न होने पर राज्य चिरस्थायी नहीं हो सकता था । अतः इन्द्र राजा को हिरण्य, सुवर्ण, मणि, मुक्ता, कास्य, दूष्य (वस्त्र), वाहन (हाथी-घोड़े) आदि से कोशवृद्धि करने को कहता है ।^१ कोशवृद्धि में सतत प्रयत्नशील रहने के कारण ग्रन्थ में क्षत्रियो को लोक के सम्पूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होने पर भी अतृप्त होने के दृष्टान्तरूप में वतलाया गया है ।^२

१०. शरणागत को अभयदान देना । अतः मुनि की शरण में आए हुए मृग को मारनेवाला राजा सजय मुनि से क्षमा मागता है ।^३

इस तरह तत्कालीन राज्य-व्यवस्था की कुछ झलक ग्रन्थ में मिलती हैं ।

मानव-प्रवृत्तियां :

उस समय जनसामान्य की प्रवृत्तियां किस प्रकार की थी ? इस विषय में केशि-गौतम सवाद में एक उल्लेख मिलता है ।^४ इसमें वतलाया गया है कि आदिकाल (ऋषभदेव के समय) के जीव 'ऋजुजड' थे । इसका अर्थ है—सरल प्रकृति के तो थे परन्तु अर्थ-बोध अधिक कठिनाई से होता था अर्थात् इस समय के व्यक्ति विनीत होकर के भी विवेक से रहित थे । इसके बाद मध्यकाल (ऋषभदेव के बाद तथा महावीर के जन्म लेने के पूर्व) के जीव 'ऋजुप्राज्ञ' थे । इसका अर्थ है—सरल के साथ बुद्धिमान् थे अर्थात् ये थोड़े से सकेत मात्र से सब समझ जाते थे और विनीत भी थे । परन्तु महावीर के काल के जीव जिनके शासन काल में उत्तराध्ययन का सकलन हुआ है 'वक्रजड' थे । इसका अर्थ है—कुतर्क करनेवाले तथा विवेक से

१. हिरण्य सुवर्ण मणिमुक्त कस इस च वाहण ।

कोसं वड्ढावइत्ताण तमो गच्छसि खत्तिया ॥

—उ० ६.४६.

२. न निविज्जति ससारे सव्वट्ठेसु च खत्तिया ।

—उ० ३.५.

तथा देखिए—उ० ६.४६.

३. देखिए—पृ० ४२१, पा०, टि० २; उ० १८.७, ११

हीन अर्थात् धार्मिक उपदेश को कुतर्क द्वारा खण्डित करनेवाले तथा विवेक से रहित ।^१ अतः इसका अर्थ हुआ कि ग्रन्थ के रचना-काल में जनता का धर्म के प्रति विश्वास घटता जा रहा था और वे संसार के भोगों में निमग्न होते जा रहे थे । हिंसा, झूठ, लूटपाट, चोरी, मायाचारी, शठता, कामासक्ति, घनादि-संग्रह में आसक्ति, मद्य-मासभक्षण, पर-दमन, अहंकार, लोलुपता आदि अनेक प्रवृत्तियाँ जनता में बढ़ रही थी ।^२ इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस समय के सभी लोग ऐसे ही थे अपितु बहुत से जीव सदाचारी भी थे । उन्हें अपने कुल, जाति आदि की प्रतिष्ठा का भी ध्यान था । अतः राजीमती सयम से पतित होनेवाले रथनेमी को कुल का स्मरण कराकर उसे व स्वयं को सयम में दृढ़ करती है ।^३ ऐसे लोग बहुत कम थे । अतः ग्रन्थ में कई स्थलों पर द्रव्ययज्ञ की अपेक्षा भाव-यज्ञ, बाह्यशुद्धि की अपेक्षा अन्तरगशुद्धि, बाह्यलिङ्ग (वेष-भूषा) की अपेक्षा आन्तरिक लिंग, द्रव्य-सयम की अपेक्षा भाव-सयम की प्रधानता बतलाई गई है । इसके अतिरिक्त भाव-सयम से हीन व्यक्ति की निन्दा भी की गई है ।^४

धार्मिक एवं दार्शनिक सम्प्रदाय :

धार्मिक एवं दार्शनिक सम्प्रदायों के संचालक प्रायः साधु होते थे । जनसामान्य की तरह ये भी सयम से पतित होकर विषयों के प्रति उन्मुख हो रहे थे । कामासक्ति सबसे अधिक थी । अतः ग्रन्थ में ब्रह्मचर्य व्रत को सबसे कठिन बतलाकर अपरिग्रह व्रत से पृथक् स्वतन्त्र व्रत के रूप में इसे स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त और भी अन्य अनेक कुप्रवृत्तियाँ साधु सम्प्रदाय में बढ़ रही थी । अतः ग्रन्थ

१. देखिए—पृ० २५७, पा० टि० १.

२. उ० ५.५-६, ६-१०, ७.५-७, २२, १०.२०, १७.१; १४.१६, ३४ २१-३२ आदि ।

३. अहं च भोगरायस्स त चासि अधगवण्हणो ।

मा कुले गंधणा होमो सज्जम निहुओ चर ॥

—उ० २२ ४४

४. देखिए—पृ० २३८, पा० टि० ३, पृ० २३६, पा० टि० १-३; अनुशीलन, प्रकरण ५.

मे बार-बार साधु को सचेष्ट रहने के लिए कहा गया है। सत्रहवें अध्ययन में पतित-साधुओं के कुछ ऐसे ही क्रिया-कलापों का वर्णन किया गया है। धार्मिक सम्प्रदायों में यद्यपि प्रकृत ग्रन्थ में जैन श्रमणों के आचार का ही वर्णन किया गया है परन्तु कुछ ऐसे सकेत भी मिलते हैं जिनसे अन्य धार्मिक सम्प्रदायों की स्थिति का भी पता चलता है। ग्रन्थ में उन्हें असत् अर्थ की प्ररूपणा करनेवाले, मिथ्यादृष्टि, पाखण्डी आदि शब्दों से सम्बोधित किया गया है।^१ उन सम्प्रदायों के नाम थे ^२ १. क्रियावादी (केवल क्रिया से मुक्ति माननेवाले), २. अक्रियावादी (आत्मा की क्रियाशीलता में विश्वास न करनेवाले), ३. विनयवादी (पशु-पक्षी आदि सभी के प्रति विनय-भाव रखनेवाले), ४. अज्ञानवादी (मुक्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा न स्वीकार करनेवाले) ५. शाश्वतवादी (वस्तु को नित्य माननेवाले)। इन सम्प्रदायों का उल्लेख जैन आगमों में विस्तार से मिलता है।^३

इन चार प्रकार के दार्शनिक सम्प्रदायों के अतिरिक्त ग्रन्थ में बाह्य वेष-भूषा के आधार से पाँच प्रकार के साधु-सम्प्रदायों का भी उल्लेख है :^४ १. चीराजिन (वस्त्र व मृगचर्म धारण करने-

१. कुतित्थिनिसेवए जणे ।

—उ० १०.१८

पासडा कीउगासिया ॥

—उ० २३.१६.

तथा देखिए—उ० १८.२६-२७, ५२

२. किरिय अकिरिय विणयं अन्नाण च महामुणी ।

एएहि चउहि ठाणेहि मेयन्ने कि पभासई ॥

—उ० १८.२३.

स पुव्वमेव न लभेज्ज पच्छा एसोवमा सासय वाइयाण ।

—उ० ४.६.

३. देखिए—जै० भा० स०, पृ० ३७६, ४२८; सूत्रकृतागसूत्र १ १२ १.

४. चीराजिन नगिणिण जड्डी संघाडि मुड्डिण ।

एयणि वि न तायति दुस्सील परियागयं ॥

—उ० ५.२१.

वाले), २. नग्न (नग्न रहनेवाले जैनेतर साधु), ३. जटा-धारी, ४. सघाटी (गुदडी के वस्त्र धारण करनेवाले) और ५. मुण्डित (शिर मुडानेवाले जैनेतर साधु) ।

इन सम्प्रदायो के अतिरिक्त उस समय और भी कई सम्प्रदाय रहे होंगे परन्तु उनका यहाँ उल्लेख नहीं मिलता है । केशि-गौतम सवाद से स्पष्ट है कि जैनश्रमणों में भी दो सम्प्रदाय थे : १. सचेल (पार्श्वनाथ की परम्परा के शिष्य) और २ अचेल (महावीर की परम्परा के शिष्य) । ये ही दोनों सम्प्रदाय कालान्तर में श्वेताम्बर (स्थविरकल्प) और दिगम्बर (जिनकल्प) सम्प्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुए ।

अनुशीलन

सामाजिक-व्यवस्था की दृष्टि से उस समय जाति और वर्ण के आधार पर सामाजिक संगठन था । जात-पात का भेदभाव बहुत बढ़ चुका था । शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी । ये दास के रूप में काम करते थे और इनका सर्वत्र निरादर होता था । ब्राह्मणों का आधिपत्य था और वे धर्म के नाम पर यज्ञों में अनेक मूक-पशुओं की हिंसा करके अपना उदर-पोषण करते थे । ये वेदों के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते थे । जैनो का उनसे वाद-विवाद होता था । अधिकांश क्षत्रिय और वैश्य काफी धनसम्पन्न थे । क्षत्रिय प्रजा पर शासन करते और भोग-विलास में लीन रहते थे । कुछ क्षत्रिय राजा श्रमणदीक्षा भी ले लेते थे । वैश्य विदेशों तक व्यापार करने जाते और निमित्त मिलने पर श्रमण-दीक्षा भी ले लेते थे ।

परिवार में माता-पिता का स्थान सर्वोपरि होता था । पिता परिवार का पालन-पोषण करता था । परिवार में पुत्र सबको प्रिय था । माता-पिता पुत्र के अभाव में घर में रहना निरर्थक समझते थे । परिवार में माता-पिता की शोभा पुत्र से ही मानी जाती थी । अतः पुत्र के दीक्षा ले लेने पर माता-पिता बड़े चिन्तित होते थे और कभी-कभी माता-पिता भी पुत्र के साथ दीक्षा ले लेते थे । पिता की मृत्यु के बाद परिवार की बागडोर पुत्र ही सम्हालता था ।

साधारणतः पत्नी का जीवन पति-भक्ति तक ही सीमित था। अतः कभी-कभी पति के दीक्षा ले लेने पर पत्निया भी दीक्षा ले लेती थी। पति के लिए पत्निया प्रायः भोगविलास की साधन थी। कुछ पत्नियाँ पति को भी प्रबोधित करती थी। एक भाई दूसरे भाई से साधारणतया प्रेम करता था।

नारी यद्यपि परिवार से पृथक् नहीं है परन्तु उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। पुरुष जैसा चाहता वैसा उसके साथ व्यवहार करने में स्वतन्त्र था। पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करके समय से पतित करने में कारण नारी ही होती थी। परन्तु यह पुरुष की एकागी-धारणा थी क्योंकि वह अपने आपको समयित न कर सकने के कारण नारी को दोष देता था और-उसे भला-बुरा सब कुछ कहता था। अन्यथा राजीमती, कमलावती जैसी श्रेष्ठ नारियों की भी कमी नहीं थी जिन्होंने पुरुषों को समय में प्रवृत्त कराया। यह सच है कि ऐसी श्रेष्ठ नारियाँ कम थी और अधिकांश नारियाँ परापेक्षी तथा भोग-विलास में ही निमग्न थी। ये पिता के द्वारा जिसे दे दी जाती थी उनका सर्वस्व वही हो जाता था। पति के दीक्षा ले लेने पर कुछ नारियाँ उनका अनुसरण भी करती थी। कुछ पति की मृत्यु हो जाने पर पर-पुरुष का भी आलम्बन कर लेती थी। इस तरह स्त्रियों की स्वतन्त्र-स्थिति का प्रायः अभाव था।

धार्मिक-प्रथाओं में यज्ञ का अत्यधिक प्रचलन था। यज्ञों में अनेक मूक-पशुओं की बलि दी जाती थी। कुछ ऐसे भी यज्ञ होते थे जो घृतादि के द्वारा ही सम्पन्न किए जाते थे। इनमें हिंसा नहीं होती थी और ऐसे यज्ञमण्डपों में जैनश्रमण भी भिक्षार्थ जाया करते थे। कभी-कभी वहाँ उनका तिरस्कार भी होता था परन्तु फिर भी वे वहाँ पर शान्त रहते और अवसर मिलने पर यज्ञ की भावपरक आध्यात्मिक व्याख्याएँ भी किया करते थे।

स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध कराने के लिए विवाह की प्रथा प्रचलित थी। उसमें प्रायः पिता ही सर्वोपरि होता था। अतः पुत्र या पुत्री के अधिकांश सम्बन्ध पिता ही निश्चित किया करता था। श्रेष्ठ कन्याओं का विवाह बड़े उत्सव के साथ होता था।

बारात के साथ वर कन्या के घर जाता था परन्तु हरेक विवाह-सम्बन्ध में वर बारात के साथ कन्या के घर नहीं जाता था । इसीलिए राजीमती के पिता उग्रसेन केशव से बारात लेकर आने को कहते हैं । वर जब बारात के साथ प्रस्थान करता था तो उसे नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित किया जाता था तथा देश व कुल की परम्परानुसार कौतुक-मंगल आदि कार्य भी किए जाते थे । कुछ कन्याएँ राजाओं को भेंटरूप में भी दे दी जाती थी । व्यापार के लिए विदेश गए हुए वैश्य पुत्र कभी-कभी विदेश में ही विवाह कर लेते थे और कुछ दिन घरजमाई बनकर अपने घर वापिस आ जाते थे । उस समय बहु-विवाह भी होते थे । कभी-कभी पिता पुत्र के लिए कहीं से सुन्दर कन्या भी ले आते थे । ऐसे सम्बन्ध शायद खरीदकर लाई गई अथवा भेंटरूप में दी गई अथवा बलात् छीनकर लाई गई कन्याओं के साथ होते रहे होंगे । जैसा कि अन्य तत्कालीन जैन आगम-ग्रन्थों में धन देकर कन्याओं को खरीदने के उल्लेख मिलते हैं ।^१ कभी-कभी विवाह-सम्बन्ध देव की प्रेरणा आदि से भी कर दिए जाते रहे होंगे । इस तरह स्त्री और पुरुष को एक बन्धन से बाधने (विवाह) के लिए कोई एक निश्चित रिवाज नहीं था अपितु यथासुविधा ये सम्बन्ध हो जाया करते थे ।

परिवार में किसी के मर जाने पर उसका दाह-संस्कार करने का रिवाज था । दाह-संस्कार प्रायः पुत्र या पिता करता था । इसके बाद कुछ दिन शोक करके उसके सभी सम्बन्धीजन अपने-अपने कार्यों में यथास्थान लग जाते थे ।

जीविका-निर्वाह तथा युद्ध आदि में उपयोग के लिए पशु-पक्षियों का पालन किया जाता था । पशुओं में हाथी, घोड़ा, गाय, बकरा आदि प्रमुख थे । खान-पान में घी, दूध, फल, अन्न, मास-मदिरा आदि का आम-रिवाज था । बकरे का मास बड़े चाव से खाया जाता था । अतः 'एलय' अध्ययन में 'कर्कर' शब्द करते हुए बकरे के मास-भक्षण का दृष्टान्त दिया गया है ।

क्षत्रिय राजा लोग युद्ध-कौशल तथा मनोरजन आदि के लिए चतुरगिणी सेना के साथ मृगया-विहार के लिए जाया करते थे। ये शहर के समीप वर्तमान उद्यानों में जाकर स्त्रियों के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हुए मनोरजन भी करते थे। धनिक व्यापारी लोग नाव से समुद्र पार करके विदेश में व्यापार करने के लिए भी जाते थे। समुद्रयात्रा में विघ्नों की संभावना अधिक रहती थी। यह समुद्रयात्रा करने का सामर्थ्य प्रायः व्यापारियों में ही अधिक था। कभी-कभी वणिक् स्त्रियाँ भी समुद्रयात्रा करती थीं। समुद्रयात्रा में इतना समय लगता था कि कभी कभी गर्भवती स्त्रियाँ रास्ते में प्रसव भी कर दिया करती थीं।

रोगादि का निवारण औषधिसेवन के अतिरिक्त मन्त्र-तन्त्र-शक्तियों से भी किया जाता था। इलाज करनेवाले बहुत से चिकित्सक होते थे और वे वमन आदि क्रिया के द्वारा रोग का इलाज किया करते थे। मन्त्र तन्त्र-शक्ति में जनता का काफी विश्वास था। कुछ लोग तपस्या के प्रभाव से मन्त्रादि शक्ति प्राप्त करके जीविका भी चलाते थे। जनता में अन्धविश्वास भी अधिक था। शुभाशुभ शकुनों का विचार किया जाता था। जैनश्रमणों को इन सबसे दूर रहने का विधान था।

समाज में सुख-शान्ति बनाए रखने के लिए शासन-व्यवस्था थी। शासन का अधिकार क्षत्रियों के हाथ में था। शासन करने-वाला राजा कहलाता था। ये प्रायः एक-एक देश के स्वामी होते थे और देश की उत्थिति आदि के लिए प्रयत्न किया करते थे। सभी देशों पर एकछत्र राज्य करनेवाला 'चक्रवर्ती' कहलाता था और उसे सभी राजागण नमस्कार करते थे। राजगद्दी प्राप्त करने का अधिकारी सामान्यरूप से राजा का पुत्र होता था। लावारिण सम्पत्ति का अधिकारी राजा होता था। इनका ऐश्वर्य देवों के तुल्य था। ये प्रायः अन्तःपुर की रानियों आदि के साथ भोग-विलास में लिप्त रहा करते थे। कभी-कभी ये श्रमण-दीक्षा भी ले लेते थे। जब कोई योग्य शासक दीक्षा लेता था तो उस समय का दृश्य बड़ा ही दर्शनीय और कारुणिक होता था। शत्रुओं के आक्रमण होते रहने से राजागण सदैव सैन्यदल बढ़ाने तथा कोपवृद्धि करने के प्रति

जागरूक रहते थे। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अस्त्रो-शस्त्रो आदि का निर्माण भी कराते थे।

चोर व डाकू भी कई प्रकार के थे। उन्हें पकड़ने और दण्ड देने के लिए न्याय की व्यवस्था थी। अपराधी को मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। अपराधी को वधस्थान ले जाते समय उसे एक निश्चित वेश-भूषा पहनाकर शहर में घुमाया जाता था ताकि अन्य लोग उसे देखकर वैसा काम न करें। शरणागत की रक्षा की जाती थी। राजाज्ञा को सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करते थे।

नाट्यकला, स्थापत्यकला, संगीतकला, चित्रकला आदि का विकास था और इनका विकास प्रायः राजाओं के द्वारा ही होता था।

जनसामान्य की प्रवृत्ति धर्म से हटकर भोग-विलास की ओर अधिक थी। यद्यपि श्रेष्ठ साधुगण धर्म में स्थिर करने के लिए प्रयत्नशील थे फिर भी लोग अपने आचार से बहुत अधिक मात्रा में पतित हो रहे थे। आचार से पतित होनेवाले साधु लोग कुतर्क करके गुरु एवं आचार्य आदि की अवहेलना करते थे। धार्मिक तथा दार्शनिक साधुओं के कई सम्प्रदाय थे। इन सबमें जैन-श्रमणों तथा ब्राह्मणों का आधिपत्य था। श्रेष्ठ साधुओं का सत्कार सर्वत्र होता था। राजा भी उनके कोप से भयभीत रहते थे। जैन-श्रमणों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के व्यक्ति थे। अधिकांश क्षत्रिय थे। जैनश्रमणों के भी दो सम्प्रदाय थे जिन्हें श्रावस्ती के उद्यान में हुए एक सम्मेलन द्वारा एक में मिला दिया गया था परन्तु कालान्तर में वे पुनः श्वेताम्बर और दिगम्बर के रूप में प्रस्फुटित हुए।

इस तरह उत्तराध्ययन में समाज और संस्कृति का जो सामान्य चित्रण मिलता है वह तत्कालीन ग्रन्थों का अवलोकन किए बिना पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तराध्ययन के मुख्यतः धार्मिक ग्रन्थ होने से तथा किसी एक काल-विशेष की रचना न होने से इसमें चित्रित समाज व संस्कृति से यद्यपि किसी एक काल-विशेष का पूर्ण चित्र उपस्थित नहीं होता है फिर भी तत्कालीन समाज एवं संस्कृति की एक झलक अवश्य मिलती है।

इस सब विवेचन से इतना तो निश्चित है कि उस समय समाज चार वर्णों तथा चार आश्रमों में विभक्त था, जाति-प्रथा का जोर था, ब्राह्मणों का आधिपत्य था, वैदिक यज्ञों का बोलबाला था, जैनश्रमणों का जीवन कष्टप्रद होने पर भी उनका प्रसार हो रहा था, समुद्रपार जहाजों से व्यापार होता था, राजा लोग राज्य के विस्तार के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे जिससे अक्सर युद्ध हुआ करते थे, शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, नारी विकास की ओर कदम उठा रही थी, समाज भोग-विलास की ओर गतिशील था, धर्म के प्रति जनता की अभिरुचि कम थी तथा धार्मिक एवं दार्शनिक मत-मतान्तर काफी थे।

प्रकरण ८

उपसंहार

उत्तराध्ययन-सूत्र अर्ध-मागधी प्राकृत भाषा में निबद्ध एक धार्मिक काव्य-ग्रन्थ है। यह किसी एक व्यक्ति की किसी एक काल की रचना नहीं है अपितु इसमें मुख्यतः भगवान् महावीर-परिनिर्वाण के समय दिए गए उपदेशों का विभिन्न समयों में किया गया सकलन है। भगवान् महावीर के शिष्यों ने उनके जिस उपदेश को ग्रन्थों के रूप में निबद्ध किया वे अग और अगबाह्य आगम (श्रुत) कहे जाते हैं। इनमें से जो साक्षात् महावीर के शिष्यों (गणधरो) के द्वारा रचित हैं वे अग और जो तदुत्तरवर्ती पूर्वाचार्यों (श्रुतज्ञों) के द्वारा रचित हैं वे अगबाह्य कहलाते हैं। इनमें अग-ग्रन्थों का प्राधान्य है। उत्तराध्ययन उपाग मूलसूत्र आदि अगबाह्य के भेदों में से मूलसूत्र विभाग में आता है। यद्यपि मूलसूत्र शब्द का अर्थ विवादास्पद है परन्तु उत्तराध्ययन प्राचीनता, मूलरूपता, मौलिकता आदि सभी दृष्टियों से मूलसूत्र कहे जाने के योग्य है।

उत्तराध्ययन यद्यपि अगबाह्य ग्रन्थों में आता है तथापि यह अग-ग्रन्थों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। भाषा और विषय की प्राचीनता की दृष्टि से अग और अगबाह्य समस्त आगम-ग्रन्थों में इसका तीसरा स्थान है। मौलिकता, मूलरूपता तथा विषय-प्रतिपादनशैली की सुबोधता आदि के कारण यह चारों मूलसूत्रों में अग्रगण्य है। विन्टरनित्स आदि विद्वानों ने इसकी तुलना धम्मपद, सुत्तनिपात, जातक, महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों से की है। इसी महत्त्व के कारण कालान्तर में इस पर विपुल व्याख्यात्मक साहित्य लिखा गया तथा वर्तमान में भी लिखा जा रहा है।

दिगम्बर-परम्परा में भी उत्तराध्ययन का यद्यपि सविशेष उल्लेख मिलता है परन्तु वर्तमान में उपलब्ध उत्तराध्ययन को वे अन्य आगम-ग्रन्थों की ही तरह प्रामाणिक नहीं मानते हैं। इसे प्रामाणिक न मानने का मुख्य कारण है—इसमें प्रतिपादित साधु के

सामान्य आचार से सम्बन्धित कुछ सैद्धान्तिक मतभेद । परन्तु ग्रन्थ में आए हुए केशि-गौतम सवाद तथा अन्य कई स्थलो को देखने से ज्ञात होता है कि यह वाह्य सैद्धान्तिक मतभेद कोई महत्त्व नहीं रखता है । ग्रन्थ में सर्वत्र वाह्योपचार की अपेक्षा आभ्यन्तरिक उपचार एवं वीतरागता पर जोर दिया गया है जो श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायो को मान्य है । यह अवश्य है कि महावीर के परिनिर्वाण के बाद करीब १००० वर्षों के मध्य इसमें भी अन्य आगम-ग्रन्थों की तरह परिवर्तन और सशोधन होने पर भी यह अपने मूलरूप में सुरक्षित है ।

जिस प्रकार 'मूलसूत्र' शब्द के अर्थ में मतभेद है उसी प्रकार उत्तराध्ययन के नामकरण के विषय में भी निश्चित मत नहीं है । निर्युक्तिकार के अनुसार उत्तराध्ययन का अर्थ है—जिसका आचाराङ्गादि अग-ग्रन्थों के बाद अध्ययन किया जाए । श्री कानजी भाई पटेल ने अपने लेख 'उत्तराध्ययन-सूत्र . एक धार्मिक काव्य-ग्रन्थ' में लायमन का मत उद्धृत करते हुए 'Later Reading' का अर्थ 'अन्तिम रचना' किया है । यद्यपि Later Reading का यह अर्थ सदिग्ध है फिर भी यदि ऐसा एक विकल्प मान भी ले तो कोई आपत्ति भी नहीं है । ये दोनों ही मत सयुक्तिक प्रतीत होते हैं क्योंकि उत्तराध्ययन के अध्ययनों के अध्ययन की परम्परा आचाराङ्गादि अग-ग्रन्थों के बाद रही है तथा इसकी रचना भी भगवान् महावीर के उत्तरकाल (परिनिर्वाण के समय) में हुई है । 'उत्तर' शब्द का 'बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर' अर्थ करके अथवा 'उत्तरोत्तर अध्ययनों की श्रेष्ठता' अर्थ करके जिसमें बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर दिया गया हो अथवा जिसके अध्ययन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हो वह उत्तराध्ययन है, ऐसी मान्यता वर्तमान में उपलब्ध ग्रन्थ के आधार पर सही नहीं कही जा सकती है क्योंकि प्रकृत ग्रन्थ में ऐसा कोई संकेत नहीं है ।

उत्तराध्ययन में ३६ अध्ययन हैं जिनमें मुख्यरूप से नवदीक्षित जैन साधुओं के सामान्य आचार-विचार के साथ जैनदर्शन के मूलभूत दार्शनिक सिद्धान्तों की सामान्य चर्चा की गई है । ऐसा होने पर भी हम इसे मात्र जैन साधुओं के आचार-विचार तथा शुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादक नीरस ग्रन्थ नहीं कह सकते

हैं क्योंकि इसमें साधुओं के आचार-विचार आदि का मुख्यरूप से उपदेशात्मक व आज्ञात्मक शैली में प्रतिपादन होने तथा बहुत्र विषय की पुनरावृत्ति होने पर भी साहित्यिक गुणों का अभाव नहीं हुआ है। यद्यपि कुछ अध्ययन अवश्य शुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के कारण नीरस प्रतीत होते हैं परन्तु अन्यत्र उपमा, दृष्टान्त, रूपक आदि अलंकारों तथा सुभाषितों से मिश्रित कथात्मक व सवादात्मक सरस शैली का प्रयोग किया गया है जिससे कहीं-कहीं इसके साहित्यिक गुणों का उत्कर्ष भी हुआ है। इसके अध्ययनों को विषय-शैली की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे १. शुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादक अध्ययन, २. नीति एवं उपदेश-प्रधान अध्ययन और ३. आख्यानात्मक अध्ययन। यह विभाजन प्रधानता की दृष्टि से ही संभव है क्योंकि प्रायः सर्वत्र सैद्धान्तिक चर्चा की गई है।

कर्मणा जातिवाद की स्थापना, बाह्यशुद्धि की अपेक्षा आभ्यन्तर-शुद्धि की प्रधानता, देश-काल के अनुरूप धार्मिक नियमों में परिवर्तन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनम्रता, यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या, व्यक्ति का पूर्ण स्वातन्त्र्य व परमात्मा बनने की क्षमता, देवों की अपेक्षा मनुष्यजन्म की श्रेष्ठता, सुख-दुःख की प्राप्ति में व्यक्ति के द्वारा स्वतः किए गए भले-बुरे कर्मों की कारणता, वशीकृत आत्मा के द्वारा अवशीकृत आत्मा पर विजय प्राप्त करने का आध्यात्मिक सग्राम, गुरु-शिष्य के आपस के सम्बन्ध, हर मुसीबत का अडिगतापूर्वक मुकाबला, ब्राह्मण का आदर्श स्वरूप, अहिंसा-सत्य-अचर्य-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह इन पाँच नैतिक नियमों की सूक्ष्म व्याख्या, ससार की अनादिता के साथ ससार के विषय-भोगों की असारता, वीतरागता का उपदेश, विश्वबन्धुत्व की भावना, चेतन व अचेतन का विश्लेषण, पुनर्जन्म, स्त्री-मुक्ति व जीवन्मुक्ति में विश्वास, अनादिमुक्त ईश्वर की सत्ता में अविश्वास, जीवन का अन्तिम लक्ष्य—मुक्ति, मुक्ति का स्वरूप और उसकी प्राप्ति आदि प्रकृत ग्रन्थ के विशेष प्रतिपाद्य विषय हैं। इन विषयों के प्रतिपादन में नमि-प्रव्रज्या आदि मार्मिक व आध्यात्मिक सवादात्मक आख्यानों तथा उपमा आदि अलंकारों के प्रयोग से जिस आध्यात्मिक मार्ग

का विवेचन किया गया है उसे एक मुमुक्षु व तत्त्वजिज्ञासु की दृष्टि से निम्नोक्त प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है

यह प्रत्यक्ष दृश्यमान विश्व असीम है। हमारे द्वारा इसकी कल्पना कर सकना संभव नहीं है। इस असीम विश्व में सर्वत्र सृष्टि नहीं है अपितु इसके बहुत ही स्वल्प भाग में सृष्टि है, उसमें भी मानव की सृष्टि बहुत ही अल्प भाग में है। फिर भी मानव का सृष्टि-स्थल हमारे लिए बहुत विशाल है। सामान्यतः जहाँ मानव का निवास है उसके ऊपर देवों का और नीचे नारकियों का निवास है। तिर्यञ्चो का सर्वत्र सद्भाव है। इस तरह यह विश्व एक सुनियोजित शृङ्खला से बद्ध है। इसका संचालक कोई ईश्वर आदि सर्वशक्तिमान् तत्त्व नहीं है। इस विश्व में कुल छः द्रव्य हैं जिनमें से सिर्फ आकाश ही एक ऐसा द्रव्य है जिसका सर्वत्र सद्भाव पाया जाता है, शेष पाँच द्रव्य आकाश के एक सीमित प्रदेश में ही पाए जाते हैं। आकाश के जिस भाग में जीवादि छः द्रव्यों की सत्ता है अथवा सृष्टि है उसे लोक या लोकाकाश कहा गया है तथा जिस भाग में सृष्टि का अभाव है, सिर्फ आकाश ही आकाश है उसे अलोक या अलोकाकाश। अलोकाकाश में पृथिवी, अप्, तेज, वायु आदि किसी की भी सत्ता नहीं है। वहाँ आकाश मात्र होने से उसे अलोकाकाश कहा गया है।

इस लोक में जिन ६ द्रव्यों की सत्ता स्वीकार की गई है उनके नाम ये हैं १. जीव (आत्मा—चेतन), २. पुद्गल (रूपी अचेतन), ३. धर्म (गति का माध्यम), ४. अधर्म (स्थिति का माध्यम), ५. आकाश और ६. काल। चैतन्य के सद्भाव और असद्भाव की दृष्टि से इन्हें जीव और अजीव (पुद्गल आदि पाँच द्रव्य) के भेद से दो भागों में भी विभक्त किया गया है। यह विभाजन चैतन्य नामक गुण के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से किया गया है। इसी प्रकार अन्य गुण-विशेष के सद्भाव-असद्भाव की अपेक्षा से भी ग्रन्थ में द्रव्य को रूपी-अरूपी, अस्तिकाय-अनस्तिकाय, एकत्वसख्या-विशिष्ट-बहुत्वसख्याविशिष्ट आदि प्रकार से विभाजित किया गया है। चेतन (आत्मा) जीव है। पृथिवी आदि समस्त दृश्यमान वस्तुएँ पुद्गल रूपी अचेतन हैं। जीवादि की गति का अप्रेरक

माध्यम धर्म है। जीवादि की स्थिति का अप्रेरक माध्यम अधर्म है। सब द्रव्यों के ठहरने का आधार आकाश है और वस्तु में प्रतिक्षण होनेवाले परिवर्तन में कारण काल है। इस तरह लोक में इन छहों द्रव्यों के सयोग और वियोग से इस सृष्टि का यन्त्रवत् संचालन होता रहता है। इसमें ईश्वर तत्त्व की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तत्त्व को स्वीकार न करने के कारण धर्मादि द्रव्यों की कल्पना करनी पड़ी है। जीव अपने कर्त्तव्यों का ठीक से पालन करके परमात्मा बन सकता है और अकर्त्तव्य कर्मों को करके अधम। परमात्म-अवस्था में जीव सब प्रकार के कर्मों से परे होकर तटस्थ हो जाता है। एकेन्द्रियादि जीवों की सत्ता कण-कण में स्वीकार की गई है और वे सर्वलोक में व्याप्त हैं। जीवों का विभाजन पाश्चात्यदर्शन के लीब्नीज के जीवाणुवाद और बर्गसा के रचनात्मक विकासवाद से मिलता-जुलता है।

इस प्रकार यथार्थवाद का चित्रण करने के कारण द्रव्य का स्वरूप भी एकान्त रूप से नित्य या एकान्त रूप से क्षणिक न मानकर अनित्यता से अनुस्यूत नित्य माना गया है। द्रव्य में प्रतिक्षण होनेवाले परिवर्तन तथा उस परिवर्तन में वर्तमान एक इकाई या सामञ्जस्य को स्वीकार करते हुए द्रव्य का स्वरूप उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यात्मक (नित्य) माना गया है। चैतन्य आदि जीव के नित्य धर्म (गुण) हैं और मनुष्य, देव आदि उसकी विभिन्न अवस्थाएँ (पर्याएँ)। नित्यता द्रव्य का गुण (नित्य-धर्म) है और अनित्यता उसकी उपाधि (पर्याय—अनित्य-धर्म)। गुण और पर्यायो (अनित्य धर्मों) को द्रव्य से न तो सर्वथा पृथक् किया जा सकता है और न गुण-पर्यायो के समूह को ही द्रव्य कहा जा सकता है। अतः गुण और पर्यायवाले को द्रव्य कहा गया है। इस तरह यह द्रव्य (आधारविशेष) गुण और पर्यायो से सर्वथा भिन्न न होकर कथञ्चित् भिन्न व कथञ्चित् अभिन्न है।

इस तरह विश्व की रचना और उसमें वर्तमान सृष्टि-तत्त्वों का वर्णन करके ग्रन्थ में चेतन और अचेतन पुद्गल के परस्पर सयोग की अवस्था को ससार कहा गया है। जब तक चेतन के साथ अचेतन पुद्गल का सम्बन्ध रहता है तब तक वह ससारी कहलाता है। जब

तक जीव ससारी अवस्था में रहता है चाहे वह देव ही क्यों न हो, तब तक वह अपने शुभाशुभ कर्मों के प्रभाव से सासारिक सुख-दुःख का भोग करता हुआ जन्म-मरण को प्राप्त करता है। वास्तव में जीव ससार में जन्म-मरणजन्य नाना प्रकार के दुःखों को ही प्राप्त करता है। उसे जो क्षणिक सुखानुभूति होती है वह भी दुःख रूप ही है क्योंकि ससारी व्यक्ति का वह भौतिक सुख कुछ क्षण के बाद ही नष्ट हो जाने वाला है। अतः बौद्धदर्शन की तरह प्रकृत ग्रन्थ में भी ससार को दुःखों से पूर्ण बतलाया गया है।

इस दुःख का कारण है—व्यक्ति के द्वारा (अज्ञानवश) रागादि के वशीभूत होकर किया गया शुभाशुभ कर्म। यद्यपि ये कर्म अचेतन हैं फिर भी सजग प्रहरी की तरह ये प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया का अध्ययन-सा करते रहते हैं और समय आने पर उसका शुभाशुभ फल भी देते हैं। ये कर्म वेदान्तदर्शन में स्वीकृत स्थूलशरीर के भीतर वर्तमान सूक्ष्मशरीर स्थानापन्न हैं जो स्थूलशरीर की प्राप्ति में कारण बनते हैं। कुछ रूपी-अचेतन (पुद्गल) द्रव्य ही कर्म का रूप धारण करके यन्त्रवत् कार्य करते रहते हैं। इन कर्म-पुद्गलों (कार्मणवर्गणा) का जीव के साथ सम्बन्ध कराने में लेश्याएँ कारण बनती हैं। लेश्याएँ जीव के रागादिरूप परिणाम हैं। इस कर्म और लेश्याविषयक वर्णन के द्वारा ग्रन्थ में ससार के सुखों एवं दुःखों का स्पष्टीकरण किया गया है। इस तरह ससार के वैचित्र्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए किसी ईश्वर आदि नियन्ता की कल्पना नहीं करनी पड़ती है। यद्यपि इन कर्मों का फल भोगे बिना कोई भी जीव बच नहीं सकता है फिर भी यदि जीव चाहे तो उपायपूर्वक पूर्ववद्ध कर्मों को शीघ्र ही बलात् नष्ट कर सकता है और आगामी काल में कर्मों के बन्धन को रोक सकता है।

कर्मों का बन्धन न होने देने के लिए ग्रन्थ में जिस उपाय को बतलाया गया है वह जैनदर्शन में 'रत्नत्रय' के नाम से प्रसिद्ध है। जिनेन्द्रदेव प्रणीत ६ तथ्यों में दृढ विश्वास (सत्-दृष्टि), उन तथ्यों का सच्चा ज्ञान और तदनुसार सदाचार में प्रवृत्ति ये तीन रत्नत्रय हैं जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के नाम से

प्रसिद्ध हैं। भगवद्गीता का भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग का सम्यक् समुच्चय ही यहाँ रत्नत्रयरूप है। इन तीनों की पूर्णता होने पर साधक कर्मों से पूर्ण छुटकारा प्राप्त करके ससार से मुक्त हो जाता है। इन तीनों की पूर्णता क्रमशः होती है। इनमें आपस में कारण-कार्य सम्बन्ध भी है। तथ्यों में श्रद्धा होने पर ही उनका सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और सच्चा ज्ञान होने पर ही सदाचार में प्रवृत्ति सम्भव है क्योंकि कर्मों के बन्धन का कारण अज्ञान होने से उनसे मुक्ति का उपाय भी ज्ञान होना चाहिए था परन्तु सदाचार की पूर्णता होने पर जो मुक्ति स्वीकार की गई है उसका कारण है पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना। अतएव पूर्ण ज्ञान (केवल-ज्ञान) हो जाने पर जीव को जीवन्मुक्त माना गया है। सदाचार पर विशेष जोर देने का दूसरा भी कारण था—लोगों में फैले हुए दुराचार का शमन करना। सदाचार की पूर्णता अहिंसा, सत्य, अचूयं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (धनादि-संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग) रूप पाँच नैतिक व्रतों का पालन करने से होती है। इन पाँच नैतिक व्रतों का पालन करने के अतिरिक्त साधक को कुछ अन्य नैतिक व्रतों का भी पालन करना पड़ता है जो अहिंसादि मूल नैतिक व्रतों के ही पोषक हैं। इन अहिंसादि पाँच व्रतों के भी मूल में अहिंसा है और उस अहिंसा की पूर्णता अपरिग्रह की भावना पर निर्भर है। सदाचार के उत्तरोत्तर विकासक्रम के आधार पर चारित्र्य को सामायिक आदि पाँच भागों में विभक्त किया गया है। सदाचार का पालन करनेवाले गृहस्थ और साधु होते हैं। अतः उनकी अपेक्षा सदाचार को दो भागों में भी विभक्त किया गया है—गृहस्थाचार और साध्वाचार।

गृहस्थाचार साध्वाचार की प्रारम्भिक अभ्यासावस्था है। इसमें गृहस्थ गार्हस्थ्यजीवन यापन करते हुए स्थूलरूप से अहिंसादि पाँच नैतिक व्रतों का यथासंभव पालन करता है तथा धीरे-धीरे आत्म-विकास करते हुए साधु के आचार की ओर अग्रसर होता है। अतः गृहस्थाचार पालन करने का उपदेश उन्हें ही दिया गया है जो साध्वाचार पालन करने में असमर्थ हैं। गृहस्थाचार के सम्बन्ध में यहाँ एक बात विशेष दृष्टव्य है कि ग्रन्थ में गृहस्थाचार पालन

करनेवाले को देवत्व के साथ मुक्तिपद का भी अधिकारी बतलाया गया है जबकि वह न तो पूर्ण वीतरागी ही है और न पाँच नैतिक व्रतों का सूक्ष्मरूप से पालन ही करता है। इसका कारण है बाह्य-शुद्धि की अपेक्षा आभ्यन्तरिक-शुद्धि पर जोर। इसका तात्पर्य है कि यह आभ्यन्तरिक-शुद्धिरूप वीतरागता जैसे और जहाँ भी संभव हो वैसे ही वहाँ आत्म-विकास करते हुए साधना क्योंकि बाह्यलिङ्गादि तो मात्र बाह्यरूप के परिचायक हैं, कार्य-साधक नहीं। अतः गृहस्थ होकर भी व्यक्ति आभ्यन्तरिक शुद्धि की अपेक्षा कुछ काल के लिए पूर्ण वीतरागी भी हो सकता है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति गृहस्थ होकर भी वीतरागी साधु ही है क्योंकि वीतरागता में ही साधुता है। वीतरागता, आत्मविकास और ज्ञानादि की साधना गृहस्थजीवन की अपेक्षा गृहत्यागी साधुजीवन में अधिक संभव है क्योंकि साधु सासारिक मोह-ममता आदि से बहुत दूर रहता है। अतः ग्रन्थ में एक समय में मुक्त होनेवाले जीवों की संख्या-गणना के प्रसंग में साधुओं की अपेक्षा गृहस्थों में तथा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में वीतरागता आदि की योग्यता कम होने से साधु व पुरुष की अपेक्षा गृहस्थ तथा स्त्री की संख्या कम बतलाई गई है।

इस तरह आत्मविकास करते हुए मुक्ति का साधक गृहस्थ-धर्म की चरमावस्था में पहुँचकर जब सूक्ष्मरूप से अहिंसादि व्रतों का पालन करने लगता है तो वह साध्वाचार में प्रवेश करता है। इसके बाद वह ज्ञान और चारित्र्य की और अधिक उन्नति के लिए माता-पिता आदि से आज्ञा लेकर व सभी प्रकार के पारिवारिक स्नेह-बन्धनों को तोड़कर किसी गुरु से या गुरु के न मिलने पर स्वयं साधु-धर्म को अंगीकार कर लेता है। इस समय उसे अपने सभी वस्त्राभूषणों के साथ शिर और दाढ़ी के बालों को भी उखाड़कर त्याग करना पड़ता है। इसके बाद वह नियमानुकूल भिक्षा के द्वारा प्राप्त वस्त्र और आहार आदि का उपभोग करता हुआ एकान्त में आत्मचिन्तन करता है। भिक्षान्न के द्वारा जीवन यापन करने के कारण साधु को 'भिक्षु' कहा गया है। इस भिक्षान्न आदि की प्राप्ति के विषय में बहुत ही कठोर नियम हैं जिनके मूल में अहिंसा

आदि पाँच नैतिक महाव्रतो की रक्षा की भावना निहित है। साधु जो भी नियम या उपनियम ग्रहण करता है उन सबका साक्षात् या परम्परया फल कर्म-निर्जरा व मुक्ति बतलाया गया है। इतना विशेष है कि किसी भी एक नियम का पालन करने पर अन्य सभी नियमों का भी पालन करना आवश्यक हो जाता है।

साधु जिन अहिंसादि पाँच नैतिक व्रतों का सूक्ष्मरूप से पालन करता है उनके भी मूल में अहिंसा व अपरिग्रह की भावना निहित है क्योंकि अहिंसा का अर्थ है—मन-वचन-काय से तथा कृत-कारित-अनुमोदना से किसी को जरा भी कष्ट न देना। असत्य-भाषण, चोरी, स्त्री-सेवन और घनादिसग्रह में स्वाभाविक है कि किसी न किसी रूप में हिंसा का दोष लगे। अतः सत्यादि व्रतों के लक्षण में भी अहिंसा की भावना को ध्यान में रखा गया है। इस अहिंसा की पूर्णता अपरिग्रह (वीतरागता) की भावना पर निर्भर है क्योंकि सभी शुभाशुभ प्रवृत्तियों का कारण राग है। राग के वशीभूत होकर ही जीव घनादि-सग्रह और हिंसादि में प्रवृत्त होता है। अतः साधु को अपनी अशुभात्मक प्रवृत्ति को रोकने के लिए गुप्तियों का और शुभ-व्यापार में सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति के लिए समित्तियों का उपदेश दिया गया है। इस तरह इन पाँच नैतिक व्रतों की रक्षा करते हुए आचरण करना ही साधु का सदाचार है।

इस तरह यद्यपि साधु का सदाचार पूर्ण हो जाता है परन्तु सैकड़ों भवों से संचित पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट करने के लिए एक विशेष कर्त्तव्य-कर्म करना पड़ता है जिसका नाम है—तप। तप कर्मों को नष्ट करने के लिए एक प्रकार की अग्नि है जो साधु के सामान्य सदाचार से पृथक् नहीं है क्योंकि तप में जिन बाह्य और आभ्यन्तरिक क्रियाओं का पालन करना बतलाया गया है साधु उन सभी क्रियाओं का प्रायः प्रतिदिन पालन करता है। अतः उन सभी नियमों के पालन करने में दृढ़ आत्मसंयम बरतना ही तप है। बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से तप मुख्यतः दो प्रकार का है। दोनों में प्रधानता आभ्यन्तर तप की है। आभ्यन्तर तपों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुख्यरूप से आत्म-चिन्तन किया जाता है। तप करते समय जितनी भी क्षुधा, तृषा आदि सम्बन्धी

बाधाएँ (परीषद्) आती हैं उन सब पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है और वीर योद्धा की तरह आयु के अंतिम क्षण तक समय में अडिग रहना पड़ता है । तप साधु के सदाचार की परीक्षा के लिए कसौटीरूप है । साधवाचार पालन करने की दुष्करता का जो प्रतिपादन किया गया है वह इसी तप की अपेक्षा से किया गया है । प्रकृत ग्रन्थ में वर्णित तप का स्वरूप विशेषकर ध्यान-तप योगदर्शन और बौद्धदर्शन में वर्णित समाधि से मिलता जुलता है । इस तरह साधु जीवन-पर्यन्त तपोमय जीवन यापन करते हुए मृत्यु-समय सब प्रकार के आहारादि का त्याग करके समाधिमरण-पूर्वक शरीर का त्याग करता है । इस शरीर त्याग के बाद उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसका नाम है—मुक्ति ।

यह मुक्ति की अवस्था सब प्रकार के कर्मबन्धनों से रहित, अशरीरी, अत्यन्त दुःखाभावरूप, निरतिशय सुखरूप और अविनश्यरूप है । इसे प्राप्त करने के बाद जीव का पुनः ससार में आवागमन नहीं होता है । इनका निवास लोक के उपरिष्ठ प्रदेश में माना गया है । अन्तिम जन्म की उपाधि की अपेक्षा से इनमें भेद संभव होने पर भी कोई तात्त्विक भेद नहीं है । ग्रन्थ में जो मुक्ति की अवस्था चित्रित की गई है वह अलौकिक है । वहाँ न तो स्वामी-सेवकभाव है और न कोई अभिलाषा । यह पूर्ण निष्काम व ससार से परे चेतन जीव की स्व-स्वरूप की स्थिति है । इस अवस्था में सब प्रकार के बन्धनों का अभाव हो जाने से इसे मुक्ति कहा गया है । ग्रन्थ में यद्यपि विदेह-मुक्ति का ही वर्णन किया गया है परन्तु जीवन्मुक्ति के भी तथ्य वर्तमान हैं । केवली या केवलज्ञानी की जो स्थिति है वह जीवन्मुक्ति की अवस्था है क्योंकि ये ससार में रहकर भी जल से भिन्न कमल की तरह उससे अलिप्त रहते हैं तथा मृत्यु के उपरान्त नियम से उसी भव में विदेहमुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं । मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की जाति, आयु, स्थान आदि का महत्त्व नहीं है । वह सदा-सर्वदा सबके लिए खुला द्वार है । मुक्तों के विषय में इतना विशेष है कि सभी मुक्त जीव अपने पुरुषार्थ से ही मुक्त हुए हैं । उनमें ऐसा एक भी जीव नहीं है जो अनादिमुक्त हो या बिना पुरुषार्थ किए ही ईश्वर आदि की कृपा से मुक्त हुआ हो ।

इस प्रकार उत्तराध्ययन में तत्त्वजिज्ञासु व मुमुक्षु के लिए जिस तत्त्वज्ञान, मुक्ति व मुक्ति के पथ का वर्णन मिलता है वह विशेषकर साधु के आचार से सम्बन्धित है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यह ग्रन्थ सिर्फ साधुओं के लिए ही उपयोगी है क्योंकि इसमें सरल, साहित्यिक व कथात्मक शैली में व्यवहारोपयोगी गृहस्थ-धर्म का भी प्रतिपादन होने से जनसामान्य के लिए भी कई दृष्टियों से उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण है। इसमें चित्रित समाज व संस्कृति से तत्कालीन बहुत सी महत्त्वपूर्ण बातों का पता चलता है। जैसे, वर्णाश्रम-व्यवस्था, ब्राह्मणों का प्रभुत्व व उनका सदाचार से पतन, कर्मणा जातिवाद की स्थापना, यज्ञों का प्राधान्य, काम-भोग की ओर बढ़ती हुई मानव की सामान्य प्रवृत्तियाँ, विभिन्न मत-मतान्तर, राज्य-व्यवस्था, समुद्रयात्रा, व्यापार, खेती, विवाह, दाह-संस्कार, पशु पालन आदि।

इस तरह इस ग्रन्थ का धर्म व दर्शन के अतिरिक्त साहित्य, इतिहास, भूगोल, भाषाविज्ञान और तत्कालीन भारतीय समाज व संस्कृति आदि की अपेक्षा से भी बहुत महत्त्व है। इसीलिए जैन एवं जैनेतर सभी विद्वानों ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है तथा इस पर विपुल व्याख्यात्मक साहित्य लिखा गया है व आगे भी लिखा जाता रहेगा।

परिशिष्ट १

कथा-संवाद

अत्यन्त प्राचीन काल से ही किसी भी विषय को रोचक, प्रेरणा-दायक एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उपमा एवं दृष्टान्त के अतिरिक्त कथा एवं सवादों का प्रयोग किया जाता रहा है। उप-देशात्मक तथा धार्मिक ग्रन्थों में इस प्रकार का प्रयोग नितान्त आवश्यक भी है। प्राचीन जैन आगमों में इस दृष्टि से ज्ञातृधर्मकथा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद दूसरा स्थान उत्तराध्ययन का है।^१

कथाओं का विभाजन सामान्यरूप से चार भागों में किया जाता है। जैसे १ अर्थकथा, २. कामकथा, ३ धर्मकथा और ४ सकीर्ण-कथा।^२ उत्तराध्ययन की कथाएँ धर्मकथा विभाग में आती हैं क्योंकि उत्तराध्ययन एक धार्मिक काव्य-ग्रन्थ है और इसमें उपमा, दृष्टान्त, सवाद, कथा आदि के द्वारा धर्म व वैराग्य का ही विशेषरूप से उपदेश दिया गया है। इसकी कथाएँ, उपदेश व सवाद जातक, महाभारत आदि की कथाओं आदि से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। उत्तराध्ययन की कथाएँ मूलरूप में संक्षिप्त एवं संकेतात्मक हैं जिनका टीका-ग्रन्थों में पर्याप्त पल्लवन हुआ है। यहाँ पर मूल-ग्रन्थानुसार हृदयस्पर्शी व रोचक सवाद एवं कथाएँ दी जा रही हैं।

केशि-गौतम संवाद :^३

तेईसवें तीर्थङ्कर भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य केशिकुमार श्रमण और चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर के शिष्य गौतम ये दोनों ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए सयोगवश एक समय श्रावस्ती

१. प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३५७.

२. वही, पृ० ३६०-३६१.

३. उ० अध्ययन २३.

नगरी में आए । वहाँ केशि 'तिन्दुक' उद्यान में और गीतम 'कोष्ठक' उद्यान में अपने-अपने शिष्य-परिवार के साथ ठहर गए । दोनों ज्ञान व सदाचार से सम्पन्न थे । उनके शिष्यों ने जब एक दूसरे के बाह्यवेष व महाव्रतों के विषय में अन्तर देखा तो शकामुक्त हो गए । उन्होंने सोचा—जब दोनों एक ही धर्म को मानने वाले हैं तो फिर यह बाह्य-वेषभूषा और आचार विषयक मतभेद कैसा ? शिष्यों की इस शका को जानकर दोनों ने आपस में मिलने की इच्छा प्रकट की । केशि को ज्येष्ठकुल का जानते हुए गीतम अपने शिष्य-परिवार के साथ तिन्दुक उद्यान में गए । गीतम को आते देखकर केशि ने उनका उचित सत्कार किया । आसन पर बैठे हुए वे दोनों सूर्य और चन्द्रमा की तरह सुशोभित हुए । उनके समागम को देखकर बहुत से गृहस्थ, देव, दानव, यक्ष, राक्षस और पाखण्डी आदि हजारों की सत्त्या में वहाँ एकत्रित हो गए । इसके बाद केशि ने शिष्यों की शकाएँ दूर करने के लिए गीतम से अनुमति लेकर कुछ प्रश्न पूछे और गीतम ने उनका देश-कालानुरूप सयुक्तिक उत्तर दिया ।

केशि—जब दोनों तीर्थङ्करो का उद्देश्य एक ही है तो फिर पार्श्वनाथ के चतुर्यामिरूप धर्म को महावीर ने पचयाम (पाँच महाव्रत) में क्यों परिवर्तित किया ?

गीतम—ज्ञान से धर्म-तत्त्व का निश्चय करके तथा देश-काल के अनुसार बदलती हुई जनसामान्य की प्रवृत्तियों^१ को ध्यान में रखकर धर्म में यह आचारविषयक परिवर्तन किया गया । यदि ऐसा न किया जाता तो धर्म स्थिर नहीं रह सकता था ।

केशि—पार्श्वनाथ के सान्तरोत्तर (सचेल) धर्म को महावीर ने अचेलधर्म में क्यों परिवर्तित किया ?

गीतम—बाह्यवेष-भूषा तो लोक में मात्र प्रतीति कराने में कारण है । दोनों के मत में मोक्ष के सद्भूत सच्चे साधन तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य हैं । इस वस्त्र-विषयक परिवर्तन का भी कारण पूर्ववत् था ।

केशि—क्या तुम उन शत्रुओं को जानते हो जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और जिनके मध्य में तुम स्थित हो ? तुमने उन्हें कैसे जीता ?

गौतम—हाँ ! मैं उन शत्रुओं को जानता हूँ । मैंने उन अनेक शत्रुओं में से सबसे पहले अवशीकृत आत्मारूपी एक प्रधान शत्रु को वशीकृत आत्मा के द्वारा जीता । इसके बाद कषाय, इन्द्रिय, नोकषाय आदि अन्य अनेक शत्रुओं को क्रमशः जीता ।

केशि—ससार में बहुत से जीव पाशबद्ध हैं फिर तुम कैसे पाशबन्धन से मुक्त हो ?

गौतम—ससार में रागद्वेषरूपी भयकर स्नेहपाश हैं । उन पाशों को यथान्याय (जिनप्रवचन के अनुसार—वीतरागता से) जीतकर मैं पाशरहित होकर विचरण करता हूँ ।

केशि—हृदय में उत्पन्न विष-लता को तुमने कैसे उखाड़ा ?

गौतम—परिणाम में भयकर फलवाली तृष्णारूपी एक लता है । उस लता को यथान्याय (निर्लोभता के द्वारा) जड़मूल से उखाड़कर मैं उसके विषफलभक्षण से मुक्त हूँ ।

केशि—शरीर में प्रज्वलित अग्नि को कैसे शान्त किया ?

गौतम—कषायरूपी अग्नियाँ जिनेन्द्ररूपी महामेघ से उत्पन्न श्रुतज्ञानरूपी जलधारा से निरन्तर सींची जाने के कारण मुझे नहीं जलाती हैं ।

केशि—साहसी, दुष्ट व भयकर घोड़े पर बैठे हुए तुम सन्मार्ग में कैसे स्थित हो ?

गौतम—धर्मशिक्षा तथा श्रुतरूपी लगाम के द्वारा मैं मनरूपी दुष्ट घोड़े को पकड़े हुए हूँ जिससे मैं उन्मार्ग में न जाकर सन्मार्ग में ही स्थित हूँ ।

केशि—ससार में बहुत से उन्मार्ग होने पर भी आप सन्मार्ग में कैसे स्थित हैं ?

गौतम—मैं उन्मार्ग और सन्मार्ग को अच्छी तरह जानता हूँ । अतः सन्मार्ग से च्युत नहीं होता हूँ । जिनेन्द्र का मार्ग सन्मार्ग है और अन्य सभी उन्मार्ग ।

केशि—विपुल जलप्रवाह में बहते हुए प्राणियों के लिए शरणरूप द्वीप कौन-सा है ?

गौतम—जरा-मरणरूपी जलप्रवाह में डूबते हुए प्राणियों के शरण के लिए ससाररूपी समुद्र के मध्य में एक उत्तम द्वीप है जिसका नाम है धर्म । वहाँ महान् जलप्रवाह की जरा भी गति नहीं है ।

केशि—महाप्रवाहवाले समुद्र में विपरीत बहनेवाली नौका पर सवार होकर तुम उस पार (तीर-प्रदेश) कैसे जा सकोगे ?

गौतम—जो नौका छिद्र (आस्रव—जलागम) वाली होती है वह डूब जाती है परन्तु जो नौका छिद्ररहित (निरास्रव - जलागम से रहित) होती है वह तीर-प्रदेश पहुँच जाती है । मैं छिद्ररहित नौका पर सवार हूँ । अतः तीर-प्रदेश पहुँच जाऊँगा । यहाँ शरीर नौका है, जीव नाविक है, ससार समुद्र है, कर्म जल है और मुक्ति तीर-प्रदेश है ।

केशि—बहुत से प्राणी घोर अन्धकार में स्थित हैं । उन्हें कौन प्रकाशित करेगा ?

गौतम—मिथ्यात्वरूपी अज्ञानान्धकार में स्थित प्राणियों को प्रकाशित करनेवाला सर्वज्ञ जिनेन्द्ररूपी निमल सूर्य उदित हो गया है । वही उन्हें प्रकाशित करेगा ।

केशि—शारीरिक व मानसिक दुःखों से पीड़ित प्राणियों के लिए शिवरूप व बाधारहित स्थान कौन-सा है ?

गौतम—लोकाग्र में जरा-मरणरूपी समस्त बाधाओं से रहित तथा शिवरूप एक स्थान है जिसे निर्वाण (सिद्धलोक) कहते हैं ।

इस प्रकार सर्वश्रुतपारगामी गौतम से अपने सभी प्रश्नों का सयुक्तिक उत्तर पाकर केशि ने गौतम को नमस्कार किया तथा अपनी शिष्यमण्डली के साथ महावीरप्रणीत धर्म को अङ्गीकार किया ।^१ वहाँ उपस्थित सारी परिपद् ने उन दोनों की स्तुति की ।

१ पार्श्वनाथ और महावीर के शिष्यों के वचन हुए इस प्रकार के परिसवादों के उल्लेख अन्य आगम-ग्रन्थों व टीका ग्रन्थों में भी मिलते हैं ।

इस समागम के बाद उन दोनों महर्षियों में आगे भी समागम हुए जिनमें सूत्रार्थ का निर्णय तथा रत्नत्रय का उत्कर्ष हुआ ।

इस तरह इस परिसंवाद में बारह प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें प्रारम्भ के दो प्रश्न ही मुख्य हैं और वे ही इस परिसंवाद के कारण हैं । शेष सभी प्रश्न और उत्तर उपस्थित जनता के कल्याणार्थ प्रतीकात्मक रूपक अलंकार की शैली में प्रस्तुत किए गए हैं ।

इस परिसंवाद से जिन महत्त्वपूर्ण बातों का संकेत मिलता है, वे इस प्रकार हैं

१. किसी भी विषय में मतभेद होने पर आपस में मिलकर उसका समाधान ढूँढना और दुराग्रह किए बिना सम्यक् मार्ग का अनुसरण करना ।

२. बाह्य वेशभूषा आदि पर विशेष ध्यान न देकर अन्तरङ्ग-शुद्धि के साधनभूत रत्नत्रय की आराधना करना ।

३. अपनी आत्मा को संयमित रखना ।

४. ज्येष्ठकुल का ध्यान रखना ।

५. अतिथि का समुचित सत्कार करना ।

६. बिना अनुमति प्राप्त किए कोई प्रश्न न पूछना ।

७. समुचित उत्तर मिलने पर उसकी सस्तुति करना ।

८. परिस्थितियों के अनुकूल धर्म में परिवर्तन करना ।

९. श्वेताम्बर-दिगम्बर मतभेद का संकेत ।

१०. पार्श्वनाथ व महावीर के धर्मोपदेश का अन्तर ।

इन्द्र-नमि संवाद :^१

देवलोक से च्युत होकर राजा नमि ने मिथिला नगरी में जन्म लिया । रानियों के साथ देवलोक-सदृश भोग भोगने के बाद जब उन्हें एक दिन जातिस्मरण हुआ तो अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वे दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े । राजा नमि के दीक्षार्थ प्रस्थान करने पर सम्पूर्ण नगरी में शोक छा गया । इसी समय देवाधिपति इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और उससे संयम

मे दृष्टता की परीक्षा के लिए सहेतुक प्रश्न पूछे। राजा ने भी उन सभी प्रश्नों के अध्यात्मप्रधान सयुक्तिक उत्तर दिए।

इन्द्र—आज मिथिला में कुहगम क्यों है ?

नमि—आज मिथिला में शीतल छाया, पत्र-पुष्प व फलादि से युक्त (बहुत गुणों वाला) मनोरम चैत्यवृक्ष (राजपि नमि) वायु (वैराग्य) के वेग से गिर पड़ा (गृह त्याग दिया) है। अतः उसके (वृक्ष—राजा) आवृत्त जीव (पक्षी—प्राणी) निमहाय होकर स्वार्थवश विलाप कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

इन्द्र—तुम्हारे अन्तःपुर आदि अग्नि से जल रहे हैं। तुम उधर ध्यान क्यों नहीं देते हो ?

नमि—सर्वविरत साधु को न तो कोई वस्तु प्रिय है और न अप्रिय। अतः मुझ आत्मानुप्रेक्षी को उससे क्या प्रयोजन है।

इन्द्र—क्षत्रिय-नर्मानुसार आप अपनी व प्रजा की रक्षा के लिए प्राकार, गोपुर, अट्टालिका, खाई आदि बनवाकर दीक्षा लें।

नमि—कर्मशत्रु से अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए मैंने आध्यात्मिक तैयारी कर ली है।

इन्द्र—महल आदि बनवाकर दीक्षा लें।

नमि—सणयालु ही मार्ग में महल आदि बनवाता है। ससार में स्थायी निवास न होने से मैं स्थायी निवासभूत मोक्ष में ही महल बनवाऊंगा।

इन्द्र—चोरो से नगर की रक्षा करके दीक्षा लें।

नमि—अक्सर चोर वच जाते हैं और चोरी न करने वाले पकड़े जाते हैं। अतः क्रोधादि सच्चे चोरो को दण्ड देना उचित है।

इन्द्र—नमस्कार न करने वाले राजाओं को जीतकर दीक्षा लें।

नमि—हजारों सुभटों को जीतने की अपेक्षा अवशीकृत एक आत्मा को जीतना सर्वोत्कृष्ट विजय है और वही सुख है।

इन्द्र—यज्ञ कराके, दान देकर व भोग भोगकर दीक्षा लें।

नमि—दस लाख गौदान से सयम श्रेष्ठ है। अतः उसे ही धारण करना उचित है।

इन्द्र—गृहस्थाश्रम छोड़कर सन्यासाश्रम में जाना उचित नहीं है।

नमि—सर्वविरतिरूप श्रमणदीक्षा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है।

इन्द्र—कोशवृद्धि करके दीक्षा लेवें।

नमि—अनन्त धन प्राप्त होने पर भी लोभी की इच्छाएँ शान्त नहीं होती हैं। अतः धनसंग्रह से क्या प्रयोजन है।

इन्द्र—असत् व अप्राप्त भोगों की लालसा से प्राप्त अद्भुत भोगों को त्यागना उचित नहीं है।

नमि—मैंने काम-भोगों की लालसा से प्राप्त भोगों को नहीं त्यागा है क्योंकि इनकी इच्छा मात्र दुर्गति का कारण है।

इस तरह ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र ने राजा नमि की श्रमण-धर्म में दृढ़ आस्था देखकर अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया और मधुर वचनों से राजा नमि के आश्चर्यकारी गुणों की स्तुति करते हुए वन्दना की। इन्द्र देवलोक चला गया तथा नमि और अधिक नम्रीभूत हो गए। पश्चात् नमि ने श्रमण-दीक्षा ली और निर्वाण पद पाया।

इस परिसंवाद से जिन महत्त्वपूर्ण बातों पर प्रकाश पड़ता है, वे इस प्रकार हैं

१. श्रमणधर्म गृहस्थाश्रम से पलायन नहीं है।
२. दीक्षार्थी को गृह-कुटुम्ब की चिन्ता न करना।
३. अवशीकृत आत्मा की विजय सबसे बड़ी विजय है।
४. ससार के विषय-भोग विषफल सदृश हैं। ये अनन्त की संख्या में प्राप्त होने पर भी सुखकर नहीं होते हैं।
५. श्रमणधर्म की श्रेष्ठता व प्रयोजन।
६. दीक्षार्थी के मन में उत्पन्न होने वाले अन्तर्द्वन्द्व का सफल चित्रण।
७. सहेतुक प्रश्न पूछना व ऐसे ही प्रश्नों के सहेतुक उत्तर देना।

चित्त-सम्भूत संवाद :

चित्त और सम्भूत नाम के दो चाण्डाल थे। वे दोनों मरकर देव हुए। उन दोनों में से सम्भूत के जीव ने देवलोक से च्युत होकर

कापिल्य नगर मे रानी चूलनी के गर्भ से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप मे जन्म लिया और चित्त के जीव ने पुरिमताल नगर में एक विशाल श्रेष्ठ कुल मे जन्म लिया । चित्त का जीव धर्म का श्रवण करके साधु बन गया परन्तु सभूत का जीव (ब्रह्मदत्त) भोगो मे आसक्त रहा । सयोगवश चित्त मुनि एक दिन ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए कापिल्यनगर मे आए । वहाँ एक-दूसरे को देखकर उन्हे जातिस्मरण हो गया । इसके बाद सभूत का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने पूर्वभव के भाई चित्त मुनि का सत्कार करके बोला—

संभूत (ब्रह्मदत्त)—परस्पर प्रीति वाले हम दोनो भाई पूर्व-भवो मे क्रमशः दशार्ण देश मे दासरूप से, कलिजर पर्वत पर मृगरूप से, मृतगंगा के तीर पर हसरूप से, काशी मे चाण्डालरूप से और देवलोक मे देवरूप से एक साथ उत्पन्न हुए, फिर क्या कारण है कि इस छठे भव मे पृथक्-पृथक् हो गए ?

चित्त (चित्त मुनि)—हे राजन् ! हम दोनो एक-से कर्म करने के कारण पाँच भवो तक तो एक साथ पैदा हुए परन्तु इस छठे भव मे पृथक् होने का कारण यह है कि तुमने चाण्डाल भव मे जो पुण्यकर्म किए थे वे भोगो की प्राप्ति की अभिलाषा से (अशुभ निदानपूर्वक) किए थे और मैंने अभिलापारहित (निदानरहित) होकर किए थे । यही कारण है कि एक समान कर्म करने पर भी हम दोनो भाई इस भव मे बिछुड गए ।

संभूत—मैं पूर्व भव के पुण्यकर्मों का शुभ फल आज सब प्रकार से भोग रहा हूँ । क्या तुम भी इसी प्रकार हो ?

चित्त—मुझे भी अपना जैसा ही समझ । मैं एक महान् अर्थवाली गाथा को सुनकर प्रव्रजित हो गया हूँ ।

संभूत—हे भिक्षु ! यह मेरा घर सब प्रकार से समृद्ध है । तू भी इसका यथेच्छ उपभोग कर क्योंकि भिक्षाचर्या बड़ी कठिन है ।

चित्त—हे राजन् ! ससार के सभी विषय-भोग क्षणिक एव सुखाभासरूप हैं । दीक्षा मे उनसे कई गुना अधिक सुख है । तू भी मेरे जैसा बन जा ।

संभूत—हे मुने ! मैं भी आपकी तरह ही जानता हूँ परन्तु चाण्डाल भव मे (हस्तिनापुर मे राजा के ऐश्वर्य को देखकर)

किए गए निदानबन्ध के कारण मैं वस्तुस्थिति को जानकर भी इन काम-भोगों को उसी प्रकार नहीं छोड़ पा रहा हूँ जिस प्रकार कि दलदल में फँसा हुआ हाथी तीर-प्रदेश को देखकर भी दलदल से नहीं निकल पाता है ।

चित्त—यदि तू भोगों को त्यागने में असमर्थ है तो दया आदि अच्छे कर्म कर जिससे देवत्व की प्राप्ति हो ।

इस प्रकार स्नेहवश कल्याण की भावना से दिए गए सदुपदेश का जब ब्रह्मदत्त पर कोई प्रभाव न पड़ा तो मुनि ने पुनः कहा—‘तुम्हारी भोगों को त्यागने की इच्छा नहीं है । तू आरम्भ और परिग्रह में आसक्त है । मैंने व्यर्थ इतना प्रलाप किया । अब मैं जा रहा हूँ ।’ इसके बाद ब्रह्मदत्त भोगों में आसक्ति के कारण अनुत्तर (सातवे) नरक में गया और काम-भोगों से विरक्त चित्तमुनि अनुत्तर सिद्धगति (मोक्ष) में गया ।

इस परिसंवाद से निम्नोक्त बातों पर प्रकाश पड़ता है .

१. यदि कोई साधु न बन सके तो गृहस्थ-धर्म का पालन करे ।
२. उपदेश उसे ही देना चाहिए जो उसे ग्रहण करे ।
३. कर्म की विचित्रता ।
४. निदानबन्ध का कुपरिणाम ।
५. विषय-भोगों की असारता ।

मृगापुत्र और माता-पिता संवाद :^१

सुग्रीव नगर में बलभद्र राजा राज्य करता था । उसकी मृगावती नाम की पटरानी थी । उनका एक प्रिय पुत्र था जिसका नाम था ‘बलश्री’ परन्तु वह ‘मृगापुत्र’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । वह सुरम्य महलों में रानियों के साथ देवसदृश भोग भोगा करता था तथा हमेशा प्रसन्नचित्त रहा करता था । एक दिन जब वह रत्न-जटित प्रासाद में बैठा हुआ झरोखे से नगर के चौराहों आदि की ओर देख रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि एक सयत्त साधु पर पड़ी । उसे निर्निमेष दृष्टि से देखकर वह सोचने लगा कि मैंने पहले भी

कभी ऐसा रूप देखा है। पश्चात् साधु-दर्शन तथा पवित्र चिन्तन से उसे जातिस्मरण हो गया। जातिस्मरण होने पर उसे अपने पूर्व भव के श्रमणपने का स्मरण हुआ तथा उसका अन्त करण वैराग्य से भर गया। इसके बाद वह अपने माता-पिता के पास जाकर इस प्रकार बोला—

मृगापुत्र—हे माता-पिता ! मैं भोगों को भोग चुका हूँ। ससार अनित्य व दुखों से पूर्ण है। अतः अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ।

माता-पिता—समुद्र को भुजाओं से पार करने की तरह दीक्षा अत्यन्त कठिन है। इसमें हजारों गुणों को धारण करना पड़ता है। जैसे जीवनपर्यन्त अहिंसादि पाँच महाव्रतों का पालन, रात्रि-भोजन का त्याग, शत्रु-मित्र के प्रति समता, केशलोच आदि। हे पुत्र ! तू अभी सुकुमार है। अतः अभी भोगों को भोग, बाद में दीक्षा लेना।

मृगापुत्र—हे माता-पिता ! आपका कथन यद्यपि सत्य है फिर भी जिसकी भीतिक सुखों की प्यास शान्त हो चुकी है उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। इसके अतिरिक्त मैंने पूर्वभवं में प्रत्यक्ष दृश्यमान दुःखों से कई गुने अधिक नारकीय कष्टों को भोगा है।

माता-पिता—हे पुत्र ! यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो प्रव्रजित हो जाओ परन्तु इतना ध्यान रखो कि प्रव्रजित होने के बाद रोगों का इलाज नहीं कराया जाता है जो अत्यन्त कठिन है।

मृगापुत्र—हे माता-पिता ! यद्यपि आपका कथन ठीक है फिर भी जैसे मृग रोगादि का इलाज किए बिना अकेले ही अनेक स्थानों से भक्त-पान लेनेवाला, अनेक स्थानों में रहनेवाला और गोचरी से जीवन यापन करनेवाला होता है वैसे ही साधु भी होता है। अतः आपसे दीक्षा के लिए अनुमति चाहता हूँ।

माता-पिता—जैसे मैं तुम सुखी रहो वैसे ही करो।

इस प्रकार माता-पिता के द्वारा नाना प्रकार से प्रलोभित किए जाने पर भी मृगापुत्र समय में दृढ़ रहा और माता-पिता को प्रबोधित करके दीक्षा ले ली। पश्चात् बहुत वर्षों तक कठोर श्रमण-धर्म का पालन करके समाधिमरणपूर्वक मोक्ष प्राप्त किया।

- इस परिसंवाद में निम्नोक्त विषयों की चर्चा की गई है
१. विषयासक्त जीवों को ही प्रव्रज्या कठिन है, अन्य को नहीं ।
 २. मृगचर्या (साध्वाचार) की कठोरता व उसका फल ।
 ३. संसार के दुःख व उनकी असारता ।
 ४. सभी जीवों को नाना प्रकार के भोगों का सुख-दुःखरूप अनुभव ।

श्रेणिक-अनाथी संवाद :^१

मगध देश का राजा श्रेणिक प्रचुर रत्नों से परिपूर्ण था । एक बार वह विविध प्रकार के फूलों व फलों से सुशोभित तथा नन्दन वन के समान रमणीक मण्डिकुक्ष नामक उद्यान में विहार-यात्रा के लिए गया । वहाँ घूमते हुए राजा ने एक ध्यानस्थ सौम्याकृति-वाले मुनि को देखा । उसमें रूप, लावण्य, सौम्यता, निर्लोभता और भोगों से अनासक्ति आदि अनेक दुर्लभ गुणों को एकत्र देखकर राजा आश्चर्यचकित हुआ । 'अनाथी' नाम से प्रसिद्ध उस मुनि के प्रति आकृष्ट हुए राजा ने मुनि के चरणों में नमस्कार किया । पश्चात् मुनि से न अधिक पास और न अधिक दूर बैठकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा—

श्रेणिक राजा—हे आर्य ! विषय-भोग के योग्य इस युवावस्था में आपके प्रव्रजित होने का क्या कारण है ?

अनाथी मुनि—महाराज ! मैं अनाथ हूँ । मेरा कोई नाथ (स्वामी—रक्षक) नहीं है । कोई दयालु मित्र-बन्धु भी नहीं है । अतः प्रव्रजित हो गया हूँ ।

राजा (हसकर)—तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली व्यक्ति का कोई नाथ नहीं है यह कैसे संभव है ? हे भदन्त ! मैं आज से तुम्हारा नाथ बनता हूँ । अब तुम यथेच्छ दुर्लभ भोगों को भोगो ।

मुनि—हे मगधाधिप ! तुम खुद अनाथ हो फिर अनाथ होकर मेरे व दूसरों के नाथ कैसे हो सकते हो ?

राजा (मुनि के अश्रुतपूर्व वचनों को सुनकर अत्यधिक आश्चर्ययुक्त होता हुआ)—मेरे पास सभी प्रकार के उत्कृष्ट भोग-

साधन है फिर मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ ? हे भदन्त ! आप मिथ्या न कहे ।

मुनि—हे राजन् ! तू मेरे द्वारा प्रयुक्त 'अनाथ' और 'सनाथ' शब्द का ठीक-ठीक अर्थ नहीं जानता है । अतः ध्यानपूर्वक मेरे पूर्ववृत्त को सुन—'मैं दीक्षा लेने के पूर्व अपार धन-सम्पत्तिवाले अपने पिता के साथ कौशाम्बी नगरी में रहता था । एक बार मुझे असह्य चक्षुरोग हुआ । उस रोग को दूर करने के लिए अद्वितीय चिकित्साचार्यों ने मेरी सब प्रकार से चिकित्सा की परन्तु वे मेरा रोग दूर न कर सके । पिता ने विपुल सम्पत्ति खर्च की परन्तु वे भी रोगजन्य मेरे कष्ट को दूर न कर सके । रोती हुई माता, बहिन, पत्नी आदि सम्बन्धीजन भी मुझे दुःख से मुक्त न कर सके । यही मेरी अनाथता है । इस तरह नाना प्रकार के प्रयत्न किए जाने पर भी जब मेरा चक्षुरोग ठीक न हुआ तो मैंने एक दिन सकल्प किया कि यदि मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊँगा तो साधु बन जाऊँगा । इस सकल्प के साथ मैं सो गया । जैसे-जैसे रात्रि बीतती गई, रोग शान्त होता गया और प्रातः काल पूर्ण स्वस्थ हो गया । सकल्प के अनुसार मैंने भी माता-पिता से अनुमति लेकर प्रव्रज्या ले ली । तभी से मैं अपना व दूसरों का नाथ हो गया । यही मेरी सनाथता है । जो आत्मा को सयमित रखकर श्रमणधर्म का सम्यक् पालन करते हैं वे सनाथ हैं और जो श्रमण होकर भी विषयासक्त रहते हैं व धर्म का विधिपूर्वक पालन नहीं करते हैं वे अनाथ हैं ।'

राजा (सनाथ और अनाथ विषयक इस अश्रुतपूर्व अर्थ को सुनकर प्रसन्न होता हुआ व हाथ जोड़कर)—हे भगवन् ! आपने मुझे सनाथ और अनाथ शब्द का ठीक-ठीक अर्थ बतला दिया । आपका मनुष्य जन्म सफल है । आप सनाथ एव सबान्धव हैं । इतना ही नहीं आप नाथों के भी नाथ हैं । मैं आपसे धर्म में अनुशासित होना चाहता हूँ । मैंने आपको भोगों के लिए निमन्त्रण देकर व प्रश्न पूछकर आपका जो अपराध किया है उसे क्षमा करे ।

इसके बाद राजा अपने बन्धुजनो के साथ धर्म में दीक्षित होकर व मुनि की वन्दना करके चला गया । मुनि भी निर्मोही भाव से अन्यत्र विहार कर गए ।

इस तरह इस परिसंवाद में अनाथ शब्द की बहुत ही रोचक व सटीक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इससे निम्नोक्त बातों पर प्रकाश पड़ता है :

१. धर्माचरण से युक्त व्यक्ति सनाथ है और धर्महीन अनाथ है।
२. धनादि से कोई सनाथ नहीं होता है।
३. बाह्यलिङ्ग की अपेक्षा अभ्यन्तर-शुद्धि की प्रधानता।
४. विनीत व्यक्ति का स्वरूप।
५. स्वल्प भी अपराध के लिए क्षमा-प्रार्थना।

इषुकारीय आख्यान :^१

देवलोक के एक ही विमान में रहने वाले छः जीव अवशिष्ट पुण्य कर्मों का उपभोग करने के लिए इषुकार नगर में उत्पन्न हुए। वे छः जीव इस प्रकार थे १. पुरोहित, २. पुरोहित की पत्नी यशा, ३-४. पुरोहित के दो पुत्र, ५. राजा विशालकीर्ति (इषुकार) और ६. राजा की पत्नी रानी कमलावती। संयोगवश एक दिन पुरोहित के दोनों पुत्रों को जातिस्मरण हुआ और उनका अन्तःकरण वैराग्य की भावना से भर गया। इसके बाद वे दोनों दीक्षार्थ अनुमति के लिए माता-पिता के पास जाकर इस प्रकार बोले—

पुत्र—यह जीवन विघ्नबहुल तथा दुःखमय है। हमारी आयु अत्यल्प है। हमें घर में आनन्द नहीं मिलता है। अतः दीक्षार्थ अनुमति दें।

पिता—वेदविद् ब्राह्मणों का कहना है कि पुत्र के बिना सद्गति नहीं मिलती है। अतः पहले वेद पढ़ो। ब्राह्मणों को भोजन कराओ। स्त्रियों के साथ भोग भोगो। पुत्र पैदा करो। पश्चात् दीक्षा लेना।

पुत्र—वेदाध्ययन, ब्राह्मण-भोजन आदि रक्षा करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा विषय भोग क्षणिक सुखरूप व अनर्थों की खान हैं।

पिता—जिस प्रयोजन से लोग तप करते हैं वह सत्र कुछ (प्रचुर धन, स्त्रियाँ आदि) जब तुम्हे यही प्राप्त है तो फिर क्यों दीक्षा लेना चाहते हो ?

पुत्र—पिता जी ! तपस्वी धर्मधुरा को धारण करने वाले को धनादि से क्या प्रयोजन है ? हम तो गुणसमूह को धारण करने के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं ।

पिता—हे पुत्रो ! जिस प्रकार अविद्यमान भी अग्नि अरणि से, घी दूध से, तेल तिल से उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार अविद्यमान जीव भी शरीर से उत्पन्न हो जाता है और शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है ।

पुत्र—जीव अमूर्त स्वभाव वाला होने से मूर्त इन्द्रियो के द्वारा दिखलाई नहीं देता है । अमूर्त होने से वह नित्य भी है । वह न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है । इसका सम्यक् ज्ञान न होने से हम लोगो ने अब तक घर में रहकर पापकर्म किए । अतः अब देर करना उचित नहीं है ।

पिता—यह लोक किससे पीडित है, किससे घिरा हुआ है और अमोघा कीन है ? यह जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ ।

पुत्र—यह लोक मृत्यु से पीडित है, बुढ़ापे से घिरा हुआ है और रात्रि को अमोघा कहा गया है । धर्म करने वाले की सभी रात्रियाँ सफल हैं और अधर्म करने वाले की असफल ।

पिता—पहले हम सब गृहस्थ-धर्म का पालन करें, बाद में दीक्षा लेगे ।

पुत्र—जिसकी मृत्यु से मित्रता हो, जो मौत से बच सकता हो या जिसे यह विश्वास हो कि वह नहीं मरेगा वही कल के बारे में सोचे । हम दोनों तो आज ही दीक्षा लेगे ।

इस तरह पुरोहित के दोनों पुत्र जब अपने निश्चय से विचलित न हुए तो उसने भी पुत्रहीन की दयनीय स्थिति का विचार करके दीक्षा लेने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोला—

पुरोहित—हे वासिष्ठी ! अब मेरा भिक्षाचर्या का समय आ गया है क्योंकि शाखाविहीन वृक्ष की तरह पुत्रविहीन का घर में रहना निरर्थक है ।

वासिष्ठी—पहले उपलब्ध इन प्रचुर भोगों को भोगे फिर दीक्षा लेंगे ।

पुरोहित—हम भोग भोग चुके हैं । आयु क्षीण होती जा रही है । अतः अब मैं समय धारण करने के लिये भोगों को छोड़ना चाहता हूँ ।

वासिष्ठी—अभी मेरे साथ भोगों को भोगो । कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें प्रतिस्रोत में वहने वाले वृद्ध हंस की तरह दीक्षा लेने के बाद बन्धुओं की याद करके पछताना पड़े ।

पुरोहित—जब पुत्रों ने निर्ममत्वभाव से भोगों को छोड़ दिया है तो फिर मैं भी उनका अनुगमन क्यों न करूँ ।

इस तरह पुत्र और पति का दृढ निश्चय देखकर वासिष्ठी भी सोचती है कि जैसे क्रीच पक्षी जाल का भेदन करके चले जाते हैं वैसे ही मेरे पुत्र और पतिदेव जा रहे हैं । अतः मैं भी उनका अनुगमन क्यों न करूँ । यह सोच वह भी पुत्र व पति का अनुगमन करती है ।

इस प्रकार पुरोहित के सपरिवार दीक्षा ले लेने पर जब उस देश के राजा इषुकार ने राजधर्मानुसार उसके धन को लेना चाहा तो उसकी पत्नी कमलावती ने कहा—‘जैसे वमन किए हुए पदार्थ को खानेवाले की कही प्रशंसा नहीं होती वैसे ही ब्राह्मण के द्वारा त्यक्त धन को लेने वाले की प्रशंसा नहीं होती । धन से न तो तृप्ति होती है और न रक्षा । रक्षक एकमात्र धर्म है । अतः उसी का आचरण करना उचित है ।’ इस तरह विविध प्रकार से कमलावती के द्वारा समझाए जाने पर राजा ने भी अपनी पत्नी के साथ दीक्षा ले ली । अन्त में श्रमणधर्म का पालन करके वे छोटी जीव मुक्त हो गए ।

इस परिसंवाद से निम्नोक्त विषयों पर प्रकाश पड़ता है

१. विषयभोगों की असारता व दुःखरूपता ।
२. वेदाध्ययन, ब्राह्मणभोजन, पुत्रोत्पत्ति आदि रक्षक नहीं हैं । रक्षक एकमात्र धर्म है ।
३. तप का प्रयोजन गुणधारण है न कि भोगों की प्राप्ति ।
४. आत्मा की सिद्धि व उसकी अजरता-अमरता ।
५. कल की प्रतीक्षा वहीं करे जो मृत्यु से बच सकता हो ।

- ६ पुत्र के अभाव में माता-पिता की दयनीय स्थिति ।
- ७ परित्यक्त धन का ग्रहण वमित पदार्थ का खाना है ।
८. लावारिस धन का अधिकारी राजा होता है ।
९. श्रमणधर्म अङ्गीकार करने का फल ।

हरिकेशिवल आख्यान :^१

हरिकेशिवल मुनि का जन्म चाण्डाल कुल में हुआ था । उन्होंने जैन श्रमण बनकर उग्र तपस्या की । तप के प्रभाव से एक तिन्दुक वृक्षवासी यक्ष इनकी सेवा करने लगा था । इनका रंग काला था । उग्र तपस्या करने से इनका शरीर कृश हो गया था और वस्त्रादि उपकरण जीर्ण-शीर्ण व मलिन हो गए थे । इनका रूप विकराल होने पर भी तप के प्रभाव से भास्वर था । एक समय ये भिक्षार्थ यज्ञमण्डप में गए । वहाँ जाति से पराजित, अजितेन्द्रिय व अज्ञानी ब्राह्मणों ने इन्हे आते हुए देखकर निन्दायुक्त वचनों में कहा—

ब्राह्मण—ओ वीभत्स रूपवाले ! तुम कौन हो ? किसलिए यहाँ आए हो ? यहाँ क्यों खड़े हो ? हमारी आँखों से दूर भाग जाओ ।

यक्ष (मुनिरूपधारी)—मैं घनादि के सग्रह से विरत सयमी श्रमण हूँ । भिक्षान्न प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ । आप बहुत-सा भोज्यान्न वाँट रहे हैं । अतः शेषावशेष अन्न मुझे भी प्राप्त हो ।

ब्राह्मण—यह भोज्यान्न सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है । हम यह तुम्हें नहीं देंगे । फिर क्यों यहाँ खड़े हो ?

यक्ष—जैसे किसान अच्छी उपज की आशा से ऊँची-नीची सभी जगह बीज बोता है वैसे ही पुण्याभिलाषी तुम मुझे भी दान दो । यह पुण्यक्षेत्र है । यहाँ दिया गया दान खाली नहीं जाएगा ।

ब्राह्मण—पुण्यक्षेत्र तो श्रेष्ठ जाति व विद्या से युक्त ब्राह्मण ही हैं ।

यक्ष—क्रोधादि में आसक्त ब्राह्मण पापक्षेत्र है । वे वेदों को पढ़-करके भी उनके अर्थ को नहीं जानते हैं । जो श्रमण सभी कुलों में भिक्षा के लिए जाते हैं वे ही पुण्यक्षेत्र है ।

ब्राह्मण—ओ निर्ग्रन्थ ! वकवास मत कर । यह अन्न नष्ट भले ही हो जाए मगर हम तुझे नहीं देंगे ।

यक्ष—यदि मुझ जितेन्द्रिय को यह अन्न नहीं दोगे तो इस यज्ञ से तुम्हें क्या लाभ होगा ?

इसके बाद ब्राह्मण की आज्ञा पाकर उसके बहुत से शिष्य मुनि को पीटने लगे । यह देख राजा कीशलिक की पुत्री भद्रा (ब्राह्मण की पत्नी) शिष्य कुमारो को शान्त करते हुए बोली—‘यह ऋषि उग्र तपस्वी तथा ब्रह्मचारी है । यह राजाओं और इन्द्र आदि से भी पूजित है । एक बार देवता की प्रेरणा से स्वयं मेरे पिता द्वारा दी गई मुझे इसने मन से भी नहीं चाहा था । यह अचिन्त्यशक्तिवाला है । इसकी अवहेलना करने पर यह तुम सब को तथा समूचे ससार को भी भष्म कर सकता है । यदि तुम जीवन और धन की अभिलाषा रखते हो तो इसकी शरण में जाकर क्षमा मागो ।’ इसी बीच मुनि की सेवा करने वाले यक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिष्य कुमारो को क्षत-विक्षत कर डाला । यह सब देख उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी भद्रा के साथ मिलकर मुनि से क्षमा मागी । उसने कहा—‘भन्ते ! मूढ़ बालको ने अज्ञानवश आपका जो अपराध किया है उसे क्षमा करें क्योंकि मुनि किसी पर कोप नहीं करते हैं, वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं । आपके सभी अङ्ग पूजनीय हैं । यह प्रभूत अन्न-पान ग्रहण करके हमें अनुगृहीत करें ।’ यह सुन मुनि ने उत्तर दिया—‘मेरे मन में न तो पहले कोई द्वेष था, न अभी है और न आगे होगा । कुमारो को जो प्रताडित किया है वह मेरी सेवा करने वाले यक्ष का कार्य है ।’ इसके बाद मुनि ने एक मास के उपवास के बाद उन पर अनुग्रह करने की इच्छा से अन्न-पान ग्रहण किया । यह देख देवों ने पुष्पवृष्टि की और ‘आश्चर्यकारी दान’ कहते हुए दुन्दुभि वजाई । पश्चात् मुनि ने ब्राह्मणों के कल्याण के लिए भावयज्ञ का व्याख्यान किया ।

इस आख्यान से निम्न विषयो पर प्रकाश पड़ता है

१ श्रेष्ठ जाति में पैदा होना श्रेष्ठता का सूचक नहीं है अपितु कर्म से श्रेष्ठता होती है ।

२. तपस्वी की महिमा ।
३. दान का माहात्म्य व दान का सुपात्र ।
४. भावयज्ञ की श्रेष्ठता ।
५. मुनि का स्वरूप ।

जयघोष-विजयघोष आख्यान :^१

जयघोष और विजयघोष नाम के दो वेदविद् ब्राह्मण थे । उनमें से जयघोष श्रमण बन गया और विजयघोष वैदिक यज्ञों को करते हुए वाराणसी में रहने लगा । एक समय इन्द्रियनिग्रही व कर्म-विनाशक यमयज्ञ को करनेवाला महायशस्वी जयघोष श्रमण ग्रामानुग्राम विचरण करता हुआ वाराणसी आया । वहाँ वह शहर के बाहर प्रासुक शय्या व संस्तारक लेकर 'मनोरम' उद्यान में ठहर गया । उस समय वहाँ पर विजयघोष वैदिक यज्ञ कर रहा था । जयघोष मुनि एक मास के अनशन तप की पारणा के लिए विजयघोष के यज्ञमण्डप में गया । वहाँ पहुँचने पर यज्ञकर्त्ता विजयघोष ने कहा—

विजयघोष—हे भिक्षो ! मैं तुझे भिक्षा नहीं दूँगा । तुम अन्यत्र जाकर भिक्षा मागो । यह यज्ञान्न सिर्फ उन्हीं ब्राह्मणों के लिए है जो वेदविद्, यज्ञविद्, ज्योतिषाङ्गविद्, धर्मशास्त्रविद् और स्व-पर-कल्याणकर्त्ता हैं ।

जयघोष (विजयघोष का कल्याण करने के लिए न कि अन्न-पानादि की अभिलाषा से समतापूर्वक)—आप लोग वेदादि के सम्यक् अर्थ को नहीं जानते हैं । यदि जानते हैं तो हमें बतलाएँ ।

विजयघोष (उत्तर देने में असमर्थ हो हाथ जोड़कर)—आप स्वयं वेदादि का सम्यक् अर्थ बतलाएँ ।

यह सुन जयघोष मुनि ने वेदों का मुख, यज्ञों का मुख, नक्षत्रों का मुख, धर्मों का मुख, स्व-पर का कल्याणकर्त्ता, सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप, बाह्यलिङ्ग की अपेक्षा आभ्यन्तरलिङ्ग की श्रेष्ठता, जन्मना जातिवाद का खण्डन, कर्मणा जातिवाद की स्थापना आदि विविध विषयों का स्पष्टीकरण किया ।

विजयघोष (प्रसन्न होकर)—आपने मुझे ब्राह्मणत्व का यथार्थ स्वरूप समझा दिया। आप वेदविद्, यज्ञविद्, ज्योतिषाङ्गविद्, धर्मविद् तथा स्व-परकल्याणकर्त्ता हैं। हे भिक्षुश्रेष्ठ! आप मुझ पर अनुग्रह करके यज्ञान्न ग्रहण करें।

जयघोष—मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम ससाररूपी सागर से पार उतरने के लिए मुनिधर्म को स्वीकार करो।

इसके बाद विजयघोष भी प्रव्रजित हो गया और दोनों ने समय व तप की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया।

इस आख्यान से निम्नोक्त विषयो पर प्रकाश पड़ता है :

१. सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप।
२. वेदादि का मुख।
३. जन्मना जाति की अपेक्षा कर्मणा जाति की श्रेष्ठता।
४. बाह्यशुद्धि की अपेक्षा आभ्यन्तर शुद्धि की श्रेष्ठता।
५. वैदिक द्रव्ययज्ञ की अपेक्षा यमयज्ञ की श्रेष्ठता।
६. अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में मुनिधर्म—समता।
७. मुनि के उपदेश का प्रयोजन—पर-कल्याण।

राजीमती-नेमि आख्यान .^१

शौर्यपुर नगर में राजा वसुदेव और राजा समुद्रविजय राज्य करते थे। वसुदेव की दो पत्नियाँ थी—रोहिणी और देवकी। इन दोनों पत्नियों से क्रमशः दो पुत्र हुए—राम (बलराम) और केशव (कृष्ण)। राजा समुद्रविजय की पत्नी का नाम था 'शिवा'। उसके एक पुत्र का नाम था 'अरिष्टनेमि' और दूसरे का नाम था 'रथनेमि'।

उसी समय द्वारकापुरी में भोगराज (उग्रसेन) राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम था 'राजीमती'। वह सभी श्रेष्ठ राज-कन्याओं के लक्षणों से युक्त, चमकती हुई विजली की प्रभा की तरह दीप्तिमती, चारुप्रेक्षिणी और सुशील थी। समुद्रविजय के पुत्र

अरिष्टनेमि भी इसी प्रकार सर्वगुणो से सम्पन्न थे । वे श्याम वर्ण के थे । सहनन 'वज्रवृषभ' था । सस्थान 'समचतुरस्र' था । पेट मछली के पेट जैसा था । अरिष्टनेमि और राजीमती के युवा होने पर केशव ने भोगराज से उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखा । भोगराज की अनुमति मिलने पर दोनों तरफ विवाह की तैयारियाँ की जाने लगी । वृष्णिपुगव अरिष्टनेमि को शुभ मुहूर्त में सर्वौषधियों से स्नान कराया गया । कौतुक एव मंगल कार्य भी किए गए । दिव्य वस्त्र-युगल (उत्तरीय और अध.) पहनाए गए । आभूषणों से अलंकृत किया गया । वासुदेव के मतवाले ज्येष्ठ गन्धहस्ती पर बैठाया गया । गन्धहस्ती पर बैठे हुए वे मस्तक पर स्थित चूडामणि की तरह सुशोभित हुए । उनके ऊपर छत्र और चामर ढुले जा रहे थे । चारों ओर दशार्ह लोग बैठे हुए थे । गगनस्पर्शी दिव्य बाजे बज रहे थे ।

ऐसे शुभ मुहूर्त में अरिष्टनेमि वर के रूप में अपने भवन से निकले और चतुरगिणी सेना के साथ भोगराज के घर प्रस्थान किया । द्वारका पहुँचने पर उन्होंने पिंजरो एव बाड़ो में निरुद्ध तथा भय से पीडित पशु-पक्षियों को देखा । दयार्द्र होकर उन्होंने अपने सारथि से इसका कारण पूछा । सारथि ने कहा - 'ये प्राणी तुम्हारे विवाह की खुशी में बहुत से लोगो को खिलाने के लिए यहाँ निरुद्ध हैं ।' सारथि के इन वचनों को सुनकर अरिष्टनेमि ने सोचा— 'मेरे निमित्त से यदि इन बहुत से प्राणियों का बध होने वाला है तो यह मेरे लिए परलोक में कल्याणकारी नहीं होगा ।' ऐसा विचारकर उन्होंने अपने सभी वस्त्राभूषण उतारकर सारथि को दे दिए और दीक्षा लेने का सकल्प किया । दीक्षा का सकल्प करते ही देवतागण अरिष्टनेमि का अभिनिष्क्रमण महोत्सव करने के लिए पधारे । इसके बाद हजारों देव और मनुष्यों से घिरे हुए अरिष्टनेमि ने चित्रा नक्षत्र में अभिनिष्क्रमण किया । अभिनिष्क्रमण करते समय वे रत्ननिर्मित पालकी पर बैठकर गिरनार पर्वत पर गए । वहाँ शीघ्र ही अपने सुगन्धित बालों को अपने हाथों (पञ्चमुष्टि) से उखाड़ा । वासुदेव ने अभीष्ट सिद्धि का आशीर्वाद दिया । इसके बाद राम, केशव आदि सभी अरिष्टनेमि की वन्दना करके द्वारकापुरी लौट गए ।

जब राजीमती ने अपने होनेवाले पति की प्रव्रज्या का समाचार सुना तो वह अपनी हसी व खुशी को खो बैठी । पश्चात् उसने भी विचार किया—‘मुझे पति-परित्यक्ता के जीवन को धिक्कार है । अतः मेरा भी प्रव्रजित होना उचित है ।’ इसके बाद कृत-निश्चया धृतिमती राजीमती ने भी अपने सुवासित बालों को अपने हाथों से उखाड़ दिया और स्वयं प्रव्रजित होकर अन्य बहुत से स्वजनो को भी प्रव्रजित किया । यह देख वामुदेव ने बहुश्रुता राजीमती को भी अभीष्टसिद्धि का शुभाशीर्वाद दिया ।

प्रव्रजित होने के बाद जब राजीमती एक दिन रैवतक पर्वत पर जा रही थी कि मार्ग में अचानक वर्षा होने से वह भीग गई । वर्षा व घोर अन्धकार देख राजीमती ने समीपस्थ गुफा में जाकर वस्त्रों को उतारा और उन्हें सुखाने लगी । इसी बीच पहले से वहाँ वर्तमान रथनेमि ने राजीमती को यथाजात (नग्न) रूप में देख लिया । उसे देख रथनेमि अस्थिर चित्त वाला हो गया । राजीमती भी वहाँ रथनेमि को देख भयभीत हो गई और कापती हुई उसने अपने गुह्याङ्गों को छिपा लिया । पश्चात् भयभीत राजीमती से रथनेमि ने सान्त्वना भरे शब्दों में प्रणय निवेदन किया । इस तरह रथनेमि को सयम से च्युत होते हुए देख राजीमती अपने शरीर को वस्त्रों से ढकती हुई दृढतापूर्वक बोली—‘यदि तू रूप में वैश्रवण और लालित्य में नलकूबर है या साक्षात् इन्द्र ही है तो भी मैं तुझे नहीं चाहती हूँ । हे यश‘कामिन् ! तुझे धिक्कार है जो तू वमन की हुई वस्तु को पीने की अभिलाषा रखता है । इससे तो मरना अच्छा है ।’ इसके बाद उसने दोनों के कुलों की श्रेष्ठता आदि को बतलाते हुए पुनः कहा—‘यदि तू स्त्रियो को देखकर रागभाव करेगा तो अस्थिरात्मा (चञ्चल चित्तवृत्तिवाला) होकर श्रमण बनने के फल को प्राप्त न कर सकेगा ।’

इस तरह सयमिनी राजीमती के सुभाषित वचनों को सुनकर रथनेमि सयम में उसी प्रकार दृढ हो गया जिस प्रकार अकुश से मदोन्मत्त हाथी । इसके बाद दोनों ने निश्चलभाव से आजीवन दृढ सयम का पालन करके मुक्ति प्राप्त की ।

इस प्रभावोत्पादक आख्यान से निम्नोक्त विषयो पर प्रकाश पड़ता है :

१. विभिन्न परिस्थितियों में नारी का कर्तव्य व शीलरक्षा ।
२. राजीमती, रथनेमि और अरिष्टनेमि का उदात्त-चरित्र ।
३. रीति-रिवाज एवं राज्य-व्यवस्था आदि का चित्र ।
४. पशु-हिंसा में निमित्तमात्र बनने का परिणाम ।
५. कृष्ण आदि ऐतिहासिक महापुरुषों का प्रथमतः उल्लेख ।

संजय आख्यान :

एक समय देवलोक से च्युत होकर राजा संजय ने कापिल्य नगर में जन्म लिया । एक बार वह घोड़े पर बैठकर चतुरगिणी सेना के साथ 'केशर' उद्यान में शिकार के लिए गया । वहाँ उसने सत्रस्त मृगों को मारा । उसी उद्यान के अप्फोव-मण्डप (लता-मण्डप) में तपस्वी गर्दभाली मुनि ध्यानमग्न थे । इधर-उधर घूमने के बाद राजा संजय ने उसी लतामण्डप के पास पहले तो मरे हुए मृगों को और बाद में ध्यानस्थ मुनि को देखा । मुनि को देखकर राजा डर गया । उसने सोचा कि रसलोलुपी मैंने यहाँ के मृगों को मारकर मुनि का अपराध किया है । अतः मुनि के कोप से भयभीत राजा शीघ्र ही घोड़े पर से उतरा और विनयपूर्वक बोला—'हे भगवन् ! मुझे इस विषय में क्षमा करे ।' मुनि उस समय ध्यानमग्न थे । अतः उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया । इससे राजा और भी अधिक भयभीत हो गया । पश्चात् राजा ने अपना परिचय देते हुए पुनः विनती की । ध्यानस्थ मुनि ने मौन भग करते हुए कहा—'हे राजन् ! तुझे अभय है । तू भी दूसरों को अभय करने वाला बन । तू हिंसावृत्ति क्यों करता है ? यह ससार असार एवं अनित्य है । एक दिन तुझे भी सब कुछ यही छोड़कर परलोक जाना होगा ।

इस तरह विविध प्रकार से मुनि के द्वारा समझाया गया राजा संजय राज्य छोड़कर उनके समीप ही जिनशासन में दीक्षित हो

गया,। एक दिन सजय मुनि के सौम्य रूप को देखकर किसी क्षत्रिय मुनि ने पूछा—

क्षत्रिय मुनि—तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है? तुम मुनि किसलिए बने हो? आचार्य की सेवा कैसे करते हो और विनीत कैसे कहलाते हो?

सजय मुनि—नाम से मैं सजय हूँ। मेरा गोत्र गौतम है। गर्दभालि मुनि मेरे आचार्य हैं। मुक्ति के लिए मुनि बना हूँ और आचार्य के उपदेशानुसार सेवा करता हूँ। अतः विनीत हूँ।

सजय मुनि के इस उत्तर से आकृष्ट होकर क्षत्रिय मुनि ने बिना पूछे ही कई बातें बतलाई और प्रसंगवश भरत, सगर आदि बहुत से महापुरुषों के दृष्टान्त दिए जिन्होंने अपनी विपुल सम्पत्ति त्यागकर जिनदीक्षा ली तथा मोक्ष प्राप्त किया।

इस तरह इस आख्यान से निम्नोक्त विषयो पर प्रकाश पड़ता है .

१ दीक्षा लेने का परिणाम—मुक्ति।

२. ससार की असारता।

३. हिसावृत्ति का त्याग।

४. अभयदाता होना।

समुद्रपाल आख्यान :^१

चम्पा नगरी में भगवान् महावीर का शिष्य पालित नाम का वणिक् रहता था। वह निर्ग्रन्थ प्रवचन में विशारद था। एक बार जल-पोत से वह व्यापार के लिए 'पिहुण्ड' नगर गया। वहाँ किसी सेठ ने अपनी कन्या का पाणिग्रहण उसके साथ कर दिया। कुछ समय वहाँ रहने के बाद वह अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर स्वदेश लौटा। रास्ते में उसकी पत्नी ने पुत्र का प्रसव किया। समुद्र में पैदा होने के कारण उसका नाम 'समुद्रपाल' रखा गया। धीरे-धीरे युवा होने पर उसने बह्तर कलाओं तथा नीतिशास्त्र में पाण्डित्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसके पिता ने उसकी शादी रूपिणी

नाम की कन्या के साथ कर दी । उसके साथ वह सुरम्य महलो में देवसदृश भोग भोगने लगा ।

एक दिन जब वह झरोखे में बैठा हुआ था तो उसकी दृष्टि अचानक एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो वधभूमि की ओर ले जाया जा रहा था । उसे देख समुद्रपाल का हृदय वैराग्य से भर गया । वह सोचने लगा—‘अहो ! अशुभ कर्मों का फल बुरा होता है ।’ इसके बाद उसने माता-पिता से अनुमति लेकर श्रमणधर्म अङ्गीकार किया । श्रमणधर्म का सम्यक् पालन करके उसने सभी प्रकार के कर्मों को नष्ट कर दिया और विशाल ससाररूपी समुद्र को पार करके मोक्ष चला गया ।

इस आख्यान से निम्नोक्त विषयो पर प्रकाश पड़ता है :

१. श्रमणधर्म पालन करने का फल—मुक्ति ।
२. व्यापार व दण्ड-व्यवस्था ।
३. कर्मों का फल ।

इस तरह सभी कथात्मक सवादो में मुख्यरूप से धार्मिक चर्चा की गई है । इनसे मिलते-जुलते कथानक व सवाद आदि महाभारत व बौद्धग्रन्थो में भी मिलते हैं ।^१

१. देखिए—प्रास्ताविक, पृ० ४५-४६, उ० समी० अध्ययन, खण्ड २, प्रकरण १.

निशिष्ट व्यक्तियों का परिचय

ग्रन्थ मे उल्लिखित निम्नोक्त सभी व्यक्ति ऐतिहासिक तो नहीं हैं फिर भी विषय को रोचक एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए सवाद एवं कथाओं के रूप मे इन्हे जोड़ा गया है। जैसे :

अनाथी मुनि ^१

प्रभूतघनसचय इनके पिता थे। ये जीवन की प्रथम अवस्था मे ही चक्षुरोग से पीडित हो गये थे। अनेक प्रयत्न करने पर भी जब रोग ठीक न हुआ तो जैन-श्रमण बन गए। इनका राजा श्रेणिक के साथ वार्तालाप हुआ जिसमे इन्होंने धर्महीन को 'अनाथ' और धार्मिक आचरणवाले को 'सनाथ' बतलाया। इनका रूप और तेज आश्चर्यकारी था। इन्होंने अनाथता का वर्णन किया। अतः ये 'अनाथी मुनि' के नाम से कहे गए।

अर (अरहनाथ) : ^२

ये सातवे चक्रवर्ती^३ राजा और अठारहवे तीर्थङ्कर^४ हुए।

१. देखिए—परि० १, पृ० ४५६.

२ उ० १८.४०.

३. बारह चक्रवर्ती राजा इस प्रकार हैं : १. भरत, २. सगर, ३. मधवा, ४. सनत्कुमार, ५. शान्ति, ६ कुथु, ७. अरह, ८. सुभूम, ९. महापद्म, १० हरिषेण, ११ जय और १२ ब्रह्मदत्त।

४ जैनधर्म मे चौबीस तीर्थङ्कर इस प्रकार हैं . १ ऋषभ, २. अजित, ३ समव, ४. अभिनन्दन, ५. सुमति, ६ पद्मप्रभ, ७. सुपाश्व, ८ चन्द्रप्रभ, ९ पुष्पदन्त(सुविधि), १०. शीतल, ११. श्वेतास, १२. वासुपूज्य, १३. विमल, १४. अनन्त, १५ धर्म, १६. शान्ति, १७. कुथु, १८. अर (अरह), १९. मल्लि, २० मुनिसुव्रत, २१. नमि, २२ नेमि, २३. पार्श्व और २४. महावीर।

अन्धकवृष्णि :^१

ये समुद्रविजय, वसुदेव, अरिष्टनेमि, कृष्ण आदि के पूर्वज हैं। इन्हीं के नाम से आगे इनके कुल का नाम अन्धकवृष्णि पड़ा।

अरिष्टनेमि :^२

ये वाईसवें तीर्थङ्कर हैं। ये शौर्यपुर के राजा समुद्रविजय की पत्नी शिवा के पुत्र थे। ये कृष्ण वर्ण के थे। महापुरुषोचित १००८ लक्षणों से युक्त थे। इनके शरीर की अस्थियों आदि का गठन एक विशेष प्रकार का था। जब ये राजीमती के साथ विवाह करने के लिए वारात के साथ जा रहे थे तभी वैराग्य हो जाने से जिन दीक्षा ले ली। इन्हें वृष्णिपुगव (यादववशी राजाओं में प्रधान) कहा गया है।

इषुकार :^३

यह इषुकार नगर (कुरु जनपद) का राजा था। इसने अपनी पत्नी कमलावती के द्वारा प्रबोधित किए जाने पर जिनदीक्षा ली और कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त किया। बृहद्वृत्ति में इसका मौलिक नाम 'सीमधर' आया है तथा बौद्ध-ग्रन्थों में 'एषुकारी' नाम से इसका उल्लेख हुआ है।^४

इन्द्र :^५

यह देवों का शासक है। इसे शक्र और पुरन्दर के नाम से भी कहा गया है। इसने ब्राह्मण के वेश में राजा नमि की दीक्षा के अवसर पर राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए उनके समय की दृढ़ता की परीक्षार्थ कुछ प्रश्न पूछे। पश्चात् नमि के सयुक्तिक उत्तरों को सुनकर उनकी स्तुति की।

१. देखिए—उ० समी० अध्ययन, पृ० ३६६.

२. देखिए—राजीमती आख्यान, परि० १.

३. उ० १४ ३, ४८

४. उ० बृहद्वृत्ति, पत्र ३६४; हस्तिपाल जातक, ५०६.

५. उ० अध्ययन ६.

उदायन ^१

यह सौवीर (सिन्धु) देश का राजा था । इसने महावीर से दीक्षा धारण करके मुक्ति प्राप्त की ।

ऋषभ :^२

ये जैनधर्म के प्रथम तीर्थङ्कर हैं । इनका गोत्र काश्यप था । इन्हे धर्मों का मुख कहा गया है । इन्द्रादि देव इनकी पूजा करते हैं । इनका धर्म भगवान् महावीर की तरह पंच महाव्रतरूप था ।

कपिल :^३

ये उत्तराध्ययन के आठवें अध्ययन के आख्याता कहे गए हैं । आप विशुद्ध प्राज्ञ थे । टीकाकारों ने लिखा है कि एक दासी के साथ प्रेम हो जाने पर ये उस दासी की अभिलाषा की पूर्ति के लिए राज-दरबार में याचना के लिए गए । सयोगवश राजा ने इनसे प्रसन्न होकर यथेच्छ धन मागने को कहा । इसी समय इन्हे लोभ की असीमता का ज्ञान हुआ और सब कुछ छोड़कर जैनसाधु बन गए ।

कमलावती ^४

यह डण्डकार देश के राजा की धर्मपत्नी थी । इसके उपदेश से ही राजा को बोध की प्राप्ति हुई और फिर दोनों जिन-दीक्षा लेकर व कर्मों का क्षय करके मोक्ष गए ।

करकण्डू ^५

ये कर्लिंग देश के राजा थे । ये प्रत्येक-बुद्धो^६ में गिने जाते हैं । इन्होंने पुत्र को राज्य-भार सौंपकर जिन-दीक्षा ली और मोक्ष पाया ।

१ उ० १८. ४८

२. उ० २५ ११, १४, १६, २३. ८७.

३ उ० ८ २० व टीकाएँ ।

४. उ० १४ ३, ३७

५ उ० १८ ४६-४७

६ बोधि प्राप्त करने वाले मुनि तीन प्रकार के होते हैं १ स्वय-बुद्ध (जो स्वयं बोधि प्राप्त करते हैं), २. प्रत्येक-बुद्ध (जो किसी एक घटना के निमित्त से बोधि प्राप्त करते हैं) और ३ बुद्ध-बोधित (जो बोधिप्राप्त व्यक्तियों के उपदेश से बोधि प्राप्त करते हैं) ।

काशीराज १

इन्हें टीकाओं में 'नन्दन' नामवाले मत्तम बलदेव^२ के नाम से कहा गया है। इन्होंने काम-भोगों को छोड़कर जिन-दीक्षा ली थी।

कुन्यु :^३

ये छठे चक्रवर्ती तथा सत्रहवें जैन तीर्थङ्कर हैं। इक्ष्वाकु कुल में ये वृषभ के समान श्रेष्ठ और विख्यात कीर्तिवाले थे।

केशव ४

ये शीर्यपुर के राजा वसुदेव के पुत्र वासुदेव (कृष्ण) हैं। ये अन्तिम (नौवें) वामुदेव^५ हैं। ये शस्त्र, चक्र तथा गदा धारण करते थे। ये अप्रतिहत योद्धा भी थे। देवकी इनकी माता थी। इन्होंने ही अरिष्टनेमि की शादी के लिए भोगराज की पुत्री राजीमती की याचना की थी तथा इनके ही मदोन्मत्त हाथों पर आरुढ़ होकर अरिष्टनेमि विवाहार्थ गए थे। ज्येष्ठ होने के नाते इन्होंने अरिष्टनेमि को अभीष्ट फलप्राप्ति का आशीर्वाद

१ उ० १८ ४६.

२ नौ बलदेव ये हैं : १. अचल, २. विजय, ३. भद्र, ४. सुप्रभ, ५. सुदर्शन, ६. आनन्द, ७. नन्दन, ८. पथ (रामचन्द्र) और ९. राम (बलराम).

३. उ० १८. ३६.

४ उ० २२ २, ६, ८, १०, २७, ११. २१.

५. वासुदेव बलदेव के छोटे भाई कहलाते हैं। वासुदेवों की सख्या नौ है तथा इनके शत्रु प्रतिवासुदेवों की सख्या भी नौ है। वासुदेव और प्रतिवासुदेव इस प्रकार हैं

वासुदेव— १. त्रिपृष्ठ, २. द्विपृष्ठ, ३. स्वयम्भू, ४. पुरुषोत्तम, ५. पुरुषसिंह, ६. पुरुषपुण्डरीक, ७. दत्त, ८. नारायण (लक्ष्मण) और ९. कृष्ण (केशव) ।

प्रतिवासुदेव— १. अश्वग्रीव, २. तारक, ३. मेरक, ४. मधुकैटभ, ५. निशुभ, ६. बलि, ७. प्रह्लाद, ८. रावण और ९. जरासन्ध ।

दिया तथा अरिष्टनेमि के दीक्षा ले लेने के बाद इन्होंने उन्हें स्वयं नमस्कार भी किया। संभवतः कृष्ण का चरित्र जैन-ग्रन्थों में सर्वप्रथम यही मिलता है। ये अरिष्टनेमि के चचेरे भाई थे।

केशिकुमार श्रमण .^१

ये पार्श्वनाथ के महायशस्वी शिष्य (चौथे पट्टधर) थे। ये शिष्यों के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए श्रावस्ती के 'तिन्दुक' नाम के उद्यान में ठहरे और वहाँ इन्होंने भगवान् महावीर के शिष्य गौतम से धर्म-भेदविषयक शिष्यों की शका को दूर करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे। इन्हें अवधिज्ञान था।

कोशल राजा :^२

ये कोशल देश के प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने यक्ष देवता की प्रेरणा से अपनी कन्या 'भद्रा' हरिकेशिबल मुनि को देना चाही थी परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं की थी।

क्षत्रिय मुनि^३

इन्होंने राज-पाट त्यागकर जिन-दीक्षा ली थी। सजय ऋषि से इनका वार्तालाप हुआ जिसमें इन्होंने जिन-दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त करने वाले कई धार्मिक महापुरुषों के दृष्टान्त दिए। आत्मारामजी ने इन्हें महावीर के सम-समयवर्ती लिखा है।^४

गर्गाचार्य मुनि^५

इन्होंने अविनीत शिष्यों को समाधि में बाधक समझकर उनका त्याग किया और पृथिवी पर एकाकी विचरण किया।

गर्दभाली मुनि^६

ये उग्र तपस्वी थे। एक बार जब ये काम्पिल्य नगर के 'केशर' उद्यान में धर्मध्यान कर रहे थे तो उसी समय इनके समीप आए हुए मृगों को मारनेवाले राजा सजय ने इनसे क्षमा मागी और जिनदीक्षा ली।

१ उ० अध्ययन २३.

२ उ० १२.२०, २२.

३. उ० १६.२०, २४

४ वही, टीका, पृ० ७४२

५. उ० २७.१, १६-१७.

६. उ० १८.६, १६, २२.

गौतम :^१

ये महावीर के प्रथम गणधर (प्रमुख शिष्य) थे ।^२ इनका समय ई० पू० ६०७ के करीब है । एक बार ये अपने शिष्य-परिवार के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए श्रावस्ती के 'कोष्ठक' उद्यान में ठहरे । वहाँ केशिकुमार के साथ हुई धर्म-भेदविषयक तत्त्वचर्चा में इन्होंने समाधानात्मक उत्तर दिया और दोनों परम्पराओं में ऊपरीतीर पर दिखलाई पड़ने वाले मतभेद को दूर किया । पश्चात् केशिकुमार ने अपने शिष्य-परिवार के साथ उनके बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण किया । दसवें अध्ययन में गौतम को लक्ष्य करके अप्रमत्ता होने का उपदेश दिया गया है । इन्हें 'भगवान्' जैसे शब्दों से भी सम्बोधित किया गया है । अन्त में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया ।

चित्तमुनि :^३

ये पुष्पिताल नगर के विशाल श्रेष्ठिकुल में उत्पन्न हुए थे । बाद में जैन श्रमण बन गए । ये अपने पिछले पाँच जन्मों में क्रमशः दशार्ण देश में दासरूप से, कलिजर पर्वत पर मृगरूप से, मृतगंगा के तीर पर हमरूप से, काशी में चाण्डालरूप से और देवलोक में देवरूप से अपने भाई सभूत (ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती) के साथ-साथ उत्पन्न हुए परन्तु छठे जन्म में दोनों भाई पृथक्-पृथक् हो गए । एक बार छठे जन्म में जब ये दोनों काम्पिल्य नगर में मिले तो दोनों ने अपने-अपने सुख दुःख का हाल एक दूसरे से कहा । ब्रह्मदत्त ने अपना वैभव चित्त मुनि को देना चाहा परन्तु चित्त मुनि ने उसे स्वीकार नहीं किया । इन्होंने ब्रह्मदत्त को धर्मोपदेश दिया परन्तु जब उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर उसे उपदेश देना व्यर्थ समझकर वहाँ से चले गए । पश्चात् उग्र तप करके मोक्ष प्राप्त किया ।

१. उ० अध्ययन १० व २३.

२ गौतम अपने शिष्य-परिवार के साथ महावीर के शिष्य कैसे बने ?

देखिए—विशेषावश्यकभाष्य में गणधरवाद ।

३. देखिए—चित्त-सभूत सवाद, परि० १.

चलनी रानी ^१

यह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता थी ।

जय ^२

यह ग्यारहवां चक्रवर्ती राजा था । इसने सैकड़ों राजाओं के साथ राज्य छोड़कर जिन-दीक्षा ली और मुक्ति प्राप्त की ।

जयघोष ^३

यह जाति से ब्राह्मण था परन्तु बाद में जैन मुनि बनकर इसने यमयज्ञ किए । एक बार जब यह अपने भाई विजयघोष के यज्ञ-मण्डप में पहुँचा तो ब्राह्मणों के साथ हुए सवाद में यज्ञ और ब्राह्मण का सच्चा स्वरूप बतलाया । इसके उपदेश के प्रभाव से विजयघोष भी जैन श्रमण बन गया । पश्चात् दोनों ने मुक्ति प्राप्त की ।

दशार्णभद्र :^४

दशार्ण देश का राजा था । इन्द्र की प्रेरणा से जिन-दीक्षा ली ।

द्विमुखः^५

पाचाल देश का राजा था । पुत्र को राज्य देकर जिन-दीक्षा ली ।

देवकी .^६

यह राजा वसुदेव की पत्नी तथा केशव की माता थी ।

दोगुन्दुक देव :^७

नित्य प्रसन्नचित्त व स्वर्ग के सुखों का अनुभव करनेवाला देव ।

नगति ^८

गान्धार देश का राजा था । पुत्र को राज्य सौंपकर जिन-दीक्षा ली ।

नमि :^९

ये विदेह के राजा थे । इनकी राजधानी मिथिला थी । दीक्षा के समय ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र से इनका सवाद हुआ जिसमें आपने

१. उ० १३१

२. उ० १८४३.

३. उ० २५.१, ३६.

४. उ० १८.४४.

५. उ० १८४६-४७

६. उ० २२२-३.

७. उ० १६.३.

८. उ० १८.४६-४७.

९. देखिए—इन्द्र-नमि सवाद, परि० १

अपने दृढ सयम का परिचय दिया। अन्त में पुत्र को राज्य सौंपकर जिन-दीक्षा ली और मोक्ष प्राप्त किया।^१

नलकवर :^२

लीला-विलास में प्रसिद्ध देव-विशेष।

पालित वणिक् :^३

यह चम्पा नगरी में रहने वाला भगवान् महावीर का शिष्य था। एक बार जब यह पिहुण्डनगर व्यापार करने गया तो वहाँ के किसी सेठ ने इसे अपनी कन्या विवाह दी थी। उससे इसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम 'समुद्रपाल' रखा गया।

पार्श्वनाथ :^४

ये तेईसवें तीर्थङ्कर व ऐतिहासिक महापुरुष हैं। इनका समय महावीर से २५० वर्ष पहले ई० पूर्वं षवीं शताब्दी माना जाता है। इनका धर्म चतुर्याम और सान्तरोत्तर था। 'केशि' इनका शिष्य था।

प्रभूतघनसचय :^५

ये कौशाम्बी में रहते थे। अनाथी मुनि इनके ही पुत्र थे।

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती :^६

यह पाचाल देश का राजा था। यह चित्त मुनि के पूर्व भव का भाई सभूत था जो पाँच भवों तक अपने भाई चित्त के साथ-साथ

१ विदेहदेश में दो नमि राजा हुए हैं। उनमें से एक २१ वें तीर्थङ्कर हुए हैं और दूसरे प्रत्येकबुद्ध। यहाँ जो नमि राजा का उल्लेख है वे प्रत्येकबुद्ध हैं, तीर्थङ्कर नहीं।

देखिए—आचार्य तुलसी, उ० भाग १, पृ० १०७.

२. उ० २२.४१

३. उ० २१ १-४.

४. उ० २३ १. १२, २९, २६

५. उ० २०. १८.

प्रभूतघनसचय नाम है या विशेषण इस विषय में मतभेद है। मालूम पड़ता है कि इनके पुत्र 'अनाथी' की तरह ही इनका भी नाम बहुत घन सचय करने के कारण प्रभूतघनसचय पड़ गया हो।

६. देखिए—चित्त-सभूत सवाद, परि० १.

उत्पन्न हुआ । पूर्वजन्म में निदान बाधने के कारण यह छोटे भव में अपने भाई से पृथक् हो गया और चूलनी रानी की कुक्षि से उत्पन्न होकर आठवा चक्रवर्ती राजा हुआ । इसका चित्त मुनि से सवाद भी हुआ । धर्म का पालन न करने के कारण सातवें नरक में गया ।

भद्रा ^१

यह कोशल राजा की सुन्दर अर्गों एव तदनुरूप गुणोवाली पुत्री थी । इसने हरिकेशिबल मुनि पर प्रहार करनेवाले ब्राह्मणों को उनके तपोबल का परिचय देकर पीटने से रोका था । पहले यह अपने पिता के द्वारा देवता की प्रेरणा से इन्हीं मुनि को दे दी गई थी परन्तु वीतरागी होने से मुनि ने इसे स्वीकार नहीं किया था । टीकाकारों ने इसे राजा सोमदेव की पत्नी बतलाया है ।

भरत :^२

ये भगवान् ऋषभदेव के प्रथम पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती राजा थे । इनके नाम से ही इस देश का नाम 'भारत' पड़ा । इन्होंने राज्य त्यागकर जिन-दीक्षा ली थी ।

भृगु पुरोहित व पुत्रद्वय ^३

ये तीनों पूर्वजन्म में देव थे । वहाँ से च्युत होकर इषुकार नगर में ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए । भृगु पुरोहित के दोनो पुत्र जब जैन श्रमण बनने के लिए पिता से आज्ञा लेने आए तो पिता ने उन्हें भोगों से प्रलोभित करना चाहा परन्तु उन्होंने अपने प्रभाव से माता-पिता को भी भोगों से विरक्त करके सबके साथ दीक्षा ले ली । मूल ग्रन्थ में पुरोहित और उसके पुत्रों का नाम नहीं है । यहाँ पुरोहित का 'भृगु' नाम टीका-ग्रन्थों के आधार से दिया गया है ।

भोगराज ^४

ये राजीमती के पिता (उग्रसेन) थे । केशव ने अरिष्टनेमि के साथ विवाह के लिए इनसे ही राजीमती की याचना की थी ।

मधवा ^५

ये तृतीय चक्रवर्ती थे । इन्होंने राज्य छोड़कर जिन-दीक्षा ली थी ।

१. उ० १२.२०, २२, २४-२५.

२ उ० १८ ३४.

३ देखिए—इषुकार आख्यान, परि० १

४ उ० २२ ८, ४४.

५. उ० १८ ३६.

मृगा :^१

यह सुग्रीव नगर के राजा वलभद्र की पटरानी तथा मृगापुत्र की माता थी ।

मृगापुत्र :^२

इसका जन्म-नाम 'वलश्री' होने पर भी इसकी प्रसिद्धि 'मृगापुत्र' के नाम से हुई । यह माता-पिता को प्रिय था । प्रासाद में स्त्रियो के साथ क्रीडाएँ किया करता था । एक बार गवाक्ष से एक साधु को देखने पर जब इसे पूर्वजन्म का ज्ञान हुआ तो इसने अपने माता-पिता से जिन-दीक्षा लेने की अनुमति मागी । पहले तो माता-पिता ने इसे ससार के भोगों से प्रलोभित करना चाहा परन्तु वाद में इसका दृढ सयम देखकर दीक्षार्थ अनुमति दे दी । अन्त में मोक्ष प्राप्त किया । माता-पिता के साथ हुए सवाद में इसने नरको के कष्ट और साधुधर्म का वर्णन किया ।

महावीर ^३

ये अन्तिम (चौबीसवे) तीर्थङ्कर हैं । इनका समय आज से २५०० वर्ष पूर्व (ई० पूर्व छठी शताब्दी) था । इन्होंने पार्श्वनाथ के 'चतुर्याम' तथा 'सान्तरोत्तर' धर्म को देश-काल का विचार करके पचयाम तथा 'अचेलक' के रूप में परिवर्तित किया था । इनका गोत्र काश्यप था । इन्हे ग्रन्थों में वरदर्शी (प्रधानदर्शी), ज्ञातपुत्र, जिन, वर्धमान, वीर, बुद्ध आदि नामों से सम्बोधित किया गया है ।^४ गौतम इनका प्रधान शिष्य था । इनके पिता का नाम 'सिद्धार्थ' और माता का नाम 'त्रिशला' था ।

१. उ० १६.१-२.

२ देखिए—मृगापुत्र आख्यान, परि० १

३. उ० २३ २३, २६; ३६ २६६ आदि ।

४. काश्यप २.४६, ज्ञातपुत्र २६.२६६, बुद्ध १८ ३२, २५ ३४; ३५.१; वरदर्शी २८.२, वीर २०.४०; जिन २.६; १०.३२, १४.५२; १८.१६, ३२, ४३, ४७, २१.१२, २२.२८, ३८, २४.३, २८.१-२, १८-१६, २७, ३३, ३६.६०, २६१-२६२; वर्धमान २३.२६.

महापद्म .^१

ये नौवें चक्रवर्ती राजा थे । इन्होंने राज्य त्यागकर जिन-दीक्षा ली और तपश्चरण किया ।

महाबल राजा :^२

इन्होंने उग्र तप करके मुक्ति प्राप्त की ।

यशा (वासिष्ठी) :^३

यह भृगु पुरोहित की धर्मपत्नी थी । पति और पुत्र के दीक्षा ले लेने पर यह भी साध्वी बन गई । वसिष्ठ कुल में उत्पन्न होने के कारण इसे 'वासिष्ठी' भी कहा गया है ।

रथनेमि .^४

ये अरिष्टनेमि के छोटे भाई तथा समुद्रविजय के पुत्र थे । इनका कुल अगन्धन था । समय पाकर इन्होंने दीक्षा ले ली । एक समय राजीमती को अन्धकारपूर्ण गुफा में नग्न देखकर इन्होंने उससे भोग भोगने के लिए प्रार्थना की । बाद में राजीमती के द्वारा प्रवो-धित किए जाने पर समय में दृढ़ होकर इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया ।

राजीमती .^५

यह भोगराज (उग्रसेन) की सर्वगुणसम्पन्न कन्या थी । अरिष्ट-नेमि के लिए वासुदेव ने इसी की याचना की थी । होने वाले पति अरिष्टनेमि के दीक्षित हो जाने पर इसने भी जिन-दीक्षा ले ली और घुंघराले केशों को अपने हाथों से उखाड़ फेंका । पश्चात् अन्य स्त्रियों को भी दीक्षित किया । रथनेमि जैसे तपस्वी के द्वारा प्रार्थित होकर भी यह समय में दृढ़ रही और उसे भी समय में दृढ़ करके मोक्ष प्राप्त किया । इसके द्वारा प्रदर्शित पतिव्रता-धर्म तथा ब्रह्मचर्य व्रत एक उदात्त आदर्श है ।

१. उ० १८.४१.

२. उ० १८.५१.

३. उ० १४.३, २६.

४ देखिए—राजीमती आख्यान, परि० १; जै० भा० स०, पृ० ५००-५०१.

५ वही ।

राम (वलराम):^१

ये यदुवशी वसुदेव के पुत्र थे । इनकी माता का नाम रोहिणी था । केशव इनके बड़े भाई थे । ये नीचे वलदेव हैं ।^२

रूपिणी :^३

यह समुद्रपाल वणिक् की रूपवती पत्नी थी ।

रोहिणी :^४

यह प्रसिद्ध यदुवशी राजा वसुदेव की पत्नी थी । इसके पुत्र का नाम राम 'वलराम' था ।

वलभद्र :^५

यह सुग्रीव नगर का राजा था । 'मृगा' इसकी अग्रमहिषी (पट-रानी) थी तथा 'मृगापुत्र' (वलथी) इसका प्रिय पुत्र था ।

वसुदेव :^६

ये शौर्यपुर के यदुवशी राजा थे । इनकी 'रोहिणी' और 'देवकी' ये दो रानियाँ थी जिनके क्रमशः 'राम' और 'केशव' ये दो पुत्र थे । समुद्रविजय इनका भाई था ।^७

वासुदेव :^८

यह केशव (कृष्ण) का ही दूसरा नाम है ।

विजय :^९

यह दूसरा वलदेव है । यह कीर्तिशाली राजा था । इसने राज्य-वैभव छोड़कर जिन-दीक्षा ली थी ।

विजयघोष :^{१०}

यह जयघोष ब्राह्मण का भाई था और बनारस में वैदिक यज्ञ किया करता था । बाद में जयघोष मुनि की प्रेरणा से दीक्षा लेकर इसने मुक्ति प्राप्त की थी ।

१. उ० २२.२, २७.

२. देखिए—पृ० ४७६, पा० टि० २-५.

३. उ० २१.७.

४. उ० २२.२-३.

५. उ० १६.१-२.

६. उ० २२.१-३

७. देखिए—जै०भा०स०, पृ० ५००-५०१

८. उ० २२.८

९. उ० १८.५०.

१०. उ० २५.४-५, ३६, ४५.

वैश्ववर्ण देव :^१

यह सौन्दर्यशाली देव-विशेष है। राजीमती ने अपने समय की दृढ़ता बतलाते समय इसका उल्लेख किया था।

शान्ति :^२

ये शान्ति को देने वाले पाँचवे चक्रवर्ती राजा तथा सोलहवे प्रसिद्ध जैन तीर्थङ्कर हैं।

शिवा :^३

यह राजा समुद्रविजय की पत्नी तथा अरिष्टनेमि की माता थी।

श्रेणिक :^४

यह (महावीर का समकालीन) मगध जनपद का राजा था। जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों परम्पराओं में इस राजा का सविशेष उल्लेख मिलता है। यह किस धर्म को मानने वाला था इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। जैन-ग्रन्थों में इसे भावी तीर्थङ्कर माना गया है तथा इसका सविशेष उल्लेख भी किया गया है। इस राजा के तीनों परम्पराओं में कई नाम मिलते हैं। जैसे जैन-परम्परा में—श्रेणिक और भभसार, बौद्ध-परम्परा में—श्रेणिक और बिम्बिसार, पुराणों में अजातशत्रु और विधिसार।^५ मण्डिकुक्षि उद्यान में इसका अनाथी मुनि से 'अनाथ' विषय पर सलाप हुआ जिसके प्रभाव से इसने धर्म को स्वीकार किया था।

सगर :^६

ये द्वितीय चक्रवर्ती राजा थे। इन्होंने राज्य के वैभव को छोड़कर जिन-दीक्षा ली और मुक्ति को प्राप्त किया।

सनत्कुमार :^७

यह चतुर्थ चक्रवर्ती राजा था। इसने भी पुत्र को राज्य सौंपकर जिन-दीक्षा ली और तप किया।

१. उ० २२ ४१.

२. उ० १८ ३८.

३. उ० २२ ४

४. उ० २० २, १०, १४-१५, ५४.

५. विशेष—उ० समी० अध्ययन, पृ० ३६२-३६६.

६. उ० १८ ३५.

७. उ० १८. ३७.

संजय :^१

यह काम्पिल्य नगर का राजा था। आत्मारामजी ने इसे महा-वीर का समसामयिक लिखा है। एक बार यह चतुरगिणी सेना के साथ मृगया के लिए गया। वहाँ अज्ञानवश मुनि की शरण में आए हुए मृगों को मारने के कारण मुनि से क्षमा मागी। मुनि के उत्तर न देने पर यह डर गया। पश्चात् उन्हीं गर्दभालि मुनि से दीक्षा ले ली। बाद में इनका क्षत्रिय मुनि से समागम हुआ जिससे ये और अधिक समय में दृढ हो गए। क्षत्रिय मुनि भी इनसे प्रभावित हुए थे।

समुद्रपाल^२

यह पालित वणिक् का पुत्र था। इसकी माता पिहुण्डनगर की थी। समुद्रयात्रा करते समय जन्म होने के कारण इसका नाम 'समुद्रपाल' रखा गया था। पिता के द्वारा कहीं से लाई गई रूपवती 'रूपिणी' स्त्री के साथ यह देवसदृश भोग भोग करता था। एक बार वध स्थान को ले जाए जाने वाले वध-योग्य वस्त्रों से विभूषित वध्य (चोर) को देखकर वैराग्य हो गया। पश्चात् माता-पिता से आज्ञा लेकर जिनदीक्षा ली और अन्त में मुक्ति को प्राप्त किया।

समुद्रविजय^३

ये शौर्यपुर के राजा थे। इनकी पत्नी 'शिवा' और पुत्र 'अरिष्ट-नेमि' था। 'रथनेमि' भी इन्हीं का पुत्र था। ये 'अन्वकवृष्णि' कुल के नेता थे। यह कुल श्रेष्ठकुल माना जाता था। इसीलिए राजीमती रथनेमि को समय से च्युत होते देखकर उसे उसके इसी कुल की याद दिलाती है।

हरिकेशिबल मुनि^४

यह श्वपाक (चाण्डाल) कुलोत्पन्न उग्र तपस्वी जैन मुनि था। एक यक्ष इसकी सेवा किया करता था। इसने यक्ष देवता की प्रेरणा से कोशल राजा के द्वारा दी गई सुन्दरी 'यशा' कन्या को स्वीकार नहीं किया था। एक बार जब यह भिक्षार्थ यज्ञ-मण्डप में गया

१. देखिए—संजय आख्यान, परि० १

२. देखिए—समुद्रपाल, परि० १. ३. उ० २२३, ३६, ४३-४४.

४. उ० १२.१, ३, ४, ६, १७, २१-२३, ३७, ४०.

तो ब्राह्मणों ने इसके कुत्सित रूप को देखकर इसकी निन्दा की और पीटा। यह देख यक्ष ने रक्षा की। बाद में ब्राह्मणपत्नी यशा के द्वारा सपरिवार क्षमा मागने पर इस मुनि ने यज्ञान्न को ग्रहण किया और भावयज्ञ का प्रतिपादन किया।

हरिषेण ^१

यह मनुष्यो में इन्द्र के समान शत्रुओं का मानमर्दन करने वाला तथा पृथिवी पर एक छत्र राज्य करनेवाला दसवा चक्रवर्ती राजा था। इसने दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त की।

इस तरह इन महापुरुषों में कुछ तो क्षत्रिय राजा हैं, कुछ जैन मुनि हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ देव व तीर्थङ्कर हैं। ऋषभ, पार्श्व, महावीर, श्रेणिक, उदायन आदि ऐतिहासिक महापुरुष हैं।^२

साधवाचार के कुछ अन्य ज्ञातव्य तथ्य

उत्तराध्ययन के चरणविधि नामक इकतीसवें अध्ययन में साधु को कुछ विषयो में विवेकवान् होने का उल्लेख किया गया है तथा उसका फल मुक्ति वतलाया गया है। मूल ग्रन्थ में उन विषयो की सिर्फ सख्या गिनाई गई है। टीका-ग्रन्थों में उनका विस्तार किया गया है। साधवाचार के प्रसङ्ग में जिन विषयो का उल्लेख किया जा चुका है उन्हें छोड़कर शेष को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है १ त्याज्य सज्ञादि दोष तथा २ अध्ययनीय गाथादि ग्रन्थाध्ययन।

त्याज्य :

त्याज्य सज्ञादि दोष इस प्रकार हैं

संज्ञाएँ^१ (Expressions of the emotions)—सवेदनात्मक चित्तवृत्ति या भावना-विशेष का नाम संज्ञा है। इसके आहार, भय, मैथुन तथा परिग्रह के भेद से चार भेद किए गए हैं। सासारिक सभी विषयो की अभिलाषारूप चित्तवृत्ति से विरक्त होने के कारण साधु को इन सब से भी विरक्त होना आवश्यक है।

क्रियाएँ^२ (Actions)—व्यापार-विशेष का नाम क्रिया है। इसके पाँच प्रकार गिनाए गए हैं १. कायचेष्टारूप सामान्य क्रिया (कायिकी), २ खड्गादि साधन के साथ की गई क्रिया (आधिकरणिकी), ३. द्वेषभावजन्य क्रिया (प्राद्वेषिकी), ४. कष्ट देनेवाली क्रिया (पारितापनिकी) और ५ प्राणविनाशक क्रिया (प्राणातिपातिकी)। साधु को अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए इन सब क्रियाओं का त्याग करना आवश्यक है।

१. उ० ३१.६, समवा०, समवाय ४.

२. उ० ३१ ७, समवा०, समवाय ५.

भयस्थान^१ (Causes of danger)—चित्तोद्वेग का नाम भय है। इसके सात प्रकार गिनाए गए हैं। १. स्वजातीय जीव को स्वजातीय जीव से होनेवाला भय (इहलोक भय), २. परलोक भय, ३. धन के विनाश का भय, ४ अकस्मात् अपने आप सशंक होना (अकस्मात् भय), ५. आजीविका का भय, ६ अपयश का भय और ७ मृत्यु का भय। भयवाला व्यक्ति सदाचार में प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। अतः साधु को सब प्रकार के भय का त्याग करना आवश्यक है।

क्रियास्थान^२ (Actions-Productive of Karman)—जिस प्रवृत्ति से कर्मों का आस्रव हो उसे क्रियास्थान शब्द से कहा गया है। इसके तेरह भेद गिनाए गए हैं १ प्रयोजनपूर्वक की गई हिंसादि में प्रवृत्ति, २ प्रयोजन के बिना की गई हिंसादि में प्रवृत्ति, ३ प्रतिपक्षी को मारने के लिए की गई प्रवृत्ति, ४. अनजाने में हुई प्रवृत्ति (अकस्मात् क्रिया), ५. मतिभ्रम से की गई हिंसादि में प्रवृत्ति (दृष्टिविपर्यास क्रिया), ६. झूठ बोलना, ७ चोरी करना, ८. बाह्य निमित्त के अभाव में शोकादि करना (आध्यात्मिक क्रिया), ९ मान क्रिया, १०. प्रियजनो को कष्ट देना, ११. माया क्रिया, १२ लोभ क्रिया और १३. समय-पूर्वक गमन। इनमें आदि के १२ क्रियास्थान हिंसादिरूप होने से सर्वथा त्याज्य हैं और अन्तिम क्रियास्थान समितिरूप होने से उपादेय हैं परन्तु सदाचार की चरमावस्था (अयोग केवली की अवस्था) में वह भी हेय ही है क्योंकि प्रत्येक क्रिया से शुभ अथवा अशुभ कर्मों का आस्रव तो होता ही है। इसीलिए ध्यान तप की चरमावस्था में श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया का भी निरोध बतलाया गया है।

असयम^३ (Neglect of self-control)—सयम का अर्थ है—सावधानी (नियन्त्रण) तथा असयम का अर्थ है—असावधानी

१. उ० ३१.६; समवा०, समवाय ७.

२. उ० ३१.१२, समवा०, समवाय १३.

३. उ० ३१ १३, समवा०, समवाय १७.

(अनियन्त्रण) । असावधानी होने पर 'समिति' का पालन नहीं हो सकता और समिति का पालन न करने पर पाँच महाव्रतों की रक्षा नहीं हो सकती । अतः सब प्रकार के असयम का त्याग आवश्यक है । इसके १७ प्रकार गिनाए गए हैं १-६. पृथिवी, अप्, तेज, वायु, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिकाय के जीवों की रक्षा में असावधानी, १०. अचेतन वस्तुओं के ग्रहण करने में असावधानी, ११. ठीक से न देखना, १२. उपेक्षापूर्वक वस्त्रादि की प्रतिलेखना करना, १३. अविधिपूर्वक मूत्रादि का त्याग करना, १४ पात्रादि का ठीक से प्रमार्जन न करना, १५-१७ मन, वचन और काय को वश में न रखकर हिंसादि में प्रवृत्त होना ।

असमाधिस्थान^१ (Causes of not concentrating)—चित्त की एकाग्रता को समाधि (ध्यान) कहा जाता है । अतः असमाधिस्थान का अर्थ है—जिससे चित्त में एकाग्रता की प्राप्ति न हो । इसके २० स्थान गिनाए गए हैं १. जल्दी-जल्दी चलना २ रजोहरण से मार्ग को बिना प्रमार्जित किए चलना, ३. दुष्प्रमार्जना करके चलना, ४. अधिक शयन करना, ५. गुरु आदि से विवाद करना, ६ गुरु आदि को मारने का विचार करना, ७. प्राणियों के घात के भाव करना, ८. प्रतिक्रोध करना, ९. (सामान्य) क्रोध करना, १०. पिशुनता करना, ११. पुनः पुनः निश्चयात्मक भाषा बोलना, १२. नवीन-नवीन क्रोधादि को उत्पन्न करना, १३ शान्त हुए क्रोधादि को पुनः जाग्रत करना, १४. सचित्त धूलि आदि से हाथ-पैर के भरे हुए होने पर भी अयत्नपूर्वक शय्या पर जाना, १५ निश्चित समय पर स्वाध्याय न करना, १६. व्यर्थ शब्द करना, १७ क्लेश करना, १८. सघभेद करना, १९. रात्रिभोजन करना और २०. एषणासमिति का पालन न करना ।

शबलदोष^२ (Forbidden actions)—सदाचार को मलिन करने में कारण होने से इन्हें शबल दोष कहा गया है । यद्यपि

१ उ० ३१.१४; समवा०, समवाय २०

२. उ० ३१.१५.

क्रोधादि कषाय व असमाधिस्थान आदि भी सदाचार को मलिन करने वाले हैं परन्तु यहा पर निम्नोक्त २१ दोषो को रूढि से शबल दोष कहा गया है : १ हस्तमैथुन, २. स्त्रीस्पर्शपूर्वक मैथुन, ३. रात्रिभोजन, ४ साधु को निमित्त करके बनाए गए भोजन का ग्रहण, ५ राजपिण्ड लेना, ६ मोल लिया हुआ आहार लेना, ७. उधार लिया हुआ आहार लेना, ८. बाहर से उपाश्रय मे लाया हुआ आहार लेना, ९ निर्वल से छीनकर लाया हुआ आहार लेना, १० त्यागी हुई वस्तु को व्रत भग करके बार-बार खाना, ११. छ माह के भीतर एक गण छोडकर दूसरे गण मे जाना, १२. एक माह मे तीन बार जलप्रवेश तथा तीन बार मायास्थानो का सेवन, १३ हिंसा करना, १४ झूठ बोलना, १५. अदत्त का ग्रहण, १६. सचित्त भूमि पर बैठना, १७. सचित्त रज या घुनवाले काष्ठ आदि पर बैठना, १८. अण्डे आदि से युक्त स्थान पर बैठना, १९. कन्दमूलादि हरित वनस्पतियो को खाना, २०. एक वर्ष मे दस बार जलप्रवेश व दस बार मायास्थानो का सेवन करना और २१. सचित्त जल आदि से भीगे हुए हस्तादि के द्वारा दिए गए भोजन-पान का ग्रहण करना ।

मोहस्थान^१ (Causes of delusion)—मोह के ३० स्थान गिनाए गए हैं १. व्रसादि जीवो को पानी मे डुबाकर मारना, २ हाथ आदि से मुखादि वन्द करके मारना, ३. मस्तक को बाधकर मारना, ४ शस्त्र से प्रहार करके मारना, ५ श्रेष्ठ नेता को मारना, ६ स्वाश्रित रोगी का इलाज न करना, ७ भिक्षादि के लिए आए हुए साधु को मारना, ८ मुक्ति के मार्ग मे स्थित साधक को पथभ्रष्ट करना, ९ धर्मादि की निन्दा करना, १०. आचार्य आदि के प्रति क्रोध करना, ११ आचार्य आदि की समुचित सेवादि न करना, १२ पुनः पुन विकथाओ का प्रयोग करना, १३ जादूटोना आदि की विद्याओ का प्रयोग करना, १४. विषय-भोगो का त्याग करके पुन उनकी प्राप्ति की प्रार्थना करना, १५. अबहुश्रुत होने पर भी बार-बार अपने को बहुश्रुत कहना, १६. तपस्वी न होने पर भी स्वय को तपस्वी कहना, १७. अग्नि के घुएँ

मे दम घोटकर मारना, १८. स्वयं पाप करके दूसरे के मत्थे मढ़ना, १९. छलादिपूर्वक ठगना, २०. दूसरे को असत्यवक्ता कहना, २१. दूसरे को क्लेश देना, २२. मार्ग में लोगों के धन को लूटना, २३. परस्त्री को विश्वास देकर गुप्तरीति से अनाचार का सेवन करना, २४. बालब्रह्मचारी न होने पर भी बालब्रह्मचारी कहना, २५. ब्रह्मचारी न होने पर भी ब्रह्मचारी कहना, २६. आश्रयदाता का धन चुराना, २७. जिसके प्रभाव से ऊपर उठा हो उसके प्रभाव में विघ्न उपस्थित करना, २८. नायक व श्रेष्ठ आदि की हत्या करना, २९. देवदर्शन न करने पर भी कहना कि देवदर्शन करता हूँ और ३०. देवों की निन्दा करना ।

इस तरह इन सजादि सभी दोषों की सख्या का विभाजन वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनमें हीनाधिकता संभव है। पहले बतलाए गए साध्वाचार-सम्बन्धी दोषों से इन्हे सर्वथा पृथक् भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये अहिंसादि व्रतों के ही घातक हैं।

अध्ययनीय :

अध्ययनीय गाथादि ग्रन्थाध्ययन इस प्रकार हैं

गाथा-षोडशक^१ — 'सूत्रकृताङ्ग' के प्रथम भाग (श्रुतस्कन्ध) के गाथा-अध्ययन पर्यन्त १६ अध्ययन यहाँ गाथा-षोडशक शब्द से कहे गए हैं। यह उत्तराध्ययन से भी प्राचीन ग्रन्थ है। याकोबी ने उत्तराध्ययन के साथ इसका भी अनुवाद किया है।^२

ज्ञाताध्ययन^३ — यहाँ ज्ञाताध्ययन से ज्ञातृधर्मकथा के प्रथम भाग के १९ अध्ययन अभिप्रेत हैं। इनमें नीतिप्रद कथाओं के द्वारा धर्मोपदेश दिया गया है।

१. 'गाथाभिधानमध्ययन षोडश येषां तानि गाथाषोडशकानि' सूत्रकृताङ्ग-प्रथमश्रुतस्कन्धाध्ययनानि तेषु।

—उ० ३१.१३ भावविजय-टीका।

गाहाए सह सोलस अज्झयणा तेसु सुत्तगडपढमसुतवखध अज्झयणेषु इत्यर्थः ।

—उद्धृत, श्रमणसूत्र, पृ० १८०.

२. देखिए—से० वु० ई०, भाग ४५

३. उ० ३१.१४, समवा०, समवाय १६.

सूत्रकृताङ्ग के तेईस अध्ययन^१ —यहाँ सूत्रकृताङ्ग के दोनो भागो के २३ अध्ययन अभीष्ट हैं। इनमें गाथापोडशक-सम्बन्धी सोलह अध्ययन भी सम्मिलित है।

दशादि उद्देश^२ —दशाश्रुतस्कन्ध के १० उद्देश, वृहत्कल्प के ६ उद्देश और व्यवहारसूत्र के १० उद्देश यहाँ 'दशादि' शब्द से कहे गए हैं।

प्रकल्प^३ —साधु के आचार का प्रतिपादक आचाराङ्गसूत्र यहाँ 'प्रकल्प' शब्द से कहा गया है। इतना विशेष है कि यहा आचाराङ्ग-सूत्र मे 'निशीथ' को भी मिला लिया गया है जो कि आचाराङ्ग के परिशिष्ट (चूलिका) के रूप मे लिखा गया है। इसका कारण यह है कि 'प्रकल्प' शब्द का उल्लेख २८ सख्या के क्रम मे आया है जबकि आचाराङ्ग में कुल २५ ही अध्ययन हैं। अतः इस सख्या की पूर्ति के लिए निशीथसूत्र को भी ले लिया गया है। यद्यपि यह निशीथसूत्र बहुत विशाल है और कई भागो में विभक्त है फिर भी सम्पूर्ण निशीथ को तीन भागो मे विभक्त करके २८ की सख्या पूर्ण की गई है। समवायाङ्गसूत्र मे 'आचार-प्रकल्प' शब्द आया है और वहाँ उसके अन्य प्रकार से भेद किए गए हैं।^४

इन सभी ग्रन्थो मे साधु के ज्ञान, दर्शन और चारित्र से सम्बन्धित धार्मिक एवं दार्शनिक विषयो का ही विशेषरूप से वर्णन किया गया है। दशाश्रुतस्कन्ध आदि छेदसूत्रो मे मुख्यरूप से आचारादि

१. उ० ३१.१६, समवा०, समवाय २३.

२. उ० ३१.१७, समवा०, समवाय २६.

३. 'प्रकृष्टः कल्पो' यतिव्यवहारो यत्र स प्रकल्प, स चेहाचाराङ्गमेव शास्त्रपरिज्ञाद्यष्टाविंशत्यध्ययनात्मकम्।

—उ० ३१.१८ भावविजय-टीका

आचार प्रथमाङ्ग तस्य प्रकल्प अध्ययनविशेष निशीथमित्यपराभिधानम्। आचारस्य वा साध्वाचारस्य ज्ञानादिविषयस्य प्रकल्पो व्यवस्थापनमिति आचारप्रकल्प।

—उद्धृत, श्रमणसूत्र, पृ० १८६.

४. समवा०, समवाय २८.

में लगे हुए दोषों की प्रायश्चित्त-विधि का वर्णन है। इस तरह इन ग्रन्थों के अध्ययन में यत्नवान् होने से उपर्युक्त चारित्र मलिन नहीं होता है। अतः ग्रन्थ में साधु को इनके विषय में भी यत्नवान् रहने को कहा गया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इनका ही अध्ययन करना चाहिए, अन्य का नहीं अपितु एतत्सदृश अन्य ग्रन्थों का भी अध्ययन करना चाहिए और तदनुकूल प्रवृत्ति भी करनी चाहिए।

देश तथा नगर

उत्तराध्ययन के विभिन्न स्थलो मे कुछ देशो तथा नगरो का उल्लेख हुआ है। ये देश तथा नगर भौगोलिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथा विचारणीय भी हैं। अधिकांश देश व नगर जो उस समय बड़े समृद्ध थे आज खण्डहर मात्र रह गए हैं। कुछ के नामो मे परिवर्तन हो गया है और कुछ की ठीक-ठीक स्थिति अभी भी सदिग्ध है। कुछ अपनी प्राचीन गरिमा को आज भी किसी न किसी रूप मे लिए हुए हैं। उत्तराध्ययन मे आए हुए देशो व नगरो का परिचय अकारादि क्रम से इस प्रकार है

इषुकार नगर :^१

यहा के राजा का नाम था 'इषुकार'। इसका प्राकृत नाम 'उसुयार' है। निर्युक्तिकार ने इसे 'कुरु' जनपद का एक नगर माना है।^२ राजतरंगिणी मे भी 'हुशकपुर' का उल्लेख हुआ है।^३ संभवतः कश्मीर की घाटी मे वीहट नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित 'हुशकार' (उसकार) नगर ही उस समय का इषुकार (उसुयार) रहा हो।^४

१. उ० १४७१.

२. उ० नि०, गाथा ३६५.

३. उद्धृत—उ० समी०, पृ० ३७७-३७८.

४. उत्तराध्ययन के इषुकार आख्यान से साम्य रखने वाली बौद्ध-जातक (५०६) की एषुकार कथा में एषुकार राजा को वाराणसी का राजा बतलाया गया है जिससे प्रतीत होता है कि वाराणसी या उसके आसपास का प्रदेश इषुकार रहा है। परन्तु ऐसी धारणा भ्रान्त है क्योंकि इषुकार और वाराणसी एक नहीं हैं। इषुकार कोई समृद्ध नगर रहा है।

कम्बोज :

उत्तराध्ययन मे कम्बोज (काम्बोज) देश के 'कन्यक' घोड़े से 'बहुश्रुत' की प्रशंसा की गई है । इससे प्रतीत होता है कि यहाँ के घोड़े उस समय प्रसिद्ध रहे हैं । आचार्य बुद्धघोष ने इसे 'घोड़ो का घर' कहा है ।^२ महाभारत मे भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है ।^३ यह अफगानिस्तान के आस-पास (कश्मीर मे) हिमालय और सिन्धु नदी के बीच (गान्धार के पश्चिम प्रदेश) का जनपद था । इस तरह यह पश्चिमोत्तर भारतखण्ड का एक जनपद रहा है । बौद्ध साहित्य के सोलह महाजनपदो मे इसका उल्लेख है तथा इसकी राजधानी द्वारका बतलाई गई है परन्तु जैन-सूत्रो मे उल्लिखित सोलह जनपदो मे इसका उल्लेख नही है ।^४

कलिङ्ग :

करकण्डू यहां का राजा था । वर्तमान उड़ीसा का दक्षिणी भाग कलिङ्ग कहा गया है । जैन ग्रन्थो मे उल्लिखित

१ उ० ११.१६.

२. सुमंगलविलासिनी, भाग १, पृ० १२४.

३ देखिए—महाभारत नामानुक्रमणिका, पृ० ६३.

४ बौद्ध साहित्य मे उल्लिखित सोलह महाजनपद ये हैं . १. अग, २ मगध, ३ कासी, ४ कोसल, ५. वज्जि, ६. मल्ल, ७. चेति, ८ वस, ९ कुरु, १० पंचाल, ११. मच्छ, १२. सूरसेन, १३. अम्सक, १४ अवति, १५. गंधार और १६ कम्बोज ।

जैन-सूत्रो मे उल्लिखित सोलह जनपद ये हैं १. मगध, २. अग, ३. वग, ४. मलय, ५ मालवय, ६. अच्छ, ७. वच्छ, ८. कोच्छ, ९ पाढ, १०. लाढ, ११ वज्जि, १२ मोलि (मल्ल), १३. कासी, १४. कोसल, १५. अवाह, १६. समुत्तर (सुह्योत्तर) ।

देखिए—ज० भा० स०, पृ० ४६०, फुटनोट १; बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १७, २१.

५. उ० १८.४५.

साढे पच्चीस आर्य-देशो^१ मे इसकी गणना की जाती है परन्तु बौद्ध ग्रन्थो मे उल्लिखित सोलह महाजनपदो मे इसका उल्लेख नही हुआ है। जैन-सूत्रो के अनुसार इसकी राजधानी काचनपुर (भुवनेश्वर) थी। इस जनपद का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान 'पुरी' (जगन्नाथपुरी) था।^२

काम्पिल्य नगर :

यहा का राजा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था।^४ सजय राजा ने भी यही पर शासन किया था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले मे कायमगज स्टेशन (हाथरस के पास) से ८ मील दूर गंगा के

१. साढे पच्चीस आर्यदेश व उनकी राजधानिया इस प्रकार हैं

जनपद	राजधानी	जनपद	राजधानी
अग	चम्पा	पाचाल	काम्पिल्यपुर
कलिङ्ग	काचनपुर	वग	ताम्रलिप्त
काशी	वाराणसी	भगि	पापा (पावापुरी)
कुणाल	श्रावस्ती	मगध	राजगृह
(उत्तर कोशल)		मत्स्य	वैराट
कुशातं	सोरिय (शौर्यपुर)	मलय	भद्रिलपुर
कुरु	गजपुर(हस्तिनापुर)	लाढ	कोटिवर्ष
केकय (अर्घं)	श्वेतिका	वत्स	कौशाम्बी
(श्रावस्ती से		वट्टा	मासपुरी
पूर्व-नेपाल की		वरणा	अच्छा
तराई मे)		विदेह	मिथिला
कोशल	साकेत	शाण्डिल्य	नन्दिपुर
चेदि	शुक्तिमती	शूरसेन	मथुरा
जागल	अहिच्छत्रा	सिधु-सौवीर	वीतिभयपट्टन
दशार्ण	मृत्तिकावती	सौराष्ट्र	द्वारवती (द्वारका)

उद्धृत—जै० मा० स०, पृ० ४५६.

२. जै० मा० स०, पृ० ४६६.

३. उ० १३ २; १८ १.

४. महाभारत के शान्तिपर्व (१३६५) में भी ऐसा उल्लेख मिलता है।

देखिए—महा० ना०, पृ० ६३.

समीप स्थित 'कापिल' गाव से इसकी पहचान की जाती है। यह दक्षिण पाञ्चाल की राजधानी थी। महाभारत के अनुसार यहाँ के राजा द्रुपद थे।^१ यह जैनियों का तीर्थक्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर १३वें तीर्थङ्कर 'विमलनाथ' के चार कल्याणक^२ (अतिशय) हुए थे।

काशी :^३

यहाँ की भूमि में ही चित्त और मभूत नाम के दो चाण्डाल हुए थे। यहाँ के राजा काशीराज का भी उत्तराध्ययन में उल्लेख मिलता है। इस जनपद की राजधानी वाराणसी थी। जैन-बौद्ध दोनों के साहित्य में इसका समानरूप से उल्लेख मिलता है। इसमें वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़ जिले का भूभाग आता था। इसके पूर्व में मगध, पश्चिम में वत्स, उत्तर में कोशल और दक्षिण में सोन नदी का भूभाग था। काशी और कोशल जनपद की सीमाओं में यदाकदा हेरफेर भी होता रहता था।^४

कोशल .^५

इसका प्राचीन नाम 'विनीता' था। विविध विद्याओं में कुशलता प्राप्त करने के कारण इसे 'कुशला' (कोशल) कहने लगे थे।^६ उत्तराध्ययन में कोशलराज की पुत्री 'भद्रा' का उल्लेख आया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार इस जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। इसमें लखनऊ, अयोध्या आदि नगर आते थे। जैन साहित्य के अनुसार कोशल (कोशलपुर-अवध) की राजधानी 'साकेत' (अयोध्या) थी। कर्निधम ने आयुपुराण और रत्नावली के आधार से इसकी स्थिति दक्षिण भारत में नागपुर के आसपास मानी है।^७

१. वही।

२. जैन तीर्थङ्करों के पाँच कल्याणक माने जाते हैं। उनके क्रमशः नाम ये हैं १. गर्भ, २. जन्म, ३. तप, ४. ज्ञान और ५. मोक्ष।

३. उ० १३६; १८४८.

४. उ० समी०, पृ० ३७६.

५. उ० १२.२०, २२.

६. जै० भा० स०, पृ०, ४६८-६९.

७. Ancient Geography of India, p 438

कौशाम्बी :^१

यह जैनो का प्रमुख केन्द्र था। उत्तराख्ययन मे इसे 'पुराणपुर-भेदिनी' कहा गया है। 'अनाथी' मुनि के पिता 'प्रभूतधनसञ्चय' यही पर रहते थे। उत्तर प्रदेश मे इलाहाबाद-कानपुर रेलवे लाइन पर 'भरवारी' स्टेशन से २०-२५ मील दूर (प्रयाग से ३२ मील दूर) 'फफोसा' गाव है। यहा से ४ मील दूर 'कुशवा' (कोसम) गाव है। इससे कौशाम्बी की पहिचान की जाती है। इसे छठे तीर्थङ्कर पद्मप्रभ का जन्मस्थान भी माना जाता है। कर्निधम ने इसे बौद्ध और ब्राह्मणो का केन्द्र माना है।^२ यह 'वत्स' जनपद की राजधानी थी।^३

गान्धार :^४

यहा के राजा का नाम था 'नग्गति'। इसमे पश्चिमी पजाव और पूर्वी अफगानिस्तान सम्मिलित था। स्वात से झेलम नदी के मध्य का प्रदेश इस जनपद मे आता था। महाभारत की नामानु-क्रमणिका मे इसकी सीमा सिन्धु और कुनर नदी से लेकर काबुल नदी तक तथा पेशावर व मुल्तान प्रदेश तक बतलाई है।^५ जैन साहित्य मे इसकी राजधानी 'पुण्ड्रवर्धन' (पूर्वीय बगाल) बतलाई गई है और बौद्धसाहित्य मे 'तक्षशिला'। आचार्य तुलसी ने लिखा है कि उत्तरापथ का यह प्रथम जनपद था।^६

चम्पा :^७

यह वनिज व्यापार का बडा केन्द्र था। यहा के व्यापारी मिथिला, पिहण्ड आदि स्थानो पर व्यापारार्थ जाते थे।^८ पालित वणिक् और उसका पुत्र समुद्रपाल यही रहते थे। यह अग जनपद (जिला भागलपुर) की राजधानी थी। इसकी पहचान बिहार-

१. उ० २०.१८.

२. Ancient Geography of India, p 330.

३. जै० भा० स०, पृ० ४७५.

४. उ० १८.४५.

५. महा० ना०, पृ० १०१.

६. उ० समी०, पृ० ३७८.

७. उ० २१.१,५.

८. जै० भा० स०, पृ० ४६५.

प्रान्त में भागलपुर स्टेशन से २४ मील पूर्व में स्थित चम्पापुर (चम्पानगर) के आसपास के प्रदेश से की जाती है। यह जैनियों का तीर्थस्थान भी है क्योंकि यहा से वारहवे तीर्थङ्कर वासुपूज्य मोक्ष गए थे।

दशार्ण :^१

यहा का राजा 'दशार्णभद्र' था। चित्त और सम्भूत नाम के जीव पूर्वभव मे दासरूप मे यही पैदा हुए थे। कालिदास ने दशार्ण जनपद की राजधानी 'विदिशा' (भेलसा) बतलाई है।^२ जैन और बौद्ध दोनों के साहित्य में इस जनपद का उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान मध्यप्रदेश की घसान नदी के आस-पास के प्रदेश से की जाती है। दशार्ण नाम के दो जनपद मिलते हैं १. पूर्व दशार्ण (मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले मे) और २. पश्चिम दशार्ण (भोपाल व पूर्वमालव का प्रदेश)।^३ जैन ग्रन्थो के अनुसार इसकी राजधानी मृत्तिकावती (मालवा मे वनास नदी के पास) थी। दशार्णपुर और दशपुर (मदसौर) इस जनपद के प्रमुख नगर थे।

द्वारका :^४

भोगराज (उग्रसेन) यहा के राजा थे। यहा से रैवतक पर्वत पास मे ही था। इसीलिए अरिष्टनेमि ने दीक्षा लेकर रैवतक पर्वत पर केशलुञ्चन किया था। यह सौराष्ट्र (काठियावाड) जनपद की राजधानी मानी जाती है। आर० डेविड्स ने इसे कम्बोज जनपद की राजधानी बतलाया है।^५ उत्तराध्ययन के राजीमती-नेमि आख्यान से प्रतीत होता है कि अन्धकवृष्णि, कृष्ण, दशार्ह आदि इसी के आस-पास रहने वाले थे।

पाञ्चाल :

उत्तराध्ययन मे यहा के दो राजाओ का उल्लेख मिलता है—
१. ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और २. द्विमुख। यह जनपद कुक्षेत्र

१. उ० १३.६, १८.४४.

२. मेघदूत, श्लोक २३-२४.

३. उ० समी०, पृ० ३७६

४. उ० २२.२२, २७.

५. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० २१.

६. उ० १३.२६; १८.४५.

के पश्चिम व उत्तर में था। इसकी सीमा में वदायू, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और उसके आस-पास के प्रदेश आते थे। गंगा नदी के कारण पाचाल दो भागों में विभक्त था—दक्षिण और उत्तर। महाभारत के अनुसार दक्षिण पाचाल की राजधानी काम्पित्य थी और उत्तर पाचाल की अहिच्छत्रा।^१ महाभारत में पाचाल का कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है। पाचाल में उत्पन्न होने के कारण राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी 'पाचाली' कहलाती थी।

पिहुण्ड नगर .^२

चम्पा नगरी का पालित वणिक् जलपोत से समुद्र पार करके इस नगर में व्यापार के लिए आया था और यहाँ शादी करके अपने देश लौट गया था। इससे प्रतीत होता है कि यह भारत के समीपवर्ती समुद्र के किनारे का कोई प्रदेश रहा है। शार्पेन्टियर ने इसे वर्मा का कोई तटवर्ती प्रदेश माना है।^३ इस नगर की स्थिति के बारे में विद्वानों में मतभेद है।^४ डा० जगदीशचन्द्र जैन ने इसे चिकाकोल और कलिंगपट्टम का एक प्रदेश माना है।^५

पुरिमताल नगर :

चित्त मुनि इसी नगर में पैदा हुए थे। हेमचन्द्र ने इसे अयोध्या का श्रेष्ठ शाखानगर माना है।^६ डा० नेमिचन्द्र शास्त्री ने इसकी स्थिति काशी-कोशल के बीच मानी है।^७

मगध .^८

राजा श्रेणिक यहाँ का राजा था। दक्षिण बिहार अर्थात् बिहार प्रान्त के गया और पटना जिलों के भूभाग को मगध जनपद कहा गया है। इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में

१. जै० भा० स०, पृ० ४७०.

२. उ० २१ ६.

३. उ० शा०, पृ० ३५७.

४. देखिए—उ० समी०, पृ० ३८१.

५. जै० भा० स०, ४६५.

६. उ० १३.२.

७. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, १.३ ३८६.

८. आदिपुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ८६-६०.

९. उ० २०.१.

विन्ध्याचल पर्वत तथा पूर्व में चम्पा नदी थी। आर० डेविड्स ने लिखा है कि भगवान् बुद्ध के समय इस जनपद में ८० हजार गावें थीं और क्षेत्रफल करीब २३०० मील था।^१ ई० पू० ६ठी शताब्दी में यह जनपद जैनियों और बौद्धों का प्रमुख केन्द्र था। इसकी राजधानी राजगृह (राजगिर) थी। मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) थी।^२

मिथिला :^३

यहां पर ही राजर्षि नमि की प्रव्रज्या के समय इन्द्र के साथ सवाद हुआ था। यह एक समृद्ध एवं खुशहाल नगरी थी। अतः इन्द्र ने मिथिला में कुहराम देखकर राजर्षि नमि से इसका कारण पूछा था। यह विदेह जनपद की राजधानी थी। यहां १६वें मल्लिनाथ और २१वें नमिनाथ तीर्थङ्कर का जन्म हुआ था। बिहार प्रान्त में मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले की नेपाल सीमा के पास स्थित जनकपुर को मिथिला कहा जाता है। आर० डेविड्स ने इसकी पहचान 'तिरहुत' (तीरहुत) से की है।^४ इसका कारण है कि मिथिला शब्द का प्रयोग जनपद और राजधानी दोनों के लिए हुआ है। इसीलिए विदेहराज की पुत्री वैदेही (सीता) 'मैथिली' कहलाती थी।^५

वाणारसी (वाराणसी) :^६

यहां जयघोष और विजयघोष का सवाद हुआ था। यह काशी जनपद की राजधानी थी। आज भी इसे काशी, बनारस और वाराणसी कहते हैं। यहां ७ वे सुपाश्वनाथ और २३ वे पार्श्वनाथ तीर्थङ्कर का जन्म हुआ था। 'वरुणा' और 'असि' नाम की दो नदियों के बीच अवस्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। वाराणसी गंगा नदी के वाम तटभाग में धनुषाकार रूप से अवस्थित है। जैन, बौद्ध और हिन्दुओं का यह पवित्र तीर्थस्थल है। महाभारत के अनुसार यहां प्राणोत्सर्ग करने वाले को मोक्ष मिलता

१. जै० भा० स०, पृ० ४६२.

२. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १७.

३. उ० ६.४-१४.

४. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० २७.

५. महा० ना०, पृ० २५६.

६. उ० २५. २-३.

है। राजा दिवोदास ने इन्द्र की आज्ञा से इसका निर्माण किया था और भगवान् श्रीकृष्ण ने इसे जलाया था।^१

विदेह :^२

इस जनपद का राजा नमि था। इसकी राजधानी मिथिला थी। भगवान् महावीर की जन्मभूमि विदेह ही थी। इसकी पहचान 'तिरहुत' है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक समृद्ध जनपद था। इसकी सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गडकी और पूर्व में मही नदी तक थी।^३ वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर) विदेह की दूसरी महत्वपूर्ण राजधानी थी।^४

शौर्यपुर :^५

यहां वसुदेव और समुद्रविजय राज्य करते थे। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास (मैनपुरी जिले में) शिकोहाबाद नामक स्थान से १०-१२ मील दूर यमुना नदी के किनारे बटेश्वर गांव है। इस बटेश्वर गांव के पास ही एक 'सूर्यपुर' गांव है जिससे इस 'शौर्यपुर' की पहचान की जाती है। यह कुशार्त जनपद की राजधानी थी। यहां आज भी विशाल मंदिर है। कृष्ण और उनके चचेरे भाई अरिष्टनेमि (२२ वें तीर्थङ्कर) की यह जन्मभूमि थी।

श्रावस्ती .^६

यहां केशि-गौतम सवाद हुआ था। यहां उस समय दो बड़े-बड़े उद्यान थे जिनके नाम थे १. कोष्ठक और तिन्दुक। उत्तरप्रदेश में वहराइच से २६ मील दूर (फैजाबाद से गोडा रोड पर २१ मील दूर बलरामपुर है और बलरामपुर से १० मील दूर) पर एक 'सहेट-महेट' (सेट मेंट) गांव है। उससे श्रावस्ती की पहचान की जाती है। आज भी यहां उस समय के खण्डहर मौजूद हैं। इसे तीसरे तीर्थङ्कर सभननाथ की जन्मभूमि माना जाता है। जैन ग्रन्थों के अनुसार कुणाल (उत्तर कोशल) जनपद की यह राजधानी थी।

१. महा० ना०, पृ० ३०४.

२. उ० १८.४५.

३. उ० समी०, पृ० ३७१.

४. जैन भा० सं०, पृ० ४७४.

५. उ० २२.१.

६. उ० २३.३.

सुग्रीव नगर :^१

इसके विषय में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। राजा बलभद्र और उसका पुत्र 'बलश्री' (मृगापुत्र) यही रहते थे। यह नगर रमणीक तथा वन व उपवनो (उद्यानो) से सुशोभित भी था।

सौवीर :^२

प्राचीन समय में सिन्धु-सौवीर एक प्रसिद्ध जनपद था। यहाँ का राजा उदायन था। 'सिन्धु-सौवीर' यह संयुक्त नाम ही प्रचलित है। आदिपुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है।^३ सौवीर जनपद सिन्धु नदी और झेलम नदी के मध्य का भूभाग रहा है। अभयदेव के अनुसार सिन्धु नदी के पास होने के कारण सौवीर (सिन्धु) को सिन्धु-सौवीर कहा जाता था। इसकी राजधानी जैन ग्रन्थों के अनुसार वीतिभयपट्टन थी। बौद्धग्रन्थों में सिन्धु और सौवीर को अलग-अलग मानकर सौवीर की राजधानी 'रोरुक' बतलाई गई है।^४

हस्तिनापुर :^५

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के पूर्वभूव के (सभूत के) जीव ने यही पर निदानबन्ध किया था जिसके प्रभाव से वह अगले भव में वस्तुस्थिति को जानकर भी विषयभोगों को नहीं त्याग सका था। मेरठ से २२ मील (उत्तर-पूर्व में) दूर स्थित हस्तिनापुर गाँव से इसकी पहचान की जाती है। जैनियों का यह तीर्थक्षेत्र है। यह कुरु जनपद की प्रसिद्ध राजधानी थी। यहाँ १६वें, १७वें और १८वें तीर्थङ्कर के चार-चार कल्याणक हुए थे। आदिपुराण में इसे गजपुर कहा गया है।^६ महाभारत के अनुसार यह कौरवों की राजधानी थी और किसी समय यहाँ राजा शान्तनु राज्य करते थे। सुहोत्र के पुत्र राजा हस्ती ने इसे बसाया था। अतः इसका नाम हस्तिनापुर (हस्तिपुर) पड़ा।^७

१ उ० १६.१

२. उ० १८.४८.

३ आदिपुराण, १६.१५५.

४. जै०भा०स०, पृ० ४८२

५. उ० १३.१.

६ आदिपुराण, ४७.१२८.

७. महा० ना०, पृ० ४०४.

सहायक ग्रंथ-सूची

मूलग्रन्थ

- अगपण्णत्तिचलिका—माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, वम्बई.
अष्टशालिनी—सपा० पी० वही० वाप्टे और आर० डी० वाडेकर—
पूना, १९४२.
अभिधर्मकोश—आ० वसुबन्धु—विद्यापीठ सस्कृत ग्रन्थमाला,
वाराणसी, वि० स० १९८८.
अर्थसंग्रह—लौगाक्षी भास्कर—वम्बई, १९३०
अनुयोगद्वार (मलघारी हेमचन्द्रकृत वृत्ति सहित)—आगमोदय
समिति, सूरत, १९२४.
आचाराङ्ग (आत्मारामकृत हिन्दी टीका सहित)—जैन स्थानक,
लुधियाना, पंजाब, १९६३-६४.
आचाराङ्गवृत्ति—शीलाङ्काचार्य—सिद्धचक्र साहित्य समिति,
वम्बई, वि० स० १९९१.
आत्मानुशासन—गुणभद्र—जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, चिरगाव,
वम्बई, वि० स० १९८६.
आदिपुराण—पुष्पदन्त—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० स० २०००.
आवश्यकनिर्युक्ति—(दीपिका टीका सहित)—भद्रबाहु जैन ग्रन्थ-
माला, गोपीपुरा, सूरत, १९३९
आवश्यकसूत्र (मलयगिरि टीका सहित)—आगमोदय समिति,
वम्बई, १९२८-१९३६.
उत्तराध्ययनचूर्णि—जिनदासगणिमहत्तर—जैनबन्धु मुद्रणालय,
१९३३.
उत्तराध्ययनसूत्र (आत्मारामकृत हिन्दी टीका सहित)—जैन-
शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, १९३९-४२.
उत्तराध्ययनसूत्र (घासीलालकृत सस्कृत-हिन्दी-गुजराती टीका सहित)
—जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, १९५९-६१.

उत्तराध्ययनसूत्र (नेमिचन्द्रकृत सुखबोधा वृत्ति सहित)—

आत्मवल्लभ ग्रन्थावली, वलाद, अहमदाबाद, १९३७.

उत्तराध्ययनसूत्र—अनु० मुनि सौभाग्यचन्द्र सन्तबाल—श्वे० स्था०

जैन कान्फरेन्स, बम्बई, वि० स० १९६२.

उत्तराध्ययनसूत्र (भद्रबाहुकृत निर्युक्ति, शान्तिसूरिकृत शिष्यहिता-

बृहद्वृत्ति टीका सहित)—देवचन्द्र लालभाई

जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई १९१६-१७.

उत्तराध्ययनसूत्र (भावविजयगणिकृत वृत्ति सहित)—त्रिनयनभक्ति

सुन्दर चरण ग्रन्थमाला, वेणप, वि० स० १९६७

उत्तराध्ययनसूत्र भाग १ (आचार्य तुलसीकृत हिन्दी टीका सहित)—

जैन श्वे० तेरापथी महासभा, कलकत्ता, १९६७.

उपासकदशाङ्ग—आगमोदय समिति, बम्बई, १९२०

ऋग्वेद—प्रका० श्रीपाद सातवलेकर—भारत मुद्रणालय, औन्धनगर,
१९४०.

ओघनिर्युक्ति (द्रोणाचार्यकृत वृत्ति सहित)—आगमोदय समिति,
मेहसाना, १९१६.

कर्मप्रकृति—नेमिचन्द्राचार्य—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९६४.

कल्पसूत्र—जैनपुस्तकोद्धार फण्ड—सूरत, वि० स० १९६७.

काषायपाहुड भाग १ (जयधवला टीका सहित)—आ० गुणधर—सपा०

प० फूलचन्द्र शास्त्री, भा० दि० जैनसंघ, मथुरा, १९४४

गीता (भगवद्गीता)—सपा० कृष्णपत शास्त्री - अच्युत ग्रन्थमाला

कार्यालय, काशी, वि० स० १९६८.

गोम्मटसार कर्मकाण्ड—नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती—रायचन्द्र जैन

शास्त्रमाला, १९२८

गोम्मटसार जीवकाण्ड (संस्कृत टीका सहित)—प्रका० गांधी हरीभाई

देवकरण जैन ग्रन्थमाला, कलकत्ता

चन्द्रप्रज्ञप्ति (अमोलक ऋषिकृत हिन्दी अनुवाद सहित)—

हैदराबाद, वी० नि० स० २४४५

छान्दोग्योपनिषद—आ० शंकर—गीता प्रेस, गोरखपुर, वि० स०

२०१३

जातक—सपा० भदन्त आनन्द कौसल्यायन—हिन्दी सहित्य सम्मेलन,

प्रयाग, बुद्धाब्द २४८५.

जीवाभिगमसूत्र (अमोलक ऋषिकृत हिन्दी टीका सहित)—
हैदराबाद, वी० नि० स० २४४५.

जैनधर्मवरस्तोत्र—भावप्रभसूरि—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार,
बम्बई, १९३३

ज्ञाताधर्मकथा—अनु० अमोलक ऋषि—हैदराबाद, वी० नि० स०
२४४६.

तत्त्वार्थराजवार्तिक (तत्त्वार्थ वार्तिक)—अकलक देव—मूर्तिदेवी जैन
ग्रन्थमाला, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९५३, १९५७

तत्त्वार्थसूत्र—उमास्वाति—अनु० कैलाशचन्द्र, भा० दि० जैनसंघ,
चौरासी, मथुरा, वी० नि० स०, २४७७

तत्त्वार्थसूत्र—अनु० सुखलाल सघवी—जैनसंस्कृति संशोधन मण्डल,
वाराणसी, १९५२.

तर्क संग्रह—अन्नभट्ट—हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला, चौखम्बा,
वाराणसी १९४३.

त्रिलोकप्रज्ञप्ति—यतिवृषभाचार्य—जैन संस्कृति संरक्षक संघ,
शोलापुर, १९४३, १९५१.

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र—हेमचन्द्रसूरि—जैनधर्म प्रसारक सभा,
भावनगर, बंबई, वि० स० १९६५.

द्रव्यसंग्रह—नेमिचन्द्र—गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला,
काशी, १९६६.

दशवैकालिक (आत्मारामकृत हिन्दी टीका सहित)—महेन्द्रगढ
वि० स० १९८६.

दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन—सपा० आचार्य तुलसी—जैन श्वे०
तेरापथी महासभा, कलकत्ता, वि० स० २०२३.

दशवैकालिकनिर्युक्ति—भद्रबाहु—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तको-
द्धार मण्डागार, बम्बई, १९१८

दशाश्रुतस्कन्ध (आत्मारामकृत टीका सहित)—जैन शास्त्रमाला
कार्यालय, लाहौर, १९३६.

धम्मपद—सपा० अवधकिशोर नारायण, महाबोधि ग्रन्थमाला, वि०
स० १९६५.

हिन्दीसूत्र—घासीलाल—जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, १९५८.

- न्यायकुमुदचन्द्र—प्रभाचन्द्र—सपा० महेन्द्रकुमार, माणिकचन्द्र दि०
जैन ग्रन्थमाला, गिरगाव, बम्बई १९४१.
- न्यायदीपिका—अभिनव धर्मभूषण यति—सपा० दरबारीलाल
कोठिया, वीर सेवा मंदिर, दिल्ली, १९६८.
- नवपदार्थ—आचार्य भिक्षु—अनु० श्रीचन्द्र रामपुरिया, जैन
श्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता, १९६१.
- नियमसार—कुन्दकुन्द—जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १९१६.
- पचास्तिकाय—कुन्दकुन्द—रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, वी० नि० स०
२४४१
- पाइअसद्महण्णवो—प० हरगोविन्ददास त्रिकम चन्द सेठ—प्राकृत
ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी, १९६३.
- ✓ पातञ्जल योगदर्शन (तत्त्ववैशारदी तथा व्यासभाष्य सहित)—
सपा० रामशंकर भट्टाचार्य, भारतीय
विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १९६३.
- प्रज्ञापना सूत्र (वृत्ति सहित)—श्यामाचार्य—आगमोदय समिति,
मेहसाना, १९१८.
- प्रभावकचरित—चन्द्रप्रभसूरि—निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९०९.
- प्रमाणसीमांसा—हेमचन्द्र—सिंधी जैनग्रन्थमाला, अहमदाबाद, १९३९.
- प्रमाणवार्तिक (सभाष्य)—सपा० राहुल साकृत्यायन, काशीप्रसाद
जायसवाल अनुशीलन संस्था, पाटलिपुत्र, वि० स० २०१०.
- प्रवचनसार—कुन्दकुन्द—रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बम्बई, १९३५.
- प्रश्नव्याकरण—आगमोदय समिति, बम्बई, १९१९.
- पिण्डनिर्युक्ति (मलयगिरिकृत वृत्ति सहित)—देवचन्द्र लालभाई जैन
पुस्तकोद्धार, बम्बई, १९१८.
- पुरुषार्थसिद्धयुपाय—अमृतचन्द्रसूरि—रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला,
बम्बई, वी० नि० स० २४३१.
- बृहदकल्पसूत्र—जीवराज घेलाभाई दोशी, अहमदाबाद, १९१५.
- बुद्धचर्या—राहुल-साकृत्यायन—भारतीय संस्कृति ग्रन्थमाला, काशी,
वि० स० १९८८
- भगवतीसूत्र—देखिए—व्याख्याप्रज्ञप्ति ।
- भर्तृहरिशतकत्रयम् (वैराग्यशतक)—भर्तृहरि—भारतीय विद्या-
भवन, बम्बई, १९४६.

मनुस्मृति—निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९४६.

महाभारत (शान्ति पर्व)—महर्षि वेदव्यास—गीता प्रेस, गोरखपुर.

मूलाचार—वट्टकेर—माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, वि० स० १९७७.

मूलसूत्राणि—सपा० कन्हैयालाल 'कमल'—गुरुकुल प्रिंटिंग प्रेस, व्यावर, वि० स० २०१०.

मेघदूत—कालिदास—निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९२९.

मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थसूत्र)—अनु० प० फूलचन्द्र शास्त्री—गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, वाराणसी, वी० नि० स० २४७६.

यशस्तिलकचम्पू—सोमदेवसूरि—निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, योगशास्त्र (स्वोपज्ञवृत्ति सहित)—एसियाटिक सोसायटी, बंगाल, १९२१.

लघु द्रव्यसंग्रह—देखिए—द्रव्यसंग्रह.

विशुद्धिमग—आ० बुद्धघोष—महाबोधिसभा, सारनाथ, वाराणसी, १९५६-१९५७.

विशेषावश्यकभाष्य—जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण—जैन सोसायटी, अहमदाबाद, १९३७.

विशेषावश्यकभाष्य—टीका-मलधारी हेमचन्द्र—यशोविजय, जैन ग्रन्थमाला, वी० नि० स० २४३६.

वेदान्तसार—सदानन्द—विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला, चौखम्बा, वाराणसी, १९५४.

व्यवहारसूत्र (निर्युक्ति तथा भाष्य सहित)—केशवलाल प्रेमचन्द्र, अहमदाबाद, वि० स० १९८२-८५.

व्यवहारभाष्य—सशोधक मुनि माणक—प्रका० केशवलाल प्रेमचन्द्र, भावनगर, वि० स० १९६४.

व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती सूत्र—अभयदेवकृत वृत्ति सहित)—आममोदय समिति, बम्बई, १९१८-१९२१.

श्वेताश्वतरोपनिषद्—हरिनारायण आप्टे, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थ-माला, १९०५.

षट्खण्डागम (पुस्तक १ धवलाटीका सहित)—पुष्पदत्त भूतबलि—सपा० हीरालाल जैन, जैन साहित्योद्धारक फंड कार्यालय, अमरावती, वरार, १९३६.

- षट्खण्डागम (पुस्तक ६)—वही, १९४६.
- षड्दर्शनसमुच्चय (गुणरत्नसूरिकृत टीका सहित)—हरिभद्रसूरि—
भावनगर, वि० स० १९७४.
- समवायाङ्ग—अनु० मुनि घासीलाल—अ० भा० श्वे० स्या० जैन
शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, १९६२.
- समीचीन धर्मशास्त्र—समन्तभद्र—अनु० जुगल किशोर मुस्तार,
वीर सेवा मन्दिर, दरियागज, दिल्ली १९५५
- सर्वार्थसिद्धि—पूज्यपाद देवनदी—माणिकचन्द्र दि० जैन परीक्षालय,
बम्बई, १९३६
- सांख्यकारिका—ईश्वरकृष्ण—प्रका० प० नारायण मूलजी पुस्त-
कालय, बम्बई, १९२६.
- सागारधर्मामृत—प० आशाधार—अनु० मोहनलाल जैन शास्त्री,
सरल जैन ग्रन्थ भण्डार, जबलपुर, वी० नि० स०
२४८२-२४८६.
- सुत्तनिपात—सपा० पी० व्ही० वाटे—विश्वभारती शान्तिनिकेतन,
१९२४
- सूत्रकृताङ्ग (निर्युक्ति सहित)—आगमोदय समिति, बम्बई,
१९१७.
- स्थानाङ्ग (अभयदेवकृत वृत्ति सहित)—माणिकलाल चुन्नीलाल,
अहमदाबाद, १९३७.
- स्याद्वादमञ्जरी—मल्लिषेण—विद्या विलास प्रेस, बनारस, १९००.
- हरिवंशपुराण—जिनसेन—सपा० पन्नालाल जैन, भारतीय ज्ञान-
पीठ, काशी, १९६२.

निबन्ध-ग्रन्थ (हिन्दी)

- ✓ आदिपुराण मे प्रतिपादित भारत—डा० नेमिचन्द्र शास्त्री—
गणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला, वाराणसी, १९६८
- उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन—आचार्य तुलसी—श्वे०
तेरापथी महासभा, कलकत्ता, १९६८
- छहढाला—प० दीलतराम—रत्नाकर कार्यालय, सागर, १९६५.
- ✓ जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज—डा० जगदीशचन्द्र जैन—
चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, १९६५.

- जैन आचार—डा० मोहनलाल मेहता—पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध
सस्थान, वाराणसी, १९६६
- जैनदर्शन—महेन्द्रकुमार जैन—गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला,
काशी, १९५९.
- जैनदर्शन—डा० मोहनलाल मेहता—सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, १९५९.
- जैनधर्म—प० कैलाशचन्द्र—भा० दि० जैन सध, चौरासी, मथुरा,
१९५५.
- जैनभारती—मासिक पत्रिका, वर्ष ७, अंक ३३.
- ✓ जैन साहित्य का इतिहास—पूर्वपीठिका—प० कैलाशचन्द्र—गणेश-
प्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशी, वी० नि० स० २४८९.
- ✓ जैन साहित्य का बृहद् इतिहास (भाग १)—प० बेचरदास दोशी—
पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, वाराणसी, १९६६.
- ✓ जैन साहित्य का बृहद् इतिहास (भाग २)—डा० जगदीशचन्द्र—
पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, वाराणसी, १९६६.
- ✓ तत्त्वसमुच्चय—डा० हीरालाल जैन—भारत जैन महामण्डल, वर्धा,
१९५२
- ✓ प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डा०
नेमिचन्द्र शास्त्री—तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी, १९६६.
- ✓ प्राकृत साहित्य का इतिहास—डा० जगदीशचन्द्र जैन—चौखम्बा
विद्याभवन, वाराणसी, १९६१.
- पाश्चात्य दर्शन—चन्द्रधर शर्मा—भार्गव बुक डिपो, बनारस, १९५४.
- ✓ बुद्धचर्या—राहुल सांकृत्यायन—शिवप्रसाद गुप्त सेवा उपवन, काशी,
वि० स० १९८८.
- ✓ बौद्धदर्शन—बलदेव उपाध्याय—शारदा मन्दिर प्रकाशन, काशी,
१९४६
- ✓ भारतीय दर्शन—बलदेव उपाध्याय—शारदा मन्दिर, वाराणसी,
१९६०.
- ✓ भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान—डा० हीरालाल जैन—
मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्, भोपाल, १९६२
- ✓ महाभारत की नामानुक्रमिका—गीता प्रेस, गोरखपुर, वि० स०
२०१६.
- श्रमण (मासिक पत्र)—सपा० कृष्णचन्द्राचार्य—पार्श्वनाथ विद्या-
श्रम, वाराणसी—५
- श्रमण सूत्र—मुनि अमरचन्द्र—सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, वि० स०
२००७.

निबन्ध ग्रन्थ (अंग्रेजी)

- ✓ **Ancient Geography of India**—A. Cunningham—
Indological Book House, Varanasi, 1963.
- Buddhist India**—T. W. R. Davids—Pub. Susil
Gupta, Calcutta, 1950.
- ✓ **Corporate Life in Ancient India**—R. C Maju-
mdar—Oriental Book Agency, Poona, 1922.
- ✓ **Doctrine of the Jainas**—W. Schubring—Trans
W. G. Beurlen, Motilal Banarasidas, Delhi, 1962.
- ✓ **History of the Canonical Literature of the Jai-
nas**—H. R Kapadia—Pub. Hiralal Rasikdas
Kapadia, Gopipura, Surat, 1941.
- ✓ **History of Indian Literature (Vol-II)**—M. Win-
ternitz—University of Calcutta, 1933.
- Indian Philosophy (Volume-I)**—Dr. S. Radha-
krishnan—1929.
- ✓ **Jaina Yoga**—R. Williams—London Oriental Series,
1963
- Jinaratna Kośa (Vol-I)**—H. D. Velankar—
Government Oriental Series, Poona, 1944.
- Pali English Dictionary**—R Davids—Pali Text
Society, London, 1921.
- Sacred Books of the East (Vol XLV—Uttarā-
dhyayana Sūtra—Translation by Hermann
Jacobi)**—Ed. E. Maxmuller, Oxford, 1895.
- Sumangalavilāsini (Part I—Buddhaghosa's Co-
mmentary on the Dighanikāya)**—Ed. T.W Rhys
Davids and J. Estlin Carpenter, London 1886.
- Uttarādhyaṇa-Sūtra**—E. Jarl Charpentier—
Uppsala, 1922.

अनुक्रमणिका

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
अ		अजर	११६
अकुश	४२६	अजितदेवसूरि	४६
अग	१,५,२०८	अजीव	१७६, १८०
अगप्रविष्ट	१	अजीव-द्रव्य	६१
अगवाह्य	१,५,२०८	अज्ञान	१४४, ३५८
अजलिकरण	२२५, ३४५	अज्ञानवादी	४३०
अतरद्वीप	५८, ६०	अणु	७१
अतराय	१५४, १६१	अदत्तचित्त	२६८
अधकवृष्णि	४७४	अद्वासमय	८०
अधकार	७०	अधर्म	६३, ७४, १६६
अकर्मभूमि	५८, ५९	अधर्मद्रव्य	६२, ७६
अकलेवरश्रेणी	३८७	अधोलोक	५५, ६०
अकाममरण	१७, ३६६, ३६७	अध्ययन	३८, ३०८, ३४६
अकालमरण	११७	अनग	१
अकिंचन	२७८	अनतानुबन्धी	१५६
अक्रियावादी	४३०	अनगार	२४
अगधन	३६६	अनवस्थापना	३४४
अग्निकायिक	६७	अनशन	३३२
अग्निकुमार	१११	अनाथ	१३३, ४७३
अग्निहोत्र	४०७	अनाथप्रव्रज्या	२०
अघातिया	१५४	अनाथी	२०, ६२, २४६, ४५६
अचेतन	६१, ६३	अनाथी मुनि	१३३, ४७३
अचेल	२१, २५५, ३५४, ४३१	अनापात-असलोक	२६६
अचौर्य-महाव्रत	२६१,	अनापात-सलोक	२६६
अच्युत	११४	अनार्य	३६१, ३६२

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
अनिवार्यतावाद	१५३	अमूढदृष्टि	२००
अनुकपा	१६८, २३५	अयोगकेवली	३८८
अनुत्तर	११४	अर	४७३
अनुत्तरगति	३७६	अरति	१६०, ३५५
अनुप्रेक्षा	३४७	अरहनाथ	४७३
अनुभाग	१६४	अरिष्टनेमि	२१, १८६, २४६, २५०, २६१, ४०४, ४१०, ४११, ४६७, ४७४
अनुमान	२१०	अस्पी	६३
अनुयोग	५	अर्थ	१८३
अनुयोगद्वार	१०, ३०६	अलाभ	३५७
अनेकरूपधूना	२६८	अलोक	५३, ५५
अपडित	२२८	अलोकाकाश	५५, ७६
अपराजित	११४	अल्प-पाशवद्ध	३८७
अपरिकर्म	३६४	अल्प मसारी	३८७
अपरिग्रह	२८१	अवधिज्ञान	२०८, २१२
अपरिग्रह-महाव्रत	२७८	अवधिज्ञानावरण	१५५
अपर्याप्तक	६१	अवधिदशनावरण	१५६
अपुनरावृत्त	३७७	अवमोदय	३३४
अपुनरावृत्तिपद	१८६	अवसर्पिणी	१७०
अप्कायिकजीव	६६	अविचार	३६४
अप्रत्याख्यानावरणी	१५६	अविनय	२२५
अप्रमाद	२३	अविनीत	२१८
अवाल	२३८	अव्यावाय	३७८
अभयदेवसूरि	२०५	अशरीरी	८८
अभिगमरुचि	२०३	असयत	२३६
अभिग्रह	३३७	असयम	४८६
अभिनिबोध	२१०	असस्कृत	१७
अभियोग-भावना	३६५	असमाधिस्थान	४६०
अभ्युत्थान	२२५, ३०७, ३४४	असातावेदनीय	१५७
अमर	११६		
अमरदेवसूरि	४६		

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
असावधानता	२२४	आभिनिबोधिकज्ञानावरण	१५४
असि	४२६	आभ्यतर-तप	३४२
असुरकुमार	१११	आमोष	४२६
अस्तिकाय	७२	आम्रफल-भक्षण	१४०
अहकार	२१४	आयु	१५४, १६०
अहमिद्र	११३	आरभ	२८७
अहिंसा	२८१	आरण	११४
अहिंसा-महाव्रत	२६१	आरण्यक	४०८
		आरभटा	२६७
आ		आर्तध्यान	३४८
आकाश	६२, ६३, ७४	आर्य	३६१, ३६२
आकाशद्रव्य	७७	आर्यकर्म	२३५
आक्रोश	३५६	आर्यश्याम	२०५
आगम	५	आलस्य	२२४
आचाराग	३३	आलोचना	३४२
आचाराग सूत्र	२५६, ३११	आवश्यक	२, ६, २४८ ३००
आचार्य	२२६	आवश्यक-व्यतिरिक्त	२
आज्ञारुचि	२०२	आवश्यककी	३०६
आतप	७०	आश्रम	३६६
आत्मवसति	३७६	आशातना	२२०
आत्महनन	३६२	आसनदान	२२५, ३४५
आत्मा	८२	आसव	४१६
आत्मानुशासन	२०५	आसुरी-भावना	३६६
आदान-निक्षेपसमिति	२६४	आस्तिक्य	१६८
आदिनाथ	२५७	आस्रव	१८०
आनत	११४	आहार	२४८, ३०६, ३१३
आपात-असलोक	२६६	आहारक	८६
आपात-सलोक	२६६		
आपृच्छना	३०७	इ	
आभिनिबोधिकज्ञान	२०८, २१०	इगिनीमरण	३६३

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
इद्र १८, १४४, २०६, २३५, ३६५		उपपादजन्म	६१
४०६, ४५३, ४७४		उपवृ हा	२००
इंद्र-नमिसंवाद २६२, ४५३		उपभोग	१६२
इन्द्रिय ६३		उपमा	४१
इच्छाकार ३०७		उपयोग	८१
इषुकार १६, २४६, ३६४, ४०२,		उपवास	१८६, २३५
४६१, ४७४, ४६५		उपसपदा	३०७
इषुकारीय १६		उपसर्ग	३५२
ई		उपाग	५
ईर्यासमिति २६१		उपाध्याय	२२६
ईशान ११४, १७२		उपाश्रय	२४८, ३१०
ईषत्प्राग्भारा ५६		उपासक	२३६
उ		उरभ्रीय	१८
उग्रसेन ४१०, ४१२, ४६७		उष्ण	३५४
उच्चारसमिति २६८		ऊ	
उत्कालिक २		ऊनोदरी	३३४
उत्कीर्तन ३०६		ऊर्ध्वदिशा	३७७
उत्तर ३७, ३६		ऊर्ध्वलोक	५५
उत्तरकुरु ५८, ६०		ऋ	
उत्तराध्ययन १, ६, ६, १४		ऋजुजड	४२८
उत्सर्पिणी १७०		ऋजुप्राज्ञ	४२८
उदधिकुमार १११		ऋजुश्रेणी	३८७
उदयसागर ४६		ऋषभ	४७५
उदायन ४७५		ऋषभदेव	४०८
उद्योत ७०		ए	
उपकरण २४७, २५४		एकत्ववितर्क-निर्वीचार	३४६
उपगूहन २००		एकामर्षा	२६८
उपदेशरुचि २०२		एलय	१८
उपधि २४७, २५४		एषणा	३३७
		एषणासमिति	२६३

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
ऐ		कर्मपरमाणु	१४६
ऐरावत	५८, ५९	कर्मप्रकृति	२४
ओ		कर्म-वध	१४७, १५०
ओघनिर्युक्ति	१०	कर्मभूमि	५८, ५९
ओघोपधि	२५८	कर्मयोग	१६०
औ		कर्मरज	१५०
औदारिक	८६	कर्मवन	१५०
औपग्रहिकोपधि	२५८	कर्मसिद्धान्त	१५३
औषधिसेवन	४२१	कर्पक	३६६
औषधोपचार	४२०	कलिंग	४६६
		कल्प	३३
क		कल्पनी	४२६
कदर्प-भावना	३६५	कल्पव्यवहार	६
कवल	२६०	कल्पाकल्प	६
कवोज	२०६, ४१३, ४६६	कल्पातीत	११४
कथा	४३	कल्पोत्पन्न	११३
कपिल	४७५	कपाय	१५६
कपिल ऋषि	१८	कापिल्य	४५६, ४७०, ४६७
कपोतवृत्ति	३३६	काकिणी	१४०, ४१६
कमडलु	५६	कापिलीय	१८
कमलसयम	४६	कापोतलेश्या	१६७
कमलावती	४०५, ४६१, ४७५	कामगुण	२७३
करकडू	४७५	कायक्लेश	३३६
करणगुणश्रेणी	३८७	कायगुप्ति	२८८, २९०
करणसत्य	२६६	कायोत्सर्ग	३००, ३०३, ३५०
करपत्र	४२६	कार्मण	८६
कर्म	१४७, १५३	काल	६२, ६३, ७४
कर्मकचुक	१५०	कालद्रव्य	८०
कर्मगुरु	१५०	कालिक	१२
कर्मग्रन्थि	१५०	काशी	४६८

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
काशीराज	४७६	कोष्ठक	४१८, ४५०
काश्यप	३६६	कौशलिक	४६५
किपाक	१३६	क्रकच	४२६
किपुरुष	११२	क्रिया	४८८
किन्नर	११२	क्रियारुचि	२०३
किल्बिषिकी-भावना	३६५	क्रियावादी	४३०
कीर्तिवल्लभगणि	४६	क्रियास्थान	४८६
कुठार	४२६	क्रोध	१५६, २२४
कुत्ता	४१४	क्रौंच	२५१
कुन्थु	४७६	क्षत्रिय	३६१, ३६५
कुमार	१११	क्षपकश्रेणी	३८७
कुल	३६६	क्षमा	१८६
कृतिकर्म	६	क्षुधा	३५३
कृष्ण	२१, ४१०, ४६७, ४७४	क्षुरिका	४२६
कृष्णलेश्या	१६६	क्षुल्लक-निर्ग्रन्थीय	१७
केवलज्ञान	२०८, २१३	ख	
केवलज्ञानावरण	१५५	खर-पृथिवी	६५
केवलदर्शनावरण	१५६	खलुङ्कीय	२२
केवली	३८८	खान-पान	४१५
केशर	४७०	ग	
केशलौच	२५४, ३४०	गघ	६५
केशव	४१०, ४६७, ४७६	गघन	३६६
केशिकुमार	३८५, ४१८, ४४६, ४७७	गघर्व	११२
केशि-गौतम-सवाद	१८८, २४७, २५५	गघहस्ती	४१३
केशिगौतमीय	२१	गति	६२, १२६
केशि-श्रमण	२५६	गदा	४२६
केशी	२१	गर्ग	३६६
कोशल	४११, ४७७, ४६८	गर्गाचार्य	४७७
		गर्दभालि	३४६, ४७०, ४७७

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
गर्भज	६१	घ	
गवेपणा	२६३	घातिया	१५४
गाधार	४६६	घोराश्रमी	२३५
गाथा-पोडशक	४६२		
गीत	४१६	च	
गुण	११६, १२०	चद्रगुप्त	२७
गुणधारण	३०६	चद्रमा	११२, ४०८
गुणभद्र	२०५	चपा	४७१, ४६६
गुणवत्प्रतिपत्ति	३०६	चक्रवर्ती	४७३
गुणशेखर	४६	चक्षुर्दर्शनावरण	१५६
गुणस्थान	२३२, २३३	चतुरगीय	१७, १६४
गुणित	२८४	चतुरिन्द्रिय	१०२
गुप्ति	२८६	चतुर्विणतिस्तव	६, ३००, ३०१
गुरु	२१४, २२६, २५३	चरणविधि	२३
गुरुभक्ति	२२५, ३४५	चर्या	३५५
गृहस्थ	२३६, २३८, २३९	चाडाल	३६८
गृहस्थाचार	२३५	चारित्र	१८८, १६१
गृहस्थाश्रम	२३६, ४००	चारित्रमोहनीय	१५८, १५९
गोचरी	३३६, ३३७	चिता	२१०
गोच्छक	२५६	चिकित्सक	४२१
गोतम	३६६	चिकित्साचार्य	३६६
गोत्र	१५४, १६१, ३६६	चित्त	१६, २२८, २३५, ३६८, ४०२, ४५५
गोपाल	३६८	चित्तमुनि	१३६, ४७८
गौतम	२१, २५६, ३८५, ४१८, ४४६, ४७८	चित्तसभूतीय	१६
गौरव	२०१	चीराजिन	४३०
ग्रथि-भेदक	४२६	चूर्णि	४८
ग्रह	११२	चूलनी	४५६, ४७६
ग्रहणैषणा	२६४	चेतन	६१
ग्रैवेयक	११४	चैत्य	४१८

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
चोर	४२६	जीवन्मुक्ति	३८५
चोरी	२६७, ४२७	जीवस्थान	२३३
छ		जीवाजीवविभक्ति	२४
छंदना	३०७	जुगुप्सा	१६०
छाया	७०	ज्ञाताध्ययन	४६२
छेद	३४३	ज्ञातासूत्र	३३
छेदसूत्र	५	ज्ञान	८१, १८८, १६१, २०८,
छेदोपस्थापनाचारित्र	२३०	ज्ञानयोग	१६०
ज		ज्ञानावरणीय	१५३, १५४
जबूद्धीप	५८	ज्ञानोपयोग	८१
जटाधारी	४३१	ज्ञानशीलगणि	४६
जनपद	४६६	ज्ञानसागरसूरि	४६
जन्म-मरण	१४१	ज्योतिषी	११२, १७२
जयत	११४	झ	
जय	४७६	झूठ	२६४
जयघोष	२२, ४०२, ४०७, ४६६, ४७६	त	
जलचर	१०६	तत्त्व	६१, १७७, १८३
जलल	३५८	तत्त्वार्थ	१८३
जाति	३६१, ३६६	तत्त्वार्थसूत्र	२०६, २१०, ३४४
जिन	३८८	तथाकार	३०७
जिनकल्प	२५७, ४३१	तदुभय	३४३
जिनकल्पी	३५४	तप	१८८, ३२६, ३४३
जिनदास	४८	तपश्चर्या	२४८, ३२६
जिनभद्र	३०१	तपस्वी	२३८
जीतकल्प	३४४	तपोमार्ग	२३
जीव	६३, ८१, १७६, १८०	तपोरत्नवाचक	४६
जीव-द्रव्य	६१	तम.प्रभा	६१
		तर्क	२१०
		तस्कर	४२६

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
तारा	११२	दशार्ण	५००
तिंदुक	४१८, ४५०	दशार्णभद्र	४७६
तिर्यं च	६२, १०५, १३१	दशाश्रुत	३३
तिर्यं चगति	१२६	दशाश्रुतस्कध	३६०
तिर्यं चायु	१६०	दस्यु	४२६
तिर्यंक्लोक	५५, ५७	दान	१६१
तीर्थङ्कर	४७३	दाह-सस्कार	४१३
तूर्यं	४२६	दिवकुमार	११२
तृणस्पर्श	३५७	दिगंबर	३५४, ४३१
तृषा	३५३	दिनचर्या	३०८
तृष्णा	१४५	दिशा	७८
तेजोलेश्या	१६७	दीक्षा	२४७, २४८
तैजस	८६	दीक्षागुरु	२५३
त्रस	६०, १०१	दीपिका-टीका	४६
त्रिशला	३६३	दुःख	१४१, १८५
त्रिशूल	४२६	दुःखकारण	१८५
त्रीन्द्रिय	१०२	दुःखनिरोध	१८५
		दुःखनिरोधमार्ग	१८५
द		दुरारोह	३७७
दड	२०१	दुर्गति	१३०
दशमशक	३५४	दृष्टात	४१
दया	२३५	दृष्टिवाद	३, ३२
दर्शन	८१, १८८, ३५६	देव	६२, ११०, १७१
दर्शनावरणीय	१५३, १५५	देवकी	४१२, ४६७, ४७६
दर्शनमोहनीय	१५७, १५८	देवकुरु	५८, ६०
दर्शनोपयोग	८१	देवगति	१२६, १३२
दशवैकालिक	६, २६	देवधिगणि	२७
दशवैकालिक-चूलिका	१०	देवलोक	५५
दशा	३३	देवायु	१६०
दशादि	४६३	देवेंद्रगणि	४६

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
देश	७१	नपुसक	१६०
दोगु दुक	४७६	नभचर	१०६
द्युतक्रीडा	४१६	नमि	१८, ४०६, ४५३, ४७६
द्रव्य	५३, ११८, १८३	नमिप्रव्रज्या	१८, २३५
द्रव्ययज्ञ	४०६	नमिरार्जषि	१४४, ३६४
द्रुमपत्रक	१८	नरक	६०
द्वादशांग	२, २०६	नरकगति	१२६, १३१
द्वारकापुरी	४६७	नरकायु	१६०
द्वारिका	५००	नलकूबर	४८०
द्विमुख	४७६	नागकुमार	१११
द्वीद्रिय	१०१	नागार्जुनसूरि	२७
द्वीपकुमार	१११	नाम	१५४, १६१
द्वेष	१४३	नारक	६२
घ		नारकी	१०३, १७१
धर्म	६३, ७४, १६३, १६५	नारी	४०२
धर्मकथा	३४७	नाविक	३६६
धर्मद्रव्य	६२, ७६	निःकाक्षित	२००
धर्मध्यान	३४८	निद्रा	१५५, ३०६
धर्ममंदिर	४६	निद्रानिद्रा	१५६
धर्मरुचि	२०४	निर्जरा	१८०, १८२
धर्माचार्य	२२६	निर्युक्ति	४७
घातकीखड-द्वीप	५८	निर्लोभिता	१८६
धूमप्रभा	६१	निर्वाण	३७५
ध्यान	३०६, ३४८	निर्विचिकित्सा	२००
न		निर्वेद	१६८
नदी	५, १०	निशीथ	३३
नक्षत्र	११२, ४०८	निश्चयकाल	८०
नगगति	४७६	निषिद्धिका	६
नग्न	४३१	निष्क्रिय-अवद्धकर्म	१४६
		निसर्गरुचि	२०१

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
नीललेश्या	१६६	पाटलिपुत्र	२७
नीलवत	२०६	पात्र	२५६, २६०
नृत्य	४१६	पादकवल	२५६
नेमिचन्द्र	४६	पादप्रोद्यत	२६०
नैपेधिकी	३०७, ३५५	पादोपगमन	३६३
नोकपाय	१५६	पाप	१८०
न्यूनाधिक	२६८	पापश्रमणीय	२०
प		पापश्रुत	२०७
		पाराचिक	३४४
पकप्रभा	६१	पार्श्वनाथ	२४७, २५५, ४८०
पचेंद्रिय	१०३	पालित	३६६, ४७१, ४८०
पङ्कित	२२८	पिंडनिर्युक्ति	६
पङ्कितमरण	३६१, ३६७	पिता	४०१
पदार्थ	१८३	पिशाच	११२
पद्मलेश्या	१६८	पिहुड	३६६, ४७१, ५०१
परमाणु	७१	पीठ	२६०
परिभोगैषणा	२६५	पु डरीक	६
परिवर्तना	३४७	पुण्य	१७६, १८०
परिवार	४००	पुत्र	४०१
परिहार	३४४	पुद्गल	६२, ६३, ६४
परिहारविशुद्धिचारित्र	२३०, २३१	पुनरुक्ति	४३
परीतससारी	३८७	पुरिमताल	५०१
परीपह	१७, ३५२	पुरुष	१६०
परीषहजय	२४८, ३५२	पुरुषविद्या	१८
परोक्ष	२११	पुरुषार्थ	१६४
पर्याप्तक	६१	पुरुषार्थवाद	१५३
पर्याय	११६, १२१	पुष्करद्वीप	५८
पलायनवाद	२५२	पुष्करार्घ	५८
पशु-पालन	४१३	पूज्य	२२६
पाइय-टीका	४८	पृच्छना	३४७
पाक्षिकसूत्र	१०		

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
बाल	२३८	भयस्थान	४८६
बालमरण	३६६, ३६७	भरत	५८, ५९, ४८१
ब्राह्म्यतप	३३२	भल्ली	४२६
बीजरुचि	२०२	भव	१२६
बुक्कुस	३६६	भवप्रपच	१२६
बुद्ध	२२६	भवनपति	१११, १७२
बृहत्कल्प	३१२	भवनवासी	१११
बृहद्वृत्ति	४८	भाई	४०२
बोधिलाभ	१८६, २०६	भाडक	२५६
ब्रह्म	११४, १७२	भाग्यवाद	१५३
ब्रह्मचर्य	२०	भारवाहक	३६८
ब्रह्मचर्य-महाव्रत	२६७	भावना	१८६
ब्रह्मचर्य-समाधिस्थान	२०	भावयज्ञ	४०६, ४०८, ४०९
ब्रह्मचर्याश्रम	४००	भावविजयगणि	४६
ब्रह्मदत्त	१६, ४५६, ४८०	भावशुश्रूषा	२२५, ३४५
ब्रह्मदत्त-चक्रवर्ती	१३६, १५२	भावसत्य	२६५
	१५७, २२८, २३५	भाषासमिति	२६२
ब्रह्मलोक	५५	भिक्षाचर्या	३२१, ३३६
ब्रह्माण्डपुराण	४०८	भूत	११२
ब्राह्मण	२३८, ३६१, ३६३	भूतिकर्म	४२२
भ		भृगु	४०१, ४८१
भडपाल	३६८	भृगु-पुरोहित	१३४, १६२, २४६, ३३८
भते	२२६	भोग	१६१, ३६६
भक्तप्रत्याख्यान	३६३	भोगभूमि	५६
भक्तियोग	१६०	भोगराज	४६७, ४८१
भगवतीसूत्र	३०८	भोजन	३१३
भदत	२२६		
भद्रबाहु	२७, ४८	म	
भद्रा	३३८, ४६५, ४८१		
भय	१६०	मत्र	४२१

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
मदार	२१०	महाबल	४८३
मकरदटोका	४६	महाविदेह	५६
मगध	४५६, ५०१	महावीर	२४७, २५५, २५७, ३६३,
मघवा	४८१		४८२
मति	२१०	महान्नत	२४७, २६०
मतिज्ञान	२०८, २१०	महाशुक्र	११४
मतिज्ञानावरण	१५४	महिष	४१५
मत्स्य	४१५	महोरग	११२
मथुरा	२७	मासभक्षण	४१५
मद	२०१	माणिक्यशेखरसूरि	४६
मदिरा	४१५	माता	४०१
मद्य	४१६	मान	१५६
मधु	४१६	मानुषोत्तर	५८
मध्यलोक	५५, ५७	माया	१५६
मनःपर्यायज्ञान	२०८, २१२	माहण	३६४
मन पर्यायज्ञानावरण	१५५	माहेद्र	११४
मनुष्य	६२, १०८, १३२, १७१	मिथिला	४५३, ५०२
मनुष्य-क्षेत्र	५७	मिथ्याकार	३०७
मनुष्य-गति	१२६	मिथ्यात्वमोहनीय	१५८
मनुष्यत्व	१६४	मिथ्याशास्त्र	२०७
मनुष्यायु	१६०	मिश्रमोहनीय	१५८
मनोगुप्ति	२८७, २६०	मु डित	४३१
मनोरजन	४१६	मुक्त	८८
ममत्व	१४३	मुक्तात्मा	३८२
महाकल्प	६	मुक्ति	१८६, ३७५
महाजनपद	४६६	मुखवस्त्रिका	२५८
महातम प्रभा	६१	मुद्गर	४२६
महानिर्गुण शीय	२०	मूसल	४२६
महापद्म	४८३	मुनि	२३८
महापु डरीक	६	मुनिचद्रसूरि	४६

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
मूल	३४४	यज्ञीय	२२
मूलधन-रक्षक	६२	यथाख्यातचारित्र	२३०, २३१
मूलधन-वर्धक	६२	यमयज्ञ	४०६, ४०८
मूलधन-विनाशक	६२	यशा	४८३
मूलसूत्र	५, ६	याकोवी	२०५
मूलाचार	३०८	याचना	३५७
मृगचर्या	२०, ३३६	योग	१४६
मृगया	४१६	योगसत्य	२६६
मृग-हन्त	४१५	र	
मृगा	४८२	रजोहरण	२५८
मृगापुत्र २०, १३१, १३४, १८६,		रति	१६०
२४६, ३५७, ४१२, ४५७,		रत्नत्रय	१७६, १८६
४८२		रत्नप्रभा	६१
मृगापुत्रीय	२०	रथनेमि २१, १८६, २००, २७५,	
मृगावती	४५७	४०५, ४६७, ४८३	
मृदु-पृथिवी	६५	रथनेमीय	२१
मेरक	४१५	रम्यक	५८ ६०
मैथुन	२६७	रस	६५, ४१६
मोक्ष १८०, १८३, ३७५		रस-परित्याग	३३६
मोक्षमांगति	२२, १८८	राक्षस	११२
मोसली	२६७	राग	१४३
मोह	१४५	राग-द्वेष-बुद्धि	१४२
मोहस्थान	४६१	राजा	४२३
मोहनीय १५४, १५७		राजीमती २१, २००, २४६, २५०,	
मोह-भावना	३६५	२५३, २७५, ४०४, ४१०,	
म्लेच्छ	४२६	४१२, ४६७, ४८३	
य		राज्य-व्यवस्था	४२३
यक्ष	११२	रात्रिचर्या	३०८
यक्षलोक	५५	रात्रिभोजन-त्याग	२७८, २८४
यज्ञ	२२, ४०६		

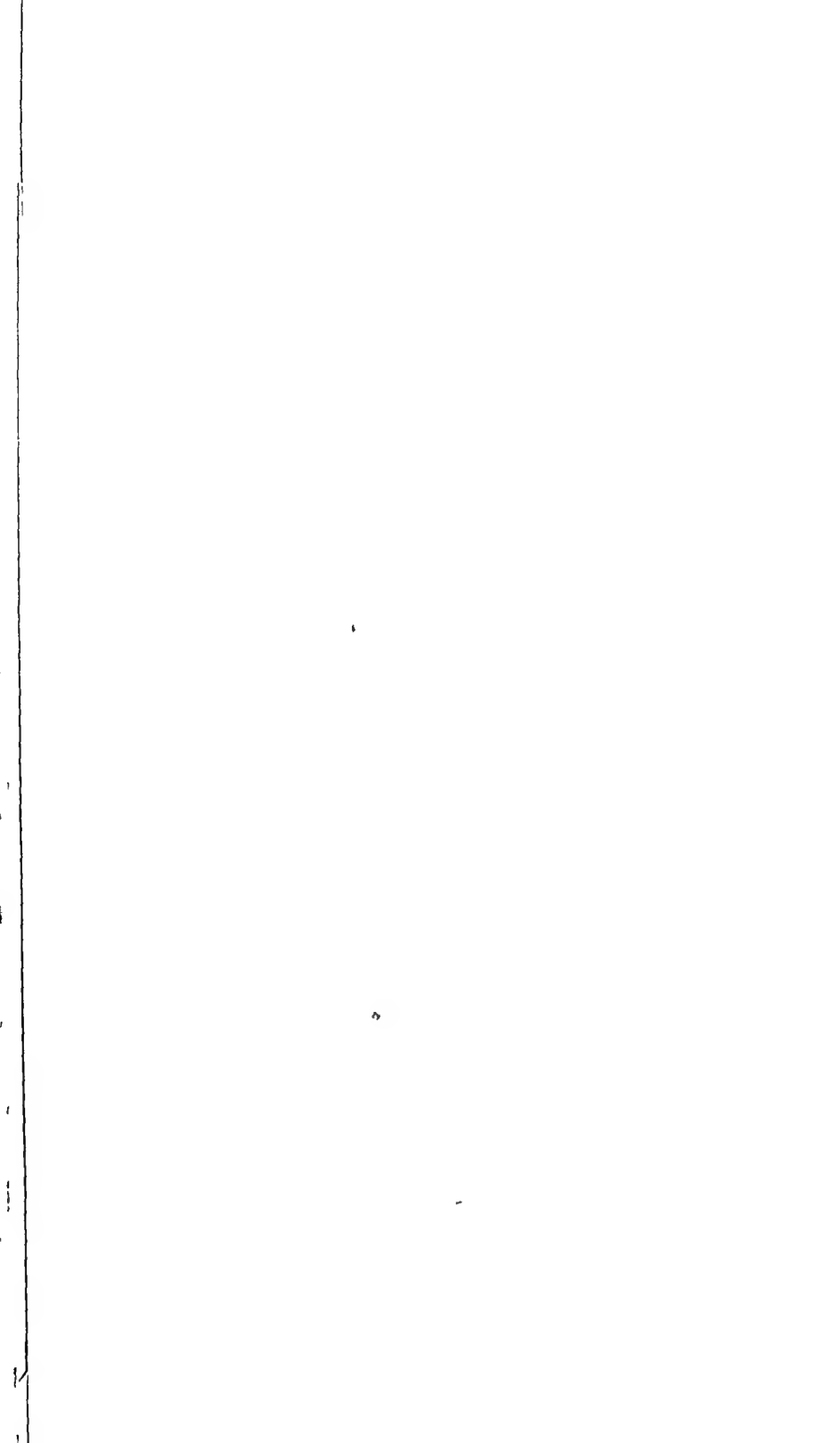
शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
राम	४६७, ४८४	वशीघर	२०५
रूप	६५	वक्रजऽ	४२८
रूपक	४२	वणिक्	३६६
रूपिणी	४७१, ४८४	वचनगुप्ति	२८८, २९०
रूपी	६३	वट्टकेर	३०८
रैवतक	४६६	वय	३५६
रोग	२२४, ३५७, ४००	वनचारी	११२
रोहिणी	४१२, ४६७, ४८४	वनम्पतिकायिक	६६
रोहित	२५१	वरगति	३७६
रीद्रध्यान	३४८	वर्ण	३६१, ३६६
		वर्णनकर	३६६
ल		वर्णाश्रम	३६१
लक्ष्मीवल्लभ	४६	वर्तना	८०
लातक	११४, १७२	वगति	२४८, ३१०
लातव	११४	वसिष्ठ	३६६
लाभ	१६१	वसुदेव	४१२, ४७४, ४८४
लेश्या	२४, १६५	वस्त्र	२५६
लोक	५३, ५४	वाचना	२७, ३४६
लोकात	५७	वाणव्यन्तर	११२
लोकातभाग	५६	वाणारसी	५०२
लोकाकाश	५४, ७६	वात्सल्य	२००
लोकाग्र	५७	वाद्य	४१६
लोकोत्तमोत्तम	३७८	वानप्रस्थाश्रम	४००
लोभ	१४५, १५६	वायु	६७
लोमहर	४२६	वायुकायिक	६८
लोल	२६८	वायुकुमार	११२
लोहकार	३६८	वारानसी	४६६ ५०२
लोहरथ	४२६	वारुणी	४१६
		वालुकाप्रभा	६१
व		वासिष्ठी	४८३
वदन	३००, ३०१	वासी	४२६
वदना	६		

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
वासुदेव	१८६, २०६, ४६७, ४८४	वैद्य	४२१
विक्षिप्ता	२६७	वैनयिक	६
विजय	११४, ४८४	वैमानिक	११३
विजयघोष	४०२, ४०७, ४६६, ४८४	वैयावृत्य	३४५
विदेह	५८, ५०३	वैश्य	३६१, ३६६
विदेहमुक्ति	३८८	वैश्रवण	४८५
विद्या	४२१	व्यतर	११२, १७२
विद्युत्कुमार	१११	व्यवहार	३३
विनय	२२५, ३४४	व्यवहारकाल	८०
विनयवादी	४३०	व्यापार	४१८
विनयश्रुत	१६	व्यापारी	१४०
विनयह्म	४६	व्युत्सर्ग	३४३, ३५०
विनीत	२१५	व्युत्सर्जन	२६६
विवाह	४१०	व्रणचिकित्सा	२०६
विविक्तशयनासन	३१३, ३४०	श	
विवेक	३४३	शक्ति-गणनोपयोग	२६८
विशालकीर्ति	४०५, ४६१	शकुन	४२१
विषमता	१५०	शक्ति	१६२
विषयभोग	१३४	शवलदोष	४६०
विस्ताररुचि	२०३	शब्द	६६, ७८
विहार-यात्रा	४१७	शय्यभवसूरि	२६
वीतराग	२०५	शय्या	२६०, ३११, ३५६
वृक्ष	४१७	शय्यैषणा	३११
वेद	१६०, ४०७	शरीर	८६
वेदनीय	१५३, १५६	शरीर-प्रमाण	३७६
वेदिका	२६७	शर्कराप्रभा	६१
वैक्रियक	८६	शल्य	२०१
वैजयत	११४	शाति	४८५
		शातिभद्र	४६
		शातिसूरि	४८

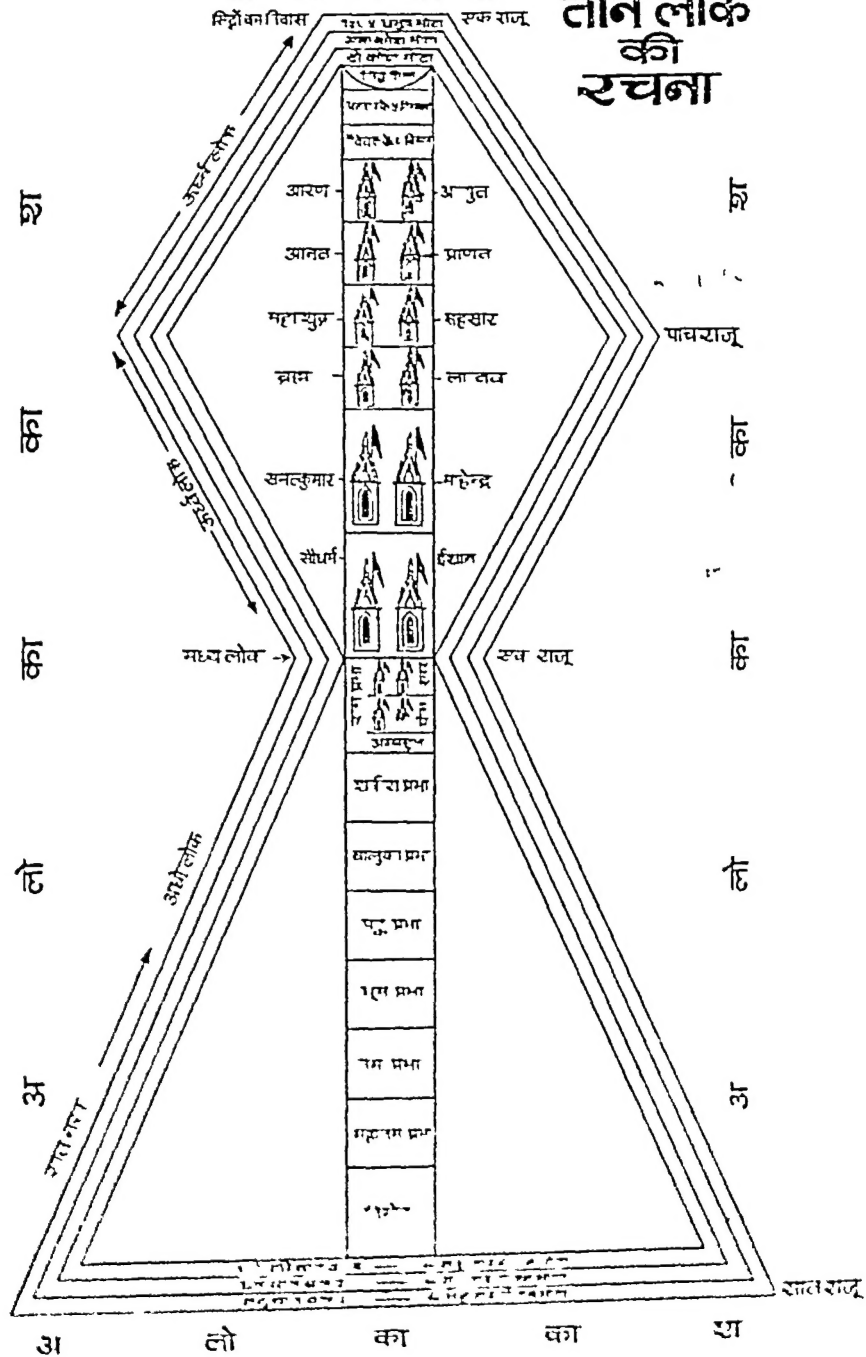
शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
शाश्वत	३७७	स	
शाश्वतवादी	४३०	सक्षेपरुचि	२०४
शिक्षाशील	२२३	सग्राम-शीर्ष	४१४
शिल्पी	३६६	सघाटी	४३१
शिवा	४६७, ४८५	सजय	२०, ४७०, ४८६
शिष्य	२१४	गज्ञा	२१०, ४८८
शिष्यहिता-टीका	४८	सज्वलन	१५६
शीत	३५३	सयारा	३६७
शीता	२१०	सन्यासाश्रम	४००
शील	१६३	सप्रदाय	४२६
शुक्लध्यान	३४६	सभूत १६, २२८, ३६८, ४०२, ४५५	
शुक्ललेश्या	१६६	समर्दा	२६७
शुभाशुभ-कर्मवधन	१४१	सयम	१६४
शूकर	४१४	सरभ	२८७
शूद्र	३६१, ३६७	सलीनता	३१३ ३४०
शोक	१६०	सवर	१८०, १८१
शौर्यपुर	४६७ ५०३	सवाद	४३
श्रद्धा	१८७, १६१, १६४	सवेग	१६८
श्रमण	२३८	मसार	१२६
श्रावक	२३६ ३६७	ससारी	८८, ८९
श्रावस्ती	४१८, ४४६, ५०३	संस्कृति	३६१
श्रुतज्ञान	२०८	सस्तारक	२६०, ३६७
श्रुतज्ञानावरण	१५४	सस्थान	६६
श्रुतिश्रवण	१६४	सकाममरण	३६१ ३६७
श्रेणिक	२०, ४५६, ४७३ ४८५	सक्रिय-अवद्ध-कर्म	१४६
श्रेष्ठि	३६७	सक्रिय-वद्ध-कर्म	१४६
श्वपाक	३६६	सगर	४८५
श्वेतावर	३५४, ४३१	सचेल	२१, २५५, ४३१
ष		सत्कार-पुरस्कार	३५८
षट्-द्रव्य	६१	सत्य-महाव्रत	२६४

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
सनत्कुमार	११४, १७२, ४८५	सर्वार्थसिद्ध	११४
सनाथ	४७३	सर्वार्थसिद्धि	५६, १७२
सनाथी	६२	सल्लेखना	२४, ३६१, ३६७
सपरिकर्म	३६३	सवार	३६६
सभयमरण	३६६	सविचार	३६३
सभिक्षु	१६	सशरीरी	८८
समय-क्षेत्र	५७	सहस्रार	११४
समयक्षेत्रिक	५७	सातरोत्तर	२५५
समाज	३६१	सागार	२३६
समाधि	१६३	सातावेदनीय	१५७
समाधिमरण	२४, २४८, ३६१	सादिमुक्तता	३८२
समाधिस्थान	२६८	साधारण-शरीर	६७
समारभ	२८७	साधु	२३८, २३६, २४७
समिति	२८४, २६१	साध्वाचार	२४७
समितीय	२१	सामाचारी	२२, २४८, ३०६
समिला	४२६	सामाजिक	३६७
समुच्छिन्नक्रिया निवृत्ति	३४६	सामायिक	६, ३००
समुद्रपाल	४७१, ४८६	सामायिकचारित्र	२३०
समुद्रपालीय	२१	सारथि	३६८
समुद्रयात्रा	४१८	सावद्ययोगविरति	३०६
समुद्रविजय	४६७, ४७४, ४८६	सिद्ध	८८
सम्मान	२२५	सिद्ध-जीव	८८
सम्मूर्च्छिम	६१	सिद्धलोक	३७६
सायकचारित्र	१७६, २२८	सिद्ध-शिला	५६, ३८२
सम्यक्त्व	१८७, १६३	सीता	५६
सम्यक्त्वपराक्रम	२२, २०६, ३०३	सीधु	४१५
सम्यक्त्वमिथ्यात्व मोहनीय	१५८	सुख	३८०
सम्यक्त्वमोहनीय	१५८	सुखबोधा-टीका	४६
सम्यग्ज्ञान	१७६, २०७	सुगति	१३०, ३७६
सम्यग्दर्शन	१७६, १६७	सुग्रीव	४५७, ५०४
सयोगकेवली	३८८		

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
सुदर्शन	२०६	स्यावर	६०, ६३
सुधर्णकुमार	१११	स्थिति	१६२
सुभाषित	४३	स्थिरीकरण	२००
सुमेरु	२१०	स्थूल	६०
सुरा	४१५	स्थूलभद्र	२७
सुराग	२०५	स्नातक	३८८
सूक्ष्म	६०	स्पर्श	६६
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति	३४६	स्मृति	२१०
सूक्ष्मसपरायचारित्र	२३०, २३१	स्वयभूरमण	२१०
सूत्र	३८	स्वांलोक	५५
सूत्रकृताग	३३, ४६३	स्वाध्याय	३०८, ३०९, ३१०, ३४६
सूत्ररुचि	२०२		
सूर्य	११२		
सेवा	३४५	ह	
सोमदेव	३३८	हरि	५८, ६०
सौदर्य-प्रसाधन	४१२	हरिकेशिबल	१६, २४८, २५६, ३१८, ३३८, ३६२, ३६८, ४०७, ४०८, ४११, ४६४, ४६८
सौधर्म	११४, १७२		
सौवीर	५०४		
स्कदिल	२७	हरिकेशीय	१६
स्कध	७१	हरिषेण	४८७
स्खलितनिदना	३०६		
स्तनितकुमार	११२	हर्षकुल	४६
स्त्यानगृद्धि	१५६	हर्षनदनगणि	४६
स्त्री	१६०, ३५५	हस्तिनापुर	५०४
स्थलचर	१०६	हास्य	१६०
स्थविरकल्प	२५७, ४३१	हिंसा	२६१
स्थविरकल्पी	३५४	हैमवत	५८, ६०
स्थानाग	२०४	हैरण्यवत	५८, ६०

अ लो क ग क श
सिद्धोद्योगविवास / १३५४ प्रत्यक्षीला / एक राजू

वृत्तचित्र १

पश्चिम

